

تاریخ تمدن اسلام

تألیف

میرزا محمد زیدان

ترجمہ و نگارش

علی جوہر کلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاریخ تمدن اسلام

تألیف
عربی زیدان

ترجمہ و نگارش
علی جو اہر کلام

مؤسسۂ انتشارات امیرکبیر

تہران، ۱۳۷۲

زیدان، جرجی
تاریخ تمدن اسلام
ترجمه و نگارش علی جواهرکلام
چاپ ششم: ۱۳۶۹
چاپ هفتم: ۱۳۷۲
چاپ و صحافی: چاپخانه سپهر، تهران
تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه
حق چاپ محفوظ است.

فهرست مندرجات

سرآغاز: مقدمه مترجم، نظریات جرائد، شرح حال جرجی زیدان،
فهرست مندرجات و فهرست تصاویر و مآخذ کتاب

جلد اول

نمدن عرب پیش از اسلام - ظهور اسلام - انتشار اسلام - پیدایش دولت اسلامی -
ادارات و مؤسسات و ارتش و بیت المال ممالك اسلامی

از صفحه	تا صفحه	
۱	۶	مقدمه مؤلف
۸	۱۹	عرب و تمدن
۲۰	۳۱	دعوت اسلامی
۳۲	۳۹	انتشار اسلام
۴۰	۵۵	خلفای راشدین
۵۶	۶۲	بازگشت به خلفای راشدین
۶۲	۶۹	دولت امویان
۷۰	۷۴	دولت عباسیان
۷۵	۷۶	دولت اموی در اندلس
۷۶	۸۵	آمار کشور اسلام
۸۶	۹۰	ادارات دولتی اسلام
۹۱	۱۰۸	خلافت، ماهیت و شرایط و حقوق آن
۱۰۹	۱۲۲	استانداری یا ولایت
۱۲۳	۱۵۵	ارتش و توابع آن
۱۵۶	۱۶۵	شهرهای مرزی و دژهای آن
۱۶۶	۱۸۴	بیت المال

از صفحه	تا صفحه	
۱۸۵	۲۰۷	برید، دآوری، دیوان انشاء، درباری

جلد دوم

ثروت دولتهای اسلامی - ثروت رجال دولتی و خلفای اسلام -
 موجبات پیدایش آن ثروتها و ازدست رفتن آن -
 ثروت اهالی شهرها و دهها

۲۱۷	۲۱۲	مقدمه مؤلف
۲۱۹	۲۱۸	حقیقت تمدن و ظاهر آن
۲۴۳	۲۱۹	ثروت دولت اسلام
۲۴۷	۲۴۴	ثروت عباسیان
۲۵۹	۲۴۸	اوضاع جغرافیائی ممالک اسلام
۲۶۸	۲۶۰	مالیات زمان عباسیان
۲۷۸	۲۶۹	صورت مالیات دوره عباسیان
۲۸۴	۲۷۹	هزینه دولت عباسی
۳۰۲	۲۸۵	موجبات ثروت عباسیان
۳۱۱	۳۰۲	موجبات کمی هزینه
۳۳۳	۳۱۲	ثروت دولت عباسی در دوره انحطاط
۳۴۲	۳۳۳	موجبات زیادی هزینه
۳۵۸	۳۴۲	حقوق کارمندان و سپاهیان
۳۷۶	۳۵۸	مخارج بیت گرفتن و سوء استفاده ها
۳۸۲	۳۷۷	ثروت عمومی کشور عباسی
۳۸۹	۳۸۳	شهرهای معروف اسلامی

جلد سوم

علوم و ادبیات عرب و علوم و ادبیات اسلامی - علوم و ادبیات بیتخانه -
 پزشکی، ستاره شناسی، ریاضیات، طبیعیات و غیره -
 مدرسه ها و کتابخانه های اسلامی

۳۹۵	۴۰۰	مقدمه مؤلف
-----	-----	------------

از صفحه	تا صفحه	
۴۰۱	۴۴۳	علوم عرب پیش از اسلام
۴۳۴	۴۵۸	مقدمات لازم
۴۵۹	۴۷۵	علوم اسلامی
۴۷۶	۴۸۵	مقام علماء نزد خلفا
۴۸۶	۴۹۴	بلاغت در انشاء
۴۹۴	۵۰۵	تاریخ
۵۰۶	۵۰۹	جغرافیا
۵۱۰	۵۱۳	ادبیات
۵۱۴	۵۲۹	شعر بمدار اسلام
۵۳۰	۵۵۰	علوم دخیل
۵۵۱	۵۹۰	عرب و علوم بیگانه
۵۹۱	۵۹۷	خلفا و امراء و علم
۵۹۸	۶۱۸	تأثیر تمدن اسلام در علوم بیگانه
۶۱۹	۶۲۴	حساب و جبر و هندسه
۶۲۵	۶۳۰	مدارس در اسلام
۶۳۰	۶۴۰	کتابخانه های اسلامی

مجله چهارم

سیاست دولتهای اسلامی - وضع حکومت خلفای راشدین،
امویان، عباسیان، امویان اندلس، فاطمیان و سیاست هریک
در استحکام مبانی فرمانروائی و رفتار آنان با مردم

۶۴۵	۶۵۰	مقدمه مؤلف
۶۵۱	۶۶۹	دوره اول استیلای عرب
۶۶۹	۶۸۹	سیاست خلفای راشدین
۶۸۹	۷۴۸	سیاست دولت در عصر امویان
۷۴۹	۷۵۴	نفوذ و استیلای ایرانیان بر ممالک اسلامی
۷۵۵	۷۶۴	سیاست عباسیان در پیشرفت کار خودشان
۷۶۵	۷۸۳	زمین در روزگار عباسیان
۷۸۴	۸۰۴	بدبختی وزیران ایرانی
۸۰۴	۸۱۶	دوره اول حکومت ترکان

از صفحه	تا صفحه	
۸۱۷	۸۲۰	پول در آوردن
۸۲۰	۸۲۱	دولت‌های کوچک ایرانی زیر نظر عباسیان
۸۲۱	۸۲۴	دولت‌های کوچک ترك زیر نظر عباسیان
۸۲۴	۸۲۶	دولت‌های کوچک كرد تحت حكومت عباسیان
۸۲۶	۸۲۹	خلافت و سلطنت یادین و سیاست
۸۳۰	۸۳۴	خلفا و فقها
۸۳۵	۸۴۴	دوره دوم عربی
۷۴۵	۸۵۱	دولت فاطمیان
۸۵۲	۸۶۰	دوره مغول و تاتار
۸۶۱	۸۶۲	دوره عثمانیان تا امروز

جلد پنجم

نظامات اجتماعی و طبقات مردم و عادات و رسوم اجتماعی
 و زندگی خانوادگی و تمدن و تجمل و آثار عمران در ممالک
 و شهرها و دستگاه فرمانروایان اسلامی

۸۶۷	۸۷۰	مقدمه مؤلف
۸۷۱	۸۷۸	نظامات اجتماعی در ممالک اسلامی
۸۷۹	۸۹۳	نظام اجتماعی در دوره خلفای راشدین
۸۹۴	۹۱۴	طبقات عامه
۹۱۵	۹۴۲	عادات و رسوم اجتماعی در ممالک اسلامی
۹۴۲	۹۵۲	خانواده در تمدن اسلام و زندگی خانوادگی
۹۵۳	۹۳۱	ثروت و تجمل و تمدن ممالک اسلامی

۹۳۳	X...	فهرست عام: اعلام اشخاص، اماکن و کتب

فهرست تصاویر

تبلد اول

صفحه ۷	مسجد سلطان محمد فاتح (استانبول)	۱
۲۸	منبر مسجد علاءالدین (قونیه)	۲
۳۶	گلدسته مسجد جامع در شهر موصل	۳
۵۷	مسجد رستم پاشا (استانبول)	۴
۶۰	داخل مقبره مولانا (قونیه)	۵
۶۸	مدرسه مستنصریه در بغداد	۶
۷۲	شمعدان مسی منقش از آثار قرن هشتم	۷
۷۷	مدخل سرای سلطان (قیمریه)	۸
۸۴	دختر دهاتی مصری	۹
۹۳	منظره کاخ المسناة در سامرا	۱۰
۱۰۰	سکه ایرانی - سکه رومی	۱۱
۱۰۱	سکه معاویه - سکه خالد	۱۲
۱۰۳	سکه عبدالملك مروان - سکه العزيز بالله	۱۳
۱۰۵	مسکوکات عباسیه	۱۴
۱۱۱	نمای محراب مسجد جامع الکبیر (موصل)	۱۵
۱۱۴	داخل مسجد سلطان احمد (استانبول)	۱۶
۱۲۰	دره نبت کاری بقعه جرحیس (موصل)	۱۷
۱۲۲	داخل مسجد علو (بروسه)	۱۸
۱۲۹	ظرف مسی که روی آن آب نقره داده اند	۱۹
۱۳۸	ظرف آب با نقش شدر عربی کار «باربوتن»	۲۰
۱۴۲	مقبره مصطفی چلبی، مرادیه (بروسه)	۲۱

۲۲	سپر غرناطه	صفحه ۱۴۵
۲۳	زره ابو عبدالله آخرین پادشاه اندلس	۱۴۵
۲۴	کلاه خود ابو عبدالله	۱۴۶
۲۵	کلاه خود یکی از سلاطین مصر	۱۴۶
۲۶	منجنیق رومی - منجنیق سنگی	۱۴۷
۲۷	قوچ رومی جنگی	۱۴۸
۲۸	نفت اندازان	۱۴۹
۲۹	اسبسوار نفت انداز	۱۵۱
۳۰	مقبره مولانا (قونیه)	۱۵۷
۳۱	مدخل مسجد سبز (بروسه)	۱۶۱
۳۲	هاون برنجی با نوشته‌ها بخط کوفی	۱۶۸
۳۳	ظرف آب با نقش و نگار (کار: باربوتین)	۱۷۲
۳۴	مسجد مرادیه (بروسه)	۱۷۶
۳۵	محراب مسجد سبز (بروسه)	۱۷۹
۳۶	مسجد سلطان (سنگاپور)	۱۸۳
۳۷	نوشت افزار	۱۹۵
۳۸	نمونه خط حمیری	۱۹۶
۳۹	فرمان فنقر حاکم دست نشاندۀ شاه اسمعیل روی سنگ سیاه (بنداد)	۱۹۸
۴۰	مقبره سلطان بایزید (بروسه)	۲۰۱

جلد دوم

۴۱	درگاه مولانا و مقبره او (قونیه)	صفحه ۲۲۰
۴۲	نمونه‌ای از پرچم و اسلحه ترکان	۲۲۴
۴۳	افسر ترك وزیردستان او	۲۲۸
۴۴	شمعدان برونز از قرن ۶ یا ۷ هـ (قصر گلستان تهران)	۲۳۷
۴۵	ملك حسين پادشاه سابق حجاز	۲۵۱
۴۶	نقشی بر روی بشقاب سفالین	۲۵۵
۴۷	محراب مرمر (پنججه علی، موصل)	۲۶۳
۴۸	شمعدان مطلای مخصوص دربار خلفا	۲۶۷
۴۹	دورنمای مسجد جامع قدیمی علویه (سامرا)	۲۷۷
۵۰	پنجره سنگی مسجد جامع (موصل)	۲۸۴

۵۱	نمونه گچ کاری قرن سوم (سامره)	صفحه ۳۰۰
۵۲	ابریق سفالین از آثار قرن ششم	۳۰۷
۵۳	یکی از نوازندگان قرن سوم هجری	۳۱۰
۵۴	طاق نمای گچ بری قرن سوم (سامره)	۳۲۴
۵۵	قطعه ای از محراب کاشی کاری	۳۳۰
۵۶	کوزه سفالی ساخت خوزستان قرن دوم یاسوم	۳۳۵
۵۷	مسجد سلطان احمر (استانبول)	۳۳۷
۵۸	مسجد صاحب عطا (قونیه)	۳۳۹
۵۹	تنگ نقره کوب - قرن ششم هجری	۳۴۳
۶۰	ابریق سفالی - قرن هفتم	۳۴۷
۶۱	ایوان جنوب شرقی گوه رشاد «مشهد»	۳۶۲
۶۲	ظروف برنجی ساخت قرن چهارم هجری	۳۶۴
۶۳	ظروف طلا کاری ساخت ایران	۳۶۸
۶۴	مسجد سلیمیه (ادرنه)	۳۷۴
۶۵	نمونه نقاشی دیواری قرن ششم هجری	۳۷۶
۶۶	مجسمه سفالین ساخت کاشان یا ساوه در قرن ۷ ه	۳۸۲
۶۷	نقشی سفالین مربوط به قرن ۵ ه	۳۸۵
۶۸	کاسه سفالین ساخت قرن ششم هجری	۳۸۸

بجایگاه مصر

۶۹	ایوان شمال شرقی گوه رشاد «مشهد»	۴۰۳
۷۰	مسجد سلیمانیه در استانبول	۴۱۴
۷۱	قلم و دوات با گل و بوته و نوشته ها	۴۱۷
۷۲	کلاه خود فولادین ساخت دمشق	۴۲۲
۷۳	قلمه بم	۴۳۲
۷۴	نقشه مصر	۴۳۷
۷۵	ظرف لعابی از آثار قرن هفتم هجری	۴۴۱
۷۶	دو شمعدان برنجی متعلق به قرن ششم	۴۵۰
۷۷	مسجد سلیمیه در ادرنه	۴۵۴
۷۸	کنده کاری آفتابه برنجی از آثار قرن دوم	۴۶۰
۷۹	مناره جفت	۴۶۴

۴۸۷	صفحه	۸۰	ظروف برنجی ساخت مصر
۴۹۱	«	۸۱	نقشی بر روی شیشه کهربائی رنگ
۴۹۸	«	۸۲	ظرف برنزی از صنعتگران هرات
۵۰۰	«	۸۳	مسجد با مناره سه طبقه (ادره)
۵۱۹	«	۸۴	مجموعه از کاشی‌های الوان
۵۳۴	«	۸۵	يك سجاده نفیس بافت تبریز
۵۴۴	«	۸۶	مسجد سلطان احمد در استانبول
۵۶۱	«	۸۷	مسجد سلیمانیه در استانبول
۵۶۴	«	۸۸	پیشوایان مذهبی یهود و نصارا و اسلام
۵۶۸	«	۸۹	طریقه عرق‌گیری نزد اعراب
۵۷۴	«	۹۰	اسطراب عربی
۵۷۹	«	۹۱	ساختمان دانشگاه پشاور
۵۸۱	«	۹۲	سرباز عرب و سرباز یهود
۵۸۲	«	۹۳	فرمول شیمیائی از يك كتاب شیمی عربی
۵۸۴	«	۹۴	شهر بیت المقدس
۵۸۹	«	۹۵	داخل مسجد سلطان احمد در استانبول
۵۹۳	«	۹۶	محراب کاشی‌کاری مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان
۵۹۶	«	۹۷	نمونه گچ‌بری‌های قرن سوم هجری - در سامره
۶۰۳	«	۹۸	يك دختر عرب دهاتی
۶۰۹	«	۹۹	ابوالقاسم طبیبی‌دان و جراح بزرگ اسلام
۶۱۱	«	۱۰۰	مقایسه مناره‌ها
۶۱۴	«	۱۰۱	نقشه عالم از رساله ابن حوقل
۶۱۵	«	۱۰۲	تنگ در کوهی ، خلفای فاطمی
۶۲۰	«	۱۰۳	کعبه معظمه
۶۲۲	«	۱۰۴	يك ابریق برنجی با نقوش نقره
۶۲۵	«	۱۰۵	زن و مرد مسلمان قفقازی

جلد چهارم

۶۴۹	«	۱۰۶	شب‌نشینی در کاخ خلیفه
۶۵۶	«	۱۰۷	مدرسه سیرچالی - قونیه
۶۵۸	«	۱۰۸	مقبره مرادیه

۶۷۱ صفحه	زن عرب مراکشی باکودکش	۱۰۹
۶۷۴ «	دمشق ، داخل مسجد اموی	۱۱۰
۶۸۸ «	مدرسه کاراتای ، قونیه	۱۱۱
۶۹۷ «	مدخل سرای خان ، آق سرای	۱۱۲
۷۰۳ «	ابن سینا در حضور فرماندار اصفهان	۱۱۳
۷۰۷ «	محمد بن زکریای رازی	۱۱۴
۷۱۰ «	ابن رشد فیلسوف بزرگ را از مسجد میرانند	۱۱۵
۷۱۳ «	دروازه و قلعه دهلی	۱۱۶
۷۱۶ «	مسجد شاهزاده ، استانبول	۱۱۷
۷۲۰ «	قبر تیمور در سمرقند	۱۱۸
۷۳۰ «	مسجد شاه ، لاهور	۱۱۹
۷۳۴ «	دختر مسلمان قفقازی	۱۲۰
۷۳۸ «	یک عرب شترسوار	۱۲۱
۷۴۱ «	یک مرد عرب	۱۲۲
۷۴۶ «	قابهای سقفی قرن یازدهم	۱۲۳
۷۶۰ «	کلاه خود و زرهی که نام شاه عباس بر آن نقش است	۱۲۴
۷۶۲ «	مسلمان بنگالی	۱۲۵
۷۶۶ «	ابریق سفالی از آثار قرن	۱۲۶
۷۶۷ «	دروازه قلعه آکره	۱۲۷
۷۶۹ «	قبر هندی	۱۲۸
۷۷۱ «	زن سلحشور عرب در زمان حمادی راسدین	۱۲۹
۷۷۴ «	مسجد بزرگ دمشق	۱۳۰
۷۷۸ «	دو ظرف لمایی ساخت سلطان آباد اراک	۱۳۱
۷۸۰ «	مسجد سلطان حسن در قاهره	۱۳۲
۷۸۸ «	مسجد حضرت زینب در قاهره	۱۳۳
۷۹۶ «	گنبد قابوس قرن ۴ هـ	۱۳۴
۸۰۰ «	بلوچ مسلمان پاکستانی	۱۳۵
۸۱۹ «	جلد قرآن از چرم با طلا	۱۳۶
۸۲۲ «	صحن دانشگاه الازهر	۱۳۷
۸۲۸ «	اسطراب متعلق به سلطان حسین صفوی	۱۳۸
۸۳۲ «	مقبره خواجه پارسا در بلخ	۱۳۹

۱۴۰	مسجد جامع دهلی	صفحه ۸۳۷
۱۴۱	مسجد مروارید در دهلی	۸۴۲
۱۴۲	رواق مسجد سلطنتی مروارید	۸۴۶
۱۴۳	طلبة مسلمان چینی	۸۵۶
۱۴۴	هولاکو در اطراف بغداد	۸۵۹

جلد پنجم

۱۴۵	ملای ازبك	۸۸۸
۱۴۶	مدخل مسجد سبز، بروسه	۹۰۰
۱۴۷	جام سفالین بالوان طلائی و غیره	۹۲۶
۱۴۸	کوزه لعابی ساخت شهری	۹۳۵
۱۴۹	بانوی مسلمان چرکس	۹۴۳
۱۵۰	ابریشم کاری مخملی بافت ویلیام موریس	۹۴۸
۱۵۱	مسجد دهلی «هندوستان»	۹۶۰
۱۵۲	یکی از بانوان حرم سرا	۹۷۸
۱۵۳	رقاصه حرم سرا	۹۸۴
۱۵۴	پیشخدمت حرم سرا	۹۹۶
۱۵۵	شاهزاده خانم مسلمان	۱۰۰۹
۱۵۶	نوازندگان ایرانی	۱۰۱۸
۱۵۷	شاهزاده ایرانی موقع شکار	۱۰۲۸

مقدمه ناشر

ریشه‌های تاریخی شرق‌شناسی و توجه مغرب‌زمین به فرهنگ و تمدن شرق، خاصه کشورهای اسلامی، به قرن هفدهم میلادی، یعنی دوره گسترش ناگهانی سرمایه‌داری تجاری اروپا بازمی‌گردد. درست از آن هنگام که سوداگران اروپایی به اندیشه سلطه بر بازار تجاری شرق افتادند، کوششی نسبتاً جدی و گسترده، برای شناخت و معرفت بر احوال و خصایص قومی، ملی و مذهبی شهروندان شرق را نیز آغاز کردند. علاقه به چنین معرفتی برای بازرگانان اروپایی و دربارهای حامی ایشان، به دلیل تفنن و گرایشهای علمی نبود، بلکه ریشه در تداوم و تعمیق سیاستهای تجاری و استعماری آنان داشت. مطالعه آثار تألیفی در باب مشرق‌زمین و بخصوص شرق اسلامی، نشان می‌دهد که دانشمندان اروپایی که عمدتاً ابزار پژوهشی سوداگران مغرب‌زمین بودند، تقریباً در همه زمینه‌های مربوط به جوامع اسلامی، به تحقیق و تفحص و تألیف پرداخته‌اند، تا از طریق این آثار به سوداگران اروپایی، روش صحیح پیوند با مسلمین را بیاموزند و با بهره‌گیری از سنن و فرهنگ و تمدن ایشان مناسبات خویش را هرچه دقیق‌تر و هوشیارانه‌تر تعقیب نمایند.

علی‌رغم مبانی مغرضانه پژوهشهای شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی، نمی‌توان دو نکته اساسی را در این راستا نادیده گرفت: نخست آنکه، این پژوهشها به دلیل دقت و توجه فراوانی که در برخی از آنها بکار رفته است، می‌تواند برای محققان خودی نیز مفید و سودمند باشد، و دیگر اینکه در میان آثار مربوط به شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی، هستند آثاری که مؤلفان ایشان نه در راستای خدمت به مغرب‌زمینیان، بلکه به لحاظ علاقه‌ای که به دلایل خاصی به مشرق و مسلمانان داشته‌اند به‌وادی تحقیق و تألیف در این زمینه افتاده‌اند. «تاریخ تمدن اسلام»، اثر جرجی زیدان، نویسنده مسیحی، یکی از همین آثاری محسوب می‌شود که عمدتاً با انگیزه‌های مثبت و مبتنی بر تعهد پژوهشی و تحقیقی تألیف گردیده است. با اینکه این اثر نسبتاً قدیمی است و سالها از زمان تألیف آن می‌گذرد و نیز اینکه پس از انتشار این اثر، تألیفات عدیده تازه‌ای درباره فرهنگ و تمدن اسلامی نوشته شده است؛ اما به دلیل گستردگی و عمق پژوهشهای جرجی زیدان و همچنین گستردگی منابع پژوهشی او، این اثر هنوز نیز از بسیاری از آثار بعدی در این زمینه بهتر و خواندنی‌تر است. این کتاب تاکنون به زبانهای

مختلف ترجمه شده است: پرفسور مارگلیو، استاد عربی آکسفورد، به انگلیسی و پرفسور افوکاتواسحق در تونس به فرانسه و در امرتسد هند شیخ غلام محمد مدیر روزنامه «وکیل» به زبان اردو و استاد زکی بک مفاخر در استانبول به ترکی. در ایران نیز بخشهایی از این کتاب قبل از ترجمه کامل آن، ترجمه شده بود چنانکه جرجی زیدان در مقدمه جلد دوم همین کتاب می نویسد: «فروغی خان ذکاءالملک» [مقصود میرزا محمدحسین ذکاءالملک است] ترجمه جلد اول را در مجله «تریت» شروع نموده، ولی ظاهراً آن ترجمه به اتمام نرسیده است.

تا آنکه در سال ۱۳۲۹ هجری قمری ترجمه جلد اول اثر مزبور توسط عبدالحسین قاجار در ۱۹۲ صفحه به قطع بزرگ در چاپخانه «حبل المتین» تهران به طبع رسید و پس از آن در سال ۱۳۴۳ هجری قمری (۱۳۰۴ شمسی) ترجمه جلد دوم توسط میرزا ابراهیم قمی (از نمایندگان مجلس شورای ملی) انتشار یافت و از ترجمه و انتشار دیگر مجلدات کتاب خبری نشد.

تا اینکه در سال ۱۳۳۳ ه.ش. مرحوم علی جواهرکلام توانست ترجمه کامل این اثر سودمند، یعنی تمامی پنج جلد «تاریخ تمدن اسلام» را از عربی به فارسی ترجمه کند. از جمله مزایای ترجمه فارسی کتاب اینکه اصل عربی کتاب بیش از پانزده تصویر نداشت، اما برای اینکه ترجمه فارسی آن از هر جهت کامل و آراسته باشد، تعداد تصاویر به بیش از ده برابر یعنی به ۱۵۷ عدد افزایش یافت.^۱

آنچه، بر اهمیت و ارزش کتاب می افزاید، روح انصاف و واقع بینی نویسنده در اعتراف به برخی از ارزشهای اسلامی و یا مسائل مربوط به فرهنگ و تمدن اسلامی است. در سراسر کتاب موارد عدیده ای می توان یافت که جرجی زیدان، علیرغم تفاوت دیدانش با مسلمانان به ارزشهایی که ایشان در گستره تاریخ و تمدن بشری آفریده اند، اعتراف می کند.

وی از جمله در بخشی از بحث خویش در دوره خلفای راشدین، هنگامی که به فتوحات مسلمین در سرزمینهای دیگر از جمله بیزانس اشاره می کند، ذیل عنوانی به نام «دادگستری و پرهیزکاری و خوشرفتاری مسلمانان» اعتراف می کند که: «رعایای ایران و روم که تحت استیلای مسلمانان درمی آمدند، از دوزخ جور و ظلم به بهشت عدل و انصاف انتقال می یافتند و هرگاه که سپاهیان اسلام برای کشورگشایی از پایتخت خود (مدینه) بیرون می آمدند، توشه راهشان پند و اندرز بزرگان درباره خوشرفتاری با زبردستان بود». جرجی زیدان پس از چنین اعترافی، به عنوان نمونه به قسمتی از سفارش ابوبکر، به اسامه بن زید به هنگام اعزام او به شامات اشاره کرده و می نویسد:

«ای اسامه، تو و سپاهیان تو نباید مردم را فریب بدهید. نباید نادرستی کنید. نباید بیدادگر و ستمگر باشید. کشته ها را گوش و بینی نبرید، پیرمردان و زنان و کودکان را نکشید، درخت خرما را ریشه کن نکنید، درخت باردار را نکنید، گاو، گوسفند و شتر را جز برای خدا سر نبرید، در میان راه به مردمانی برمی خورید که از این جهان دست کشیده گوشه گرفته اند و به پرستش خدا روز می گذرانند، زنهار و زنهار آنها را میازارید و بگذارید به گوشه نشینی خود باشند». و می افزاید: «برابری در مقابل اجرای احکام، از اصول مسلم صدر اسلام بود که

۱. این اطلاعات از مقدمه چاپهای گذشته اخذ شده است.

با هر کسی، از هر طبقه بطور مساوات رفتار می‌شد. از آن جمله داستان جبلة بن ایهم پادشاه غسان است که بهترین برهان درباره مساوات اسلام می‌باشد...»

علی‌رغم نکات قوت و مثبت «تاریخ تمدن اسلام»، خواننده باید به هنگام مطالعه این اثر به موارد زیر توجه داشته باشد:

۱. آنچه در این کتاب تحت عنوان «تمدن اسلام» آمده، به این معنی نیست که ریشه مستقیم در اسلام دارد. فی‌المثل بسیاری از رسوم دارالخلافه، مباحث مربوطه سیاست و اقتصاد و اجتماعات دوره امویان، عباسیان، ترکان و غیره نه تنها ربطی به اسلام ندارد، بلکه بسیاری از آنها با اساس اسلام و مبانی قرآنی در تضاد است. بنابراین، نباید واژه «تمدن اسلامی» این تصور را پدید آورد که همه آنچه به نام تمدن اسلام شهرت یافته و در این کتاب نیز معرفی شده است، شالوده اسلامی دارد. در حقیقت باید گفت که واژه تمدن چه در این کتاب و چه در آثار مغرب‌زمینان، به معنی مجموعه دستاوردها و میراثی است که در چهارچوب کشورهای اسلامی شکل گرفته و به همین جهت است که عنوان فرهنگ تمدن اسلامی یافته است.

۲. جرجی زیدان و بسیاری از پژوهشگران و اسلام‌شناسان غربی به دلیل منابع مورد استفاده عمدتاً، مسائل اسلامی را از زوایای مطروحه در کتابهای اهل سنت دیده‌اند. اگرچه این آثار نیز به جای خود ارزشمند است؛ اما حاصل چنین بینش یکطرفه، مانع از آن شده است که محققانی چون جرجی زیدان بتوانند، دستاوردهای علما و محققان شیعی را نیز ببینند و معرفی کنند.

۳. از آنجا که جرجی زیدان پژوهشگری مسیحی است و نیز اینکه هیچگاه یک محقق علی‌رغم ادعای مطلق بی‌طرفی - به دلیل عدم رشد در درون یک ایدئولوژی نمی‌تواند، ارزشهای مربوط به آن و قوانین منبعث از آن را به صرف مطالعه و تحقیق لمس و درک کند؛ بنابراین باید گفت که وی آنگاه که به توضیح و تفسیر و معرفی برخی از قوانین، سنن و ارزشهای اسلامی می‌پردازد، تصویری ناقص و گاه ناروا از آنها به دست می‌دهد که اگر بخواهیم آن را خوش‌بینانه تفسیر کنیم، باید بگوییم جرجی زیدان، علی‌رغم طبع پژوهشی، چون مسلمان نبوده و در درون ارزشهای اسلامی تبالیده است، نمی‌تواند درک روشن و درستی از ارزشهای اسلامی داشته باشد. مضافاً اینکه او گاه در این راستا به این ارزشها از زاویه ظهور ناقص آن در میان مسلمانان و نه از زاویه وجودیشان در مبانی شریعت اسلامی می‌نگرد. بحث خانواده در تمدن اسلامی و مباحث مطروحه وی در باب حجاب و تعدد زوجات در اسلام و کلیه بحثهای او درباره آنچه به طور مشخص، قوانین، آداب، سنن و ارزشهای اسلامی می‌شود، نمونه‌ای از واقعیتی است که بدان اشاره شد...

ناشر

تابستان ۶۹

مقدمه مؤلف

شکی نیست که تاریخ اسلام یکی از مهمترین تواریخ عمومی جهان میباشد. زیرا تاریخ مزبور عبارت از تاریخ تمدن سراسر جهان در قرون وسطی است و یا بهتر بگوئیم تاریخ اسلام مانند حلقه‌ای است که تاریخ دنیای قدیم را بتاریخ جدید وصل میکند. از تاریخ اسلام، تمدن جدید سرزده و تمدن دنیای قدیم بآن پایان یافته است. سالها بود که ما بمطالعه تاریخ اسلام مشغول بودیم و همینکه از امور مجله الهلال فارغ میشدیم بتاریخ اسلام میپرداختیم و بر حقایق تاریخی اسلام تطبیق و حاشیه مینگاشتیم و بادداشت میکردیم باین امید که تاریخ مفصلی در آن باره بنویسیم. مکرر در مکرر نیت خود را در آن خصوص اعلام داشتیم و هنوز هم بایاری خداوند بهمان عزم و نیت هستیم.

ما معتقد بوده و هستیم که خوانندگان عرب زبان (مسلك و مذهبشان هر چه باشد) بمطالعه و انتشار تاریخ اسلام نیازمند میباشند زیرا تاریخ اسلام عبارت از تاریخ زبان و ملت و ممالك آنان میباشد بلکه تاریخ اسلام چیزی جز تاریخ تمدن و آداب و عادات ملل عرب زبان نمیشد و نظر بهمان عقیده، هر موقع که فرصتی بدست میآمد مطالبی از تاریخ اسلام با تناسب موقع و زمان منتشر میساختیم و اذهان عمومی را بادر نظر گرفتن اختلاف طبقاتی و تفاوت مراتب علم و فهم آنها برای شنیدن و خواندن تاریخ اسلام آماده میکردیم. نشریات مزبور عبارت از داستانهای بود که از تاریخ اسلام ساخته و پرداخته ما بود و ضمیمه مجله الهلال انتشار مییافت مخصوصاً ما حقایق تاریخی اسلام را بصورت داستان منتشر میکردیم تا مطالعه آن آسان باشد چون برای عامه مردم مطالعه حقایق تاریخی خستگی آور میباشد، بخصوص در ممالك عربی که علم و تمدن دوران کودکی خود را طی میکنند پس ناچار باید تدبیری بکار برد و مردم را وادار بمطالعه کرد و البته بهترین وسیله همان انتشار حقایق تاریخی بصورت داستان می باشد.

تا کنون شش داستان از مهمترین وقایع تاریخ اسلام منتشر کرده ایم که مربوط بآغاز تمدن اسلامی تا واقعه قتل ابن زبیر و انتقال خلافت بعبد الملك مروان میباشد خوشبختانه

خوانندگان باین نشریات توجه خاصی پیدا کردند و برای درك حقایق تمدن اسلام، اشتیاق بسیار نشان دادند بمسلوه نویسندگان دانشمند عرب زبان ارتباط تمدن اسلام را با تمدن جدید عرب متوجه شدند و متوالیاً در این موضوع با مامکاتبه کرده نظر ما را خواستند از آنرو درصدد برآمدیم که ضمیمه سال دهم الهلال را کنایی ترتیب دهیم که از تاریخ اسلام و ارتباط آن با تمدن جدید عرب در آن بحث شود.

مسلم است که تاریخ يك ملتی تاریخ جنگها و پیروزیها و شکستهای آن ملت نیست، بلکه تاریخ يك ملت عبارت از تاریخ تمدن و فرهنگ آن ملت میباشد. متأسفاً مورخین عرب در صدد بر نیامده اند که علل وقایع و ارتباط علت و معلول را ذکر کنند و فقط جریان واقعه را نگاشته اند از آنرو خواننده نمیتواند با مطالعه آن مطالب حقیقت تمدن ملل اسلامی را در نظر بگیرد و علل و موجبات وقایع را درك کند ولی باید نویسندگان و مورخین عرب را معذور داشت زیرا ذکر علل تاریخی مستلزم آنست که مورخ از یکطرف جانبداری کند، تا بتواند حقیقت قضیه را شرح دهد و مورخین مزبور نمیتوانستند خود را دچار طرفداری بکنند و شاید عذرهای دیگر هم داشته اند. ولی اکنون، آن موانع برطرف شده و مورخ بیطرف میتواند علل و موجبات وقایع را تشریح کند. بسیاری از خاورشناسان از مدت ها پیش بفکر آن بودند که مجموعه ای از تاریخ تمدن اسلام تألیف کنند، اما بقدری حقایق اسلامی را پراکنده و از هم گسیخته دیدند که خواه ناخواه از آن اقدام منصرف شدند و بهمان نظر موقعی که ماتصمیم خود را در آن باره منتشر کردیم، خاورشناسان از این اقدام دشوار مادرشگفت ماندند. براسنی موقعی که ماتصمیم خود را درباره تألیف تاریخ تمدن اسلام منتشر کردیم، انتظار نداشتیم که بیش از (۱۶۰) صفحه مطالب مهم مربوط بدست آوریم، ولی با کوشش بسیار موفق شدیم مطلب زیادی در کتب خطی و چاپی، علمی و ادبی و سیاسی و تاریخی اسلام بدست آوریم.

قسمتی از کتابهایی که بدان مراجعه نموده ایم عبارت است از :

۱- قسمت تاریخی :

تألیفات ابن اثیر - ابن خلدون - ابن خلکان - مقریزی - یلاذری - ابوالفداء - خمیس - مسعودی - مقری - فخری - سیوطی - ابن خردادبه - یاقوت - اصطخری و غیره .

۲- قسمت ادبی :

اغانی - عقدالفرید - ابن عبدربه - کشکول - مسنطف - سراج الملوك و غیره .

۳- قسمت تفسیر و فقه و حدیث :

تفسیر رازی - تفسیر زمخشری - صحیح بخاری - مشکاة المصابیح - هدایه و غیره .

۴- قسمت اداری و سیاسی:

کتاب الخراج ابویوسف - کتاب الخراج وصنعة الکتابه تألیف قدامة بن جعفر، احکام السلطانیة ماوردی - عقد الفرید ملک سمید - مقدمه ابن خلدون.

علاوه بر مطالعه کتب مزبور کتابهای دیگری را مطالعه کردیم که شاید بسیاری از مردم مطالب آنرا مربوط بموضوع ما نمیدانند ولی ما توانستیم حقایق مهمی از آن کتب بدست آوریم - کتب مزبور عبارت است از :

حیوة الحیوان دمیری - عجایب المخلوقات قزوینی - وغیره .
همچنین از کتب لغت و فهرستها، مانند کشف الظنون - کلیات ابی البقاء - کشف اصطلاحات فنون تألیف تها نوی وغیره مطالب مفیدی اقتباس کردیم.
باید یاد آور شد که تمام تألیفات مزبور بزبان عربی بوده و اما تألیفات دانشمندان غرب که مورد توجه و مطالعه ما بوده عبارت است از :

۱- کتاب تمدن العرب تألیف دکتر گوستاو لوبون بزبان فرانسه

La Civilisation des Arabes, Par Dr. Gustave Le Bon

۲- تاریخ مملکت روم شرقی تألیف لئو بفرانسه

Hist. de Bas-Empire, par Lebeau 30 vols.

۳- دوره مجله آسیائی بفرانسه Journal Asiatique, Series

۴- تمدن و فرهنگ شرق در دوره خلفاء تألیف فون کرمربالمانی

Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, von A. von Kremer.

۵- تاریخ اسلام تألیف مولر آلمانی

Der Islam im Morgen - und Abendland, von Dr. Müller.

۶- دولت های اسلام تألیف ستانلی لین پول بانگلیسی

The Mohammadan Dynasties, by S. Lane - Pool.

۷- تاریخ امپراتوری روم تألیف گیبون بانگلیسی

Roman Empire, by Gibbon, 2 vols

و غیره و غیره .

خلاصه اینکه برای تألیف تاریخ تمدن اسلام ، بیش از دوست کتاب عبری و زبانهای اروپائی مطالعه کردیم . بعلاوه بفهرنگها و انسیکلوپدیهای متعددی مراجعه نمودیم و خود نیز از سابق مطالعاتی درباره تاریخ شرق داشتیم و پس از انجام این مطالعات مبسوط و مفصل ناگهان متوجه شدیم که خلاصه مطالعات ما از نظر سیاسی و اداری و علمی و ادبی و اخلاقی ، درباره تاریخ شگفت آور تمدن اسلام ، خیلی بیش از آن است که در یک کتاب جمع آوری گردد ، لذا نتیجه

مطالعات خود را بچند قسمت تقسیم کردیم و اینک قسمت اول آنرا منتشر میسازیم و امیدواریم که قسمت‌های دیگر آنرا نیز هر ساله بعنوان ضمیمه الهلال منتشر سازیم، انشاء الله.

اینک قسمت اول را شروع میکنیم. این قسمت اساس و پایه قسمت‌های دیگر است. قسمت مزبور مشتمل بر مقدمات زیر میباشد :

تمدن و اوضاع مردم عرب پیش از اسلام تا ظهور اسلام و کمی قبل از آن - حکومت عرب در دوره جاهلیت - اوضاع کعبه و قریش تا ظهور اسلام - چگونگی دعوت اسلام - انتشار اسلام - فتوحات اسلامی - خلفای اموی - خلفای عباسی - خلفای اندلس (اسپانی) خلفای فاطمی و غیره. نگارش ما درباره مطالب فوق، کاملاً از نظر انتقادی و تحقیقی بوده است و کلیه وقایع مهم را با ذکر مدارك و اسناد علت وقوع آن و نتایج حاصله از آن واقع و ارتباط آن واقع با وقایع بعدی را به تفصیل ذکر کرده‌ایم مخصوصاً علل پیشرفت و پیروزی اعراب را برای ایرانیان و رومی‌ها کاملاً شرح داده‌ایم، که چگونه با کمی عده و ناچیزی وسایل توانستند دو امپراتوری بزرگ روم و ایران را از میان بردارند. تا آنجا که خود میدانیم کسی تاکنون غیر از ما این مبحث عالی فلسفی را به هیچ يك از زبانها متعرض نشده است، فقط بعضی از دانشمندان غرب، مختصری در این باب نگاشته‌اند که نمیتوان از آن استفاده کامل برد. البته دانشمندان غرب برای کوتاه آمدن در تحریر تاریخ تمدن اسلام، مورد ملامت نیستند چه که تمدن اسلام بآیین و اخلاق و تاریخ و آداب و رسوم آنان چندان ارتباطی ندارد و اگر هم مربوط باشد ارتباط آن مختصر است و در هر حال اگر کسی باید ملامت بشود بیش از همه خود ما (عربها) باید مورد ملامت باشیم، که آنقدر بزبان و تاریخ و آداب و اخلاق و رسوم خود بی‌علاقه ماندیم تا غریبی‌ها پیشدستی کرده در این مورد هم از ما جلو افتادند.

پس از ذکر این مقدمات بشرح اوضاع ممالك اسلامی در دوره عظمت و ترقی آن پرداختیم و يكايك آن ممالك را بتفصیل نگاشتیم، سپس حكومت‌های اسلامی و دستگاه‌های دولتی آنرا مانند خلافت، وزارت استانداری، خزانه‌داری، ارتش و سایر مؤسسات را شرح دادیم و تاریخ تأسیس این دوائر و شعب و ملحقات و چگونگی پیدایش آنرا ذکر کردیم و برای پیدا کردن و دریافتن حقایق مربوطه دشواری‌های بسیاری متحمل شدیم چه بسا که تمام يك كتاب ضخیم را برای دریافت يك یاد و حقیقت تاریخی مطالعه کردیم و گاه هم میشد که برای كشف يك حقیقت مجبور بمطالعه دو یا سه جلد كتاب میشدیم.

منیاب مثال میگوئیم، بعد از اینکه مطالب مربوط به قضاء و استانداران را جمع‌آوری کردیم درصدد برآمدیم حقوق قضاء و استانداران را در زمان خلفای راشدین تعیین نمائیم، ناچار بچندین كتاب مراجعه کردیم، در فتوحات البلدان بلاذری این مطلب را یافتیم.

«عمر بن خطاب عمار یاسر را مأمور ارتش کوفه کرد همین قسم امامت نماز را باو واگذار و عبدالله مسعود را مأمور دارائی و دادگستری کرد و عثمان بن حنیف را برای تعیین حدود اراضی گماشت...»

از این چند جمله سمت مأمورین زمان عمر تعیین میشد ولی مقدار حقوق آنها تعیین نبود.

سپس در کتاب سراج الملوك طرطوشی در قسمت مربوط بر رفتار پادشاهان در مورد انفاق مال و رفتار حکام این مطالب را بدست آوردیم :

و خليفة دوم موقی که عمار یاسر را بکوفه فرستاد، حقوق او و سایر مأمورین را تعیین کرد و تا آن زمان حقوق مأمورین تعیین نشده بود عمر ماهی ششم درهم برای عمار تعیین کرد که هم بابت حقوق خودش باشد و هم از مبلغ مزبور حقوق اذان گوها و منشی ها و فرمانداران زیر دست خود را بپردازد و ماهی صد درهم برای عبدالله بن مسعود مقرر داشت ...

چنانکه ملاحظه میشود مؤلف سراج الملوك سمت و منصب عمار و مسعود را تعیین نکرده فقط آنها را گفته و مؤلف فتوح البلدان تنها سمت را گفته و از حقوق نام نبرده است. ولی ما بعد از مطالعه هر دو کتاب دریافتیم که در زمان عمر حقوق استاندار، ماهی ششم درهم و حقوق قاضی و مأمور دارائی ماهی صد درهم میشده است و همین قسم از قرائن دریافتیم که هر کس سرپرست ارتش و امام جماعت بوده بنام عامل (استاندار یا فرماندار) خوانده میشده است.

بهر حال در جلد دوم تاریخ تمدن اسلام، مطالب ذیل مورد بحث خواهد بود :

ثروت مملکت اسلامی - ثروت اهالی - تمدن و فرهنگ اهالی - روابط دولتهای اسلامی با دولتهای معاصر و مجاور - اوضاع و احوال خلفاء - مجالس آنان - تفریحات آنان - توجه آنان به علم و علما - بشعر و شعراء و ترتیب آمد و شد آنان نزد خلیفه - کاخ های خلفاء - حکومتی پذیرائی آنان از مردم در مواقع رسمی - تجملات خلفاء - سوار شدن آنها - مهمانیهای آنان - بذل و بخشش آنها - ساختمانهای اسلامی - شهرهای اسلامی و غیره .

و اما مطالب جلد سوم از این قرار است :

علم و ادب و صنعت و شعر در شام و عراق پیش از اسلام و چگونگی و تاریخ پیشرفت آن در اسلام و میزان ترقی آن.

در جلد چهارم، راجع باوضاع و عادات اجتماعی عصر درخشان با رعایت تناسب مقام گفتگو خواهد شد .

جلد پنجم، یعنی آخرین مجلد این کتاب، در ارتباط تمدن اسلام با تمدن غرب صحبت می شود ، بدیهی است پس از مطالعه چهار جلد سابق، موضوع مزبور کاملاً روشن خواهد بود، بنا بر این ملاحظه میشود که انجام این مهم تا چه اندازه سنگین و دشوار است بخصوص که در زبان عربی تا کنون چنین تاریخی نگاشته نشده و از هر جهت تازگی دارد. این مطالب را برای آن یاد آور شدیم که اگر نقیصه ای در تألیف مایده شود عذر ما را بدانند و بپذیرند و در عین حال از دانشمندان و اهل تحقیق خواهشمندیم با ما همراهی کنند و فکر و عقیده خود را مرقوم دارند تا در مجلدات آینده مورد استفاده واقع گردد ، انشاء الله .

چند مقدمه لازم

اگر بخواهیم از تمدن يك ملتى صحبت بداریم باید از وسعت ممالك آن ملت و عظمت و ثروت آن ملت و فرهنگ آن ملت و نتایج و وسایل پیشرفت آن فرهنگ گفتگو کنیم و خواه ناخواه تاریخ علم و ادب و صنعت و لوازم آن از قبیل آموزشگاهها و کتابخانهها و اجتماعات و مقامات دولتی و آسایش عمومی جزء مبحث ما خواهد آمد و همچنین باید دانست که تأثیرات آن فرهنگ و تمدن در عیث اجتماعى آن ملت تا چه اندازه بوده است، از آنرو باید آداب و رسوم اجتماعى آن ملت را شرح بدهیم و عوامل و علل و موجبات شیوع آن آداب و رسوم را ذکر کنیم.

مطالعات و مباحثات ما در موضوعهای بالا موقفى کامل خواهد بود، که اوضاع اجتماعى ملت مزبور را پیش از ورود بدایره تمدن بخوبی دانسته باشیم و همچنین باید بدانیم که آن ملت چگونه با بدایره تمدن گذاشت و عوامل و وسایل آن چه بوده است، این مطالعات در مورد هر تمدنى لازم است و در مورد تمدن اسلام لازم تر میباشد زیرا عوامل مخصوصی در پیشرفت تمدن اسلام مؤثر بوده که در سایر تمدنها آن عوامل موجود نبوده است.

نظر بمراتب مزبور ناچار هستیم که مقدمات لازمی در ابتدای این مجلد ترتیب دهیم. مقدمات مزبور در باره اوضاع عرب قبل از اسلام گفتگو میکند و حالات اجتماعى آنانرا پیش از اسلام شرح میدهد، همین قسم در باره وضع اجتماعى مردم جزیره العرب - مردم ایران - مردم امپراطورى روم پیش از ظهور اسلام بحث میکند و عوامل پیروزی عرب را (با كمى عدد و ناچیزی وسایل) بر آن دو امپراطورى بیان میکند. در ضمن این مقدمات اوضاع سیاسى و مذهبى مسلمانان در زمان خلفای راشدین، بنی امیه، عباسیان و خلفای فاطمى شرح داده شده است. پس از شرح این مقدمات لازم در باره وسعت ممالك اسلامى و تشکیلات و مؤسسات آن گفتگو مینماییم. اینك میگوئیم:

استانبول مسجد سلطان محمد فاتح

عرب و تمدن

پاره‌ای از تاریخ‌نویسان غرب تصور کرده‌اند که عرب‌ها در ایجاد تمدن اسلامی عامل مؤثری نبوده‌اند و تمدن اسلامی بر مبنای از هم‌ریخته تمدن روم و ایران ایجاد گشته و تعدیلاتی در آن شده است. این دسته از تاریخ‌نویسان معتقدند که عرب‌ها طبعاً از تمدن و شهرنشینی دور بوده‌اند و چه پیش از اسلام و چه بعد از آن خود تمدن و فرهنگی نداشته‌اند اما بعقیده ما استعداد عرب برای ایجاد تمدن و اداره امور کشور از ملتهای متمدن قدیم و جدید کمتر نبوده و برای اثبات گفته خود می‌گوییم :

مردمان شبه جزیره عربستان بدو قسمت عمده تقسیم میشوند :

۱- قحطانی‌ها که در خاك يمن و زمینهای مجاور آن سکونت داشته‌اند و نسب آنان به قحطان یا یقطان بن عامر و ارفخشاد و سام منتهی میگردد .

۲- اسماعیلی یا عدنانی که در حجاز و نجد و اراضی میانه جزیره عربستان سکونت دارند و نژادشان با ابراهیم و هاجر میرسد اینها را عدنانی- منضی - معدی نیز میگویند . چون نام یکی از نیاکان آنان عدنان - منضر - معد بوده است .

و چون خاك يمن حاصل خیز بوده قحطانی‌ها زودتر از عدنانی‌ها متمدن شده‌اند دولتهای حمیر - سبا - کهلان و غیره از میان اقوام قحطانی برخاسته و با فرعونهای مصر و پادشاهان بابل و آشور همزمان بوده‌اند . از شهرهای نامی آنان مارب - صنعاء - سبا میباشد . دولت نبطی‌ها (یا انباط) از میان اسماعیلی‌ها در اطراف فلسطین تأسیس شده است .

علاوه بر این دولتها ملل و دول دیگری از میان اعراب پدید آمده که فقط اسمشان باقی مانده است و مشهورترین آنان قوم عاد - ثمود - طسم - جدیس و عمالقه میباشد و نژاد آنان به لاو و ذبن سام پایان مییابد (به جلد بیستم الهلال سال پنجم رجوع شود).

بنابر این تمدن اسلامی نخستین تمدن ملت عرب نبوده و پیش از تمدن اسلام مردم حمیر - کهلان - سبا واسطه تجارتی شرق و غرب بودند زیرا کشور يمن در آن موقع میان چند کشور متمدن واقع شده بود، بازرگانان هند کالای خود را از دریای هند به يمن و حضرموت می‌آوردند و بازرگانان يمن آنرا به حبشه و مصر و فنیقیه و فلسطین و شهرهای مدین و عمالقه و ادم و کشور مغرب حمل میکردند و عربهای اسماعیلی همان کالاهارا از راه خشکی تا آخرین نقطه آباد

دنیای آنروز می‌رساندند .

علت عمده پیشرفت عرب در امور بازرگانی آنزمان یکی عوqع جغرافیائی آنان بود که میان چند کشور متمدن قرار داشت، بعلاوه زبان اعراب با زبان غالب ملل مجاور خودشان نزدیک بود و از يك اصل سامی ریشه میگرفت و چنانکه امروز مشاهده میشود. در آنروز هم زبانهای عربی - کلدانی - آشوری - عبری - حبشی - فنیقی باهم شبیه هستند و تقریباً نسبت این زبانها بیکدیگر مانند نسبت زبان عربی عوامانه با زبان عربی فصیح میباشد . در آن موقع اگر عربی از حجاز بعراق و یا حبشه و فنیقیه میرفت محتاج ب مترجم نبود و زبان کلدانی و آشوری و حبشی را می فهمید همینطور که اکنون عرب شامی بمصر می آید و احتیاجی بمترجم ندارد . و از همین نظر ابراهیم در قرن بیستم پیش از میلاد ، از کشور کلدیه به کشور سوریه و فنیقیه و عربستان آمد و با آنان آمیزش کرده و احتیاجی هم بمترجم نداشت . همینطور بنی اسرائیل در قرن پانزده قبل از میلاد ، مدت چهل سال در صحاری عربستان بدون مترجم بسر بردند .

بطور کلی علتی ندارد که عرب متمدن نباشد ، برادران هم نژاد عرب یعنی کلدانیها آشوریها، فنیقیها ، دارای تمدن عالی بودند. عربها دارای همان استعداد و ممیزات میباشند و اگر تمدن و فرهنگ مردم عربستان مانند تمدن کلدانیها و آشوریها پیشرفت نکرده بود برای آن بود که شبه جزیره عربستان بواسطه کم آبی و هوای ناملایم استعداد ترقی و پیشرفت زیاد نداشت برعکس کلدانیها و آشوریها در بهترین نقاط خاور میانه سکونت داشتند و از حاصلخیزی زمین خود استفاده کرده تمدن عظیمی ایجاد نمودند . و همینکه عربهای ساکن شبه جزیره بعراق دست یافتند ، تمدنی مانند تمدن آشور و کلدیه و بلکه بهتر از آن ایجاد نمودند . شگفت اینکه عربها با وجود خشکی و بی آبی و بدی آب و هوای کشور خود ، موفق شدند تمدن بالنسبه مهمی تشکیل دهند ، مثلاً اعراب یمن دارای تمدنی بوده اند که آثار آن از خرابه های روی خاك و زیر خاك در مهره - حضرموت و یمن پدیدار است و از مردم عاد و ثمود و سایر طوایفی که فقط اسمشان باقی مانده تمدن و فرهنگی نقل می شود که در عصر حاضر بیشتر آنرا افسانه می پندارند . مثلاً در باره شهر ارم و ستونهای آن چنین میگویند :

و شداد یسر عاد شهری در احقاف بنا کردند که مساحت آن ده فرسخ در ده فرسخ بوده است ستونهای آن از سنگهای سیاه و سفید یمن و روپوش ستونها از لوحه های نقره زراندود ساخته شد ، در میان شهر صد هزار کاخ بنا شد و هر کاخی ستونهای زبرجد و یاقوت داشت درازی هر ستون صد ذرع بوده است جویهای بسیار در آن کاخها جاری میشد ریگ ته آن جویها دانه های طلا و جواهر و یاقوت بوده است .

البته این گرافه گوئیهامبثنی بر اساس بوده و حد اقلش آنست که پاره ای از عمارات قوم عاد و ثمود ، با جواهر گرانها تزیین میشده این خود نشان تمدن عالی و ریشه داری میباشد. عربهای حمیر و سبا (قحطانی) که بعد از عاد و ثمود بودند ، تمدن بزرگی داشتند و

اکنون پاره‌ای از آثار آن تمدن از خرابه‌های عدن - صنعاء ، حضرموت ، کشف شده که از آن جمله الواح خط حمیری است و غالب آن ادعیه دینی میباشد و البته اگر تحقیقات بیشتری بشود آثار مهم‌تری از تمدن اقوام قحطانی بدست می‌آید ، علاوه بر این آثار اخبار و مطالب زیادی درباره تمدن اقوام قحطانی ، زبان بزبان نقل شده و تا عصر حاضر نیز آمده و تمام این قرائن بريك تمدن ثابت و مهمی دلالت میکنند که از تمدن آشوریه‌ها - مصریه‌ها - فنیقی‌ها دست‌کم ندارد . همین اقوام بودند که آرتش‌های منظم ترتیب دادند ، معدن استخراج کردند ، شهرها و کاخها ساختند ، باغها آباد ساختند ، مجسمه‌ها تراشیدند ، کشورها گشودند ، بازرگانی را توسعه دادند و چگونه است که با این همه آثار ، متمدن نباشند ؟ هیروdot جهانگرد نامی یونان در قرن پنجم میلادی میگوید : کندر و دارچین ولادن فقط در کشورهای عرب یافت میشود .

سد مارب که هنوز هم نام آن بر سر زبانهاست ، از آثار تمدن عرب میباشد و آنرا در قرن دوم پیش از میلاد ساخته‌اند . سد مزبور مانند سد های محمد علی پاشای مصری عوسوم به «قناطر خیره» بوده است با این فرق که سد مارب پل نداشته و عبارت از دیوار بلندی بوده که میان دو کوه کشیده شده بود و آبی را که از قله آن دو کوه سرازیر میشده در وسط دو کوه جمع میکرد و تا ارتفاع قله کوه بالا می‌آورده است . میگویند که درازی آن سد يك فرسخ در يك فرسخ بوده و دارای شعبه‌ها و دریاچه‌هایی بوده که هفتاد سرزمین را مشروب می‌ساخته است شکی نیست که سازندگان این سد بزرگ از علم هندسه اطلاع کامل داشتند و دارای همتی عالی بودند که توانستند چنان سدی بسازند . سد مزبور قرن‌ها باقی بود و بالاخره در اثر مرور زمان محتاج بتعمیر شد ولی دولتهای وقت از ترمیم آن عاجز ماندند و همینکه خرابی آنرا دانستند خواه ناخواه از یمن رفتند . عرب‌های غسان ، بشام - عرب‌های متدز ، بعراق - عرب‌های اوس ، بهمدینه - عرب‌های ازد ، بمنا - عرب‌های خزاعه ، به‌که آمدند . در اواسط قرن دوم میلادی سد مارب خراب شد و آب از کوه به یمن سرازیر شده شهرها و دههارا ویران ساخت و بقیه مردم نیز از سرزمین بومی خود رفتند و این همان واقعه‌ایست که به سبیل عرم شهرت دارد و شاید دولت سباء بواسطه همین پیش آمد منقرض گشت .

سترابون جهانگرد نامی روم در قرن اول پیش از میلاد میگوید شهر مارب شهر عجیبی بوده زیرا سقف عمارات آن از عاج ساخته شده و با لوحه‌های رراندود و جواهرات تزیین شده بود ظروف زیبایی در شهر مارب که انسان را متحیر می‌ساخت .

آری این گفته‌های سترابون مبرساند که آنچه درباره تحملات عاد و ثمود و شهر ارم و کاخ ارم ذکر شده بر اساس صحیحی مبتنی بوده است .

بعقبه ما اگر در خرابه‌های مارب ، صنعا و سایر پایتخت‌های اقوام حمیر و سبا حفاری بشود آثار مهمی بدست می‌آید و حقایق تاریخی تازه‌ای کشف میشود ، همانطور که پس از حفاری در مصر و عراق آثار مهمی از تمدن فرعون‌ها و پادشاهان آشور و بابل بدست آمد و این از وظایف

دولت عثمانی، است که اقدام لازم بعمل آورد.

دیگر از ملت‌های متمدن عرب (قبل از اسلام) ملت نبطی است که نزادش به نیا یوط فرزند اسماعیل میرسد شهر پترا (petra) واقع میان فلسطین و شبه جزیره سینا از بناهای آن ملت است. کشور آنان از شبه جزیره سینا تا حجاز امتداد می‌یافت و رابط بازرگانی شرق و غرب محسوب میشد. رومی‌های معاصر نبطی‌ها در جنگها از آنان کمک می‌گرفتند و پیش از آنکه دولت غسان در شام پدید آید ملك سارث از پادشاهان نبطی مدت کوتاهی در قرن اول میلادی بر شام فرمانروائی میکرد. دولت نبطی‌ها تا اوایل قرن دوم میلادی باقی بود و از آنموقع جزء امپراطوری روم درآمد و آثار تمدن آنان در پترا باقی است و خط نبطی که از آنان برجا مانده مانند خط حمیری خوانده میشود.

عماقه نیز از ملت‌های متمدن عرب (پیش از اسلام) بشمار می‌آیند. این مردم سلحشور و سختگیر با اقوام مجاور خویش می‌جنگیدند و مشهور است که مصر را فتح کرده قرن‌ها در آنجا حکومت میکردند.

عربهای قحطانی پس از واقعه سبل عرم بعراق و شام آمدند و شهرهای مهمی بنا کرده‌اند که از آن جمله: شهر بصری در حوران و حیره در عراق از آثار پادشاهان غسان و پادشاهان مندز میباشد.

حال با چنین دلایل و آثار شایسته نیست گفته شود که عربها پیش از اسلام دارای تمدن نبودند و استعداد تمدن شدن را نداشته‌اند.

با این همه ما منکر نیستیم که تمدن اسلام بر آثار درهم ریخته تمدن فارس و روم بنا شده است ولی اعراب هم در آن تمدن عامل مؤثری بودند همانطور که ایرانیان و رومی‌ها و یونانی‌ها تمدن خود را از ملل دیگر اقتباس کرده و چیزهایی بر آن افزودند مثلاً یونانیها از مصریها و رومی‌ها از یونانیها و ایرانیان از آشوریها و بابلی‌ها و کلدانیها تمدن خود را گرفته و به تناسب اوضاع و احوال چیزهایی بر آن افزوده آنرا جرح و تعدیل کردند، با این فرق که اقوام مربوط پس از مدتهای متمادی تمدن جدید خود را تشکیل دادند. برعکس اعراب که فوری دولت مهمی تأسیس کرده، تمدن تازه‌ای ایجاد نمودند. و نتایج افکار خود را بروز دادند و در قرن دوم و سوم هجری سراسر جهان را از علوم و آداب خویش بهره‌مند ساختند، در صورتیکه ژرمن‌ها در مدت چندین قرن (قبل از اسلام و بعد از اسلام) بممالك روم حمله آوردند و فتوحاتی کردند اما نتیجه کشور گشائی آنان چیزی جز قتل و غارت نبود. همین قسم اقوام هون در قرن پنجم میلادی شمال و مشرق مملکت روم و کشورهای هنگری (مجارستان) رومانی اروپای ترکیه را فتح کردند و دو بیست سال تمام دولتی بنام دولت خاقان در آن ممالك تشکیل دادند و با آنکه خیلی بیش از عربها بمراکز تمدن یونانی نزدیک بودند مملکت تمدن و فرهنگ جدیدی تأسیس نکردند. اقوام اسلاو در قرن ششم میلاد، قسمت شرقی کشور روم را گشودند

و تانزدیک قسطنطنیه رفتند اما تمدن نشدند .

ملتهای دیگر مانند تاتار و مغول کشور گشائی میکردند اما نمیتوانستند تمدنی تشکیل بدهند . مثلاً سبایان تیمور لنگ ممالك عرب را فتح کردند و پادشاهان عرب را از تخت بریز آوردند ولی نه تمدن جدیدی تشکیل دادند و نه تمدن اعراب را نگاهداشتند . آیا این همه دلیل و برهان کافی نیست که بدانیم عربها استعداد برای تشکیل هر نوع تمدن و فرهنگی را دارا هستند ؟ .

مردمان شمال و جنوب شبه جزیره عربستان چنانکه گفته شد از خود تمدنی داشته اند ولی مردم حجاز که در وسط عربستان میزیستند بحال بدوی باقی ماندند زیرا سرزمین آنان خشک و بدآب و هوا بود و بواسطه سختی و بدی راه با مردمان منعمان آن زمان مربوط نبودند ، بقسمی که جهانگشایان بزرگ دنیا مانند رامسیس دوم در قرن ۱۴ پیش از میلاد و اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد و ایلویوس گالوس در زمان اوگوست امپراطور روم (قرن اول میلادی) از تسخیر حجاز عاجز ماندند . همینطور پادشاهان ایران موفق نشدند بر حجاز دست بیابند از آنرو مردم حجاز با خاطری آسوده بزندگانی بدوی بی آرایش خویش ادامه دادند و این خود طبیعی است که تا انسان خود را در خطر نه بیند بفکر چاره نمیافتد و از طرف دیگر انسان طبعاً خودخواه و طالب نام و جاه و مقام میباشد و ناچار بمبارزه می پردازد و خون عربهای حجاز که با مردم دیگر مربوط نبودند بجان یکدیگر افتادند و کاری جز قتل و غارت داخلی نداشتند و در عین حال مردانگی، گذشت، سخاوت ، از صفات برجسته این مردم جنگجو بود و همین صفات بر حسته آینده درخشانی برای آنان در پیش داشت .

عربهای حجاز سالیهای بسیاری که شمارش آنرا خدا میداند بهمین حال بدویت زندگی میکردند و چیزی از فرهنگ و تمدن نمیدانستند ، تا اینکه یهودیان از زمان موسی و بعد از آن بواسطه تعدیات رومیها و پس از خرابی اورشلیم بحجاز مهاجرت کردند و شاید نبطی ها هم در این آمودش با یهودیان بودند و در شهرهای مکه و مدینه و طائف اقامت کردند . بخصوص یهودیان بیشتر بمدینه آمدند زیرا هم کیشان آنان یعنی طوایف اوس و خزرج در مدینه بودند .

آمدن یهود به حجاز در وضع اجتماعی اعراب آن منطقه تأثیر بسیار داشت . مراسم حج ، قربانی ، نکاح ، طلاق ، برگزاری رسومات عید ، انتخاب کاهن و امثال آن مطالبی بود که حجازیان از یهودیان آموختند . همین قسم داستانهای تورا و تلمود از یهود با اعراب حجاز منتقل شد و همینکه سد مارب خراب شد مردم یمن بحجاز آمدند و تدریجاً اعراب بدو قسمت بادیه نشین و شهر نشین تقسیم گشتند و شهر نشینان حجاز همان مردم مکه و مدینه و طائف میباشند . مکه مهمترین شهرهای حجاز بود . زیرا از دورترین نقاط عربستان برای زیارت کعبه بمکه میآمدند . مکه در عین حال که زیارتگاه بود ، مرکز بازرگانی هم شد و طبعاً قبایل نیرومند

عرب برای تسلط بر شهر مکه بتکاپو افتادند . در ابتداء فرزندان اسماعیل یعنی خود حجازیها پرده دار کعبه و فرمانروای کعبه بودند . اما بزودی طایفه خزاعه از یمن بمکه آمدند و در قرن دوم میلادی فرمانروائی مکه را از فرزندان اسماعیل گرفتند ولی ناموس طبیعت ، کار آنها را ساخت و در مدت کوتاهی در برابر زورمندی طایفه عدنان (حجازی) از پا درآمدند قبیله کنانه از شاخه های عدنان و قبیله قریش از شاخه های عدنان پدید آمد و فرمانروائی مکه در دست قریش باقی ماند .

در قرن پنجم میلادی سرخاندان قریش قصی بن کلاب بن مره بود که بواسطه هوش و عقل و فکر صائب خویش شهرت بسیاری داشت . در آن زمان فرمانروائی مکه با طایفه خزاعه بود قصی بن کلاب دختر فرماندار مکه را گرفت تا مگر پس از مرگ پدر زن خود فرماندار مکه گردد . از این ازدواج پسری بدنیا آمد که بازرگان ثروتمند مشهوری شد . در این اثناء پرده دار کعبه و فرماندار کعبه در گذشت و پیش از مرگ دختر خود (زن قصی) را جانشین خود ساخت ، ولی آن زن از قبول چنان منصب مهمی عذر خواسته اظهار داشت که : توانائی گشودن و بستن در کعبه را ندارد . فرماندار مکه ، سپس آن مقام را به پسر ناتوان خود موسوم به (محترش) واگذار کرد ، اما محترش بقدری نادان و ناتوان بود که مقام خود را در مقابل دریافت يك خيك شراب به قصی ابن کلاب شوهر خواهر خود واگذار کرد .

این پیش آمد بر طایفه خزاعه گران آمد و با طایفه قریش بجنگ و سنیز برخاستند سرانجام کار بحکمیت واگذار شد و چون حکم آنها مردی از قریش بود لذا حق را به قصی ابن کلاب داد و قصی بن کلاب و فرزندان او تظاهر اسلام ، پرده دار کعبه و فرماندار مکه گشتند .

قصی بن کلاب ، اقوام خود را از اطراف بمکه آورد و زمینهای بسیاری بآنان واگذار کرد تا در اطراف کعبه برای خود جا و منزل بسازند جانشین قصی پسرش عبد مناف شد ، عبد مناف چندین پسر داشت و از آن جمله هاشم و عبد شمس بودند . عبد مناف در موقع مرگ هاشم را جانشین خود قرارداد امیه پسر عبد شمس برعموی خود هاشم حسد ورزید و مطابق معمول آن زمان شرط بندی کرده برای محاکمه و اثبات حقانیت خود نزد کاهن خزاعی معیم (عسقاء) رفتند و جریان را گفتند ، کاهن بحقانیت هاشم حکم داد و چون امیه شرط کرده بود که در صورت محکومیت پنجاه شتر برعموی خود بدهد و بیست سال تمام از حجاز هجرت کند ناچار بشرط خود عمل کرده شترها را داد و از حجاز بشام رفت و این نخستین دشمنی و اختلافی بود که میان خاندان بنی هاشم و بنی امیه اتفاق افتاد و مدتی بعد از ظهور اسلام نیز ادامه داشت . پس از مرگ هاشم پسرش عبدالمطلب حد پیغمبر (ص) اسلام جانشین پدر گشت در آن زمان طایفه قریش نسبت بسایر طوایف حجاز ، مزیت های زیادی داشتند همانطور که لای ها در میان یهود ، و کیشها در میان مسیحیان دارای امتیازاتی بودند .

طایفه قریش باج و خراج نمیپرداختند و بر مردم دیگر حکومت میکردند. کسی بر آنان حکومت نداشت از هر طایفه‌ای که میخواستند بدون قید و شرط دختر میگرفتند و بهر طایفه‌ای که دختر میدادند شرط میکردند که بدین قریش دربیاید. مراسم حج را طایفه قریش مقرر دانسته و مردم حجاز را پیروی از آن مراسم مجبور ساختند.

مقصود ما از عرب در این فصل، عرب حجاز و بخصوص مردم قریش

حکومت عرب میباشد زیرا تمدن اسلام از میان مردم حجاز و طایفه قریش
دردوران جاهلیت پدید آمد.

حکومت سرزمینی حجاز مانند حکومت سایر نقاط بادیه نشین بود یعنی وظایفی را که در ممالک منعمت دهها مردم انجام میدهند در میان مردم بادیه نشین بکسر است که اورا امیر میگویند بنا بر این امیر هم پادشاه، هم فرمانده قوا، و هم قاضی و هم رئیس دارائی بود و طبعا بدون هیچگونه دسته بندی و زمینه چینی عاقلترین و عوشیارترین افراد قبیله امیر میشد و هرگاه افراد عاقل هوشمند متعدد بودند مسن ترین آنان انتخاب میگشت و هرگاه چند قبیله برای جنگ با قبایل دیگر عمدت میشدند از روی قرعه فرمانده کل را از میان رؤسای قبایل انتخاب میکردند، خواه جوان و خواه پیر، همان کسیکه قرعه بنام او در آمده بود فرمانده میشد.

این وضع حکومت بادیه نشینان حجاز بود که ذکر شد اما حجاریهای شهر نشین یعنی مردم مکه تابع اوامر پرده دار مکه بودند و همینکه پرده دار کعبه شدند طبعا حکومت مکه نیز بدست آنها افتاد.

همانطور که گفته شد طایفه قریش شهر نشین و بازرگان بودند، بازرگانی

کعبه - قریش
بازرگانی آنها در موقع آمد و رفت زوار کعبه انجام مییافت و از آنرو برای پیشرفت بازرگانی خویش راههارا برای توسعه بازرگانی از هر نظر هموار و

آماده میساختند تا زوار بیشتری بمکه بیایند و سود زیادی عاید آنان گردد. چیز دیگری که موجب آمدن سایر قبایله بمکه میشد آن بود که هر قبیله‌ای در کعبه بنی داشتند. شماره این بتها از سیصد بیش بود بعضی از این بتها شکل انسان بعضی شکل حیوان و پاره‌ای شکل گیاه داشتند.

علاوه بر مکه در نزدیکی شهر طایف بازار دیگری بود، که بنام عکاظ شهرت داشت. قبایل حجاز در ماه‌های حرام (ماههایی که در آن جنگ نمیشد) با نجا میآمدند و در نخلستانهای عکاظ جادر میزدند و مشغول داد و ستد میگشتند. طایفه قریش برای اینکه مردم بیشتری را بیازار عکاظ بیاورند آنجا را نمایشگاه شعر و ادب و خطابه سرائی قرار دادند و در نتیجه هر سال عده زیادی از گویندگان و خطیبان عرب برای اظهار فضل و شهرت به عکاظ میآمدند و اگر کسی اسیری داشت در بازار عکاظ اسیر خود را میخريد و هر کس داد خواهی پیدا میکرد برای

دادرسی به عکاظ میآمد و پیش از اینکه بازار افتتاح شود شخصی را برای سرپرستی و اداره امور انتخاب میکردند که غالباً از مردم بنی تمیم بود همینکه نمایشگاه عکاظ پایان مییافت از آنجا بمرقه میآمدند و از عرفه بمکه کوچ کرده مراسم حج را انجام میدادند و به قبایل خود باز میگشتند.

طایفه قریش علاوه بر شرکت در بازار عکاظ، سالی دو مرتبه یعنی زمستانها به یمن و تابستانها به بصری (شام) میرفتند و از آنجا تر و شهرمکه را بطن تجارتی شام و یمن میشد و با آنکه در آن روزها راههای تجارتی پر خطر بود کسی بیازرگانان قریش تعرض نمیکرد، زیرا قریش فرماندارمکه و پرده دار کعبه و طبعاً از هر تعرضی محفوظ بودند.

بازرگانان قریش تا ایران و حبشه هم میرفتند و از ایران موم و شکر و چیزهای دیگر و از شام خواربار و پارچه حمل میکردند.

کعبه سر حشمه و عمرشعش مردم مکه بود و در غیر آن صورت زندگی در آن سرزمین خشک امکان نداشت. طایفه قریش بواسطه مسافرتها ی دور و نزدیک و آمیزش با مردم شام و عراق از سایر اعراب آگاه تر و آزموده تر بودند و چون کعبه یگانه سرچشمه درآمد آنان بود، برای اداره امور کعبه نهایت اهتمام را بخرج میدادند و تسهیلاتی جهت آمد و شد زوار مقرر میداشتند، مثلاً برای آب دادن و خوراک دادن به مسافران جاهای معینی درست کرده و مؤسساتی تشکیل داده بودند که شماره آن مؤسسات تأییدایش اسلام قریب به بیست مؤسسه میشد و ریاست هر يك از مؤسسات باریس یکی از تیره های قریش بود و مهمترین تیره های قریش که شماره آن بده میرسید عبارت بودند از :

تیره هاشمیان - امویان - نوفل - عبدالدار - اسد - تیم - مخزوم - عدی - جمح - سهم، و غیره که هر يك سرپرست يك یاد و مؤسسه بودند و اینك نام آن مؤسسات و تیره هائی که بر آن سرپرستی داشتند.

۱- در بانی و پرده داری کعبه - وظیفه دربان و پرده دار آن بود که در کعبه را میگشوده و میبسته است. عربها این رسم را از یهود آموختند چه که آنان برای گشودن و بستن هیکل (معبد یهود) پرده دار و دربان مخصوص داشتند.

مؤلف کتاب عقدا لفرید پرده برداری و در بانی کعبه را دو منصب شمرده است.

۲- آب دادن به حجاج - چون آب در مکه کم بود لذا سرپرست آب یا باسطلاح امروز میرآبهای شهر مکه حوضهای بزرگی از پوست و (چرم) ساخته و در حیاط مکه می گذاردند و بامشك از جاه های دور و نزدیک آب گوارا حمل کرده، در آن حوض ها میریختند و همینکه جاه زمزم را کردند از آنجا آب می آوردند و در هر صورت این کار در دست بنی هاشم بود.

۳- رفاده یا مهمانداری - باین قسم که طایفه قریش در مواقع معین مبالغی پول از

میان خود جمع می کردند و برای اطعام فقراء بمتصدیان دهمانخانه (رفاده) میدادند. باید دانست که این رسم مهمانداری از ابتکارات قصی بن کلاب بوده و ابتداء توسط بنی نوفل و بعدها توسط بنی هاشم اداره میشده است.

۴- پرچم داری - و تفصیل آن حنان است که طایفه قریش پرچمی بنام عقاب داشتند و در موقع جنگ آنرا بیرون آورده بدست یکی از سران سپاه و یا بخود پرچم دار تحویل میدادند اما اساساً پرچم داری با او بیان بوده است.

۵- ندوه و یا خانه شوری - قصی بن کلاب در نزدیکی کعبه خانه ای بنام دارالندوه بنا کرد و بررگان قریش در مواقع مهم برای مشورت بدانجا مرفتند و کسی که کمتر از چهل سال داشت نمیتوانست در آنخانه راه یابد. مراسم زناشویی، آماده ساختن پرچم جنگ در آن خانه انجام مییافت. عمین قسم انجام تشریفات برای تملك حاربه های (کنیزان) قریش در خانه شوری وقوع می یافت و برای دختران قریش که بحد بلوغ میرسیدند، در محل مربوط مراسمی اجراء میشد.

و اداره این مؤسسه بآئره عبدالدار بوده است.

۶- سرداری یا (قیاده) - این منصب عبارت از سرپرستی و سرداری کاروان های باررگانی و یا نفرات جنگی بوده که بمعهده بنی امیه واگذار میشد و در اوایل اسلام ابوسفیان پدر معاویه آنرا اداره میکرد.

۷- مؤسسه مشورتی - این مؤسسه در دست تیره بنی اسد بود و کارهای مهم قریش با سوابدید و مشورت سران بنی اسد انجام میگرفت.

۸- مؤسسه پرداخت دیه و غرامت - این مؤسسه بدست تیره تیم اداره میگشت و وظیفه آن ترتیب پرداخت دیه ها و غرامتها بود و اگر رئیس این مؤسسه پیشنهادی در آن باب بقریش میداد آنرا میپذیرفتند.

۹- قبه یا اسلحه خانه - عبارت از چادری بود که هنگام جنگ برپا میگشت و مهمات و لوازم جنگی را در آن جمع میکردند.

۱۰- اعنه - یا اداره کردن ستوران قریش هنگام جنگ.

۱۱- سفارت - و مقصود از آن روانه کردن نماینده ای برای انجام مذاکرات صلح و جنگ و یا اظهار عافاخر قریش در برابر اقوام دیگر بوده است و آخرین سفیر قریش عمر بوده است (قبل از آنکه مسلمان شود).

۱۲- ایسار - یا مؤسسه قمار و فالگیری که آنرا ازلام^۱ نیز میگفتند و بوسیله آن فال

۱- ازلام جمع زلم است. بزبان عربی نوعی تبر را میگویند که پرندارد. مردم قریش برای فال گرفتن ده تبر انتخاب میکردند. روی سه تبر می نوشتند بکن و روی سه تبر می نوشتند نکن و چهار تبر را ننوشته میگذاشتند و همین که میخواستند بکاری اقدام کنند و در انجام آن دو دل بودند -

میگرفتند و یا چیزهایی را میان خود قسمت میکردند که تقریباً شبیه به لاتاری و قرعه‌امروز بوده است و اداره آن بدست تیره بنی جمع بوده است.

۱۳- دادرسی یا حکومت که با اختلافات و کشمکشها رسیدگی میکرد.

۱۴- اموال مصادره شده - یعنی جمع آوری و اداره کردن پولها و زرو زیورهای بتهای کعبه که بدست تیره بنی سهم اداره میشد.

۱۵- نگاهبانی مسجد الحرام - (عماره) و با مراقبت باینکه کسی در آن محل مقدس یاوه سرائی و بدگوئی نکند و فریاد نزنند.

بطوریکه ملاحظه میشود قسمتی از مؤسسات اسمی مسمی بوده و از هیچ نظر اهمیت نداشته اما بزرگان قریش از دو نظر آنرا ایجاد کرده بودند: اول برای اینکه تیره های قریش را به يك عنوان و سمتی راضی سازند. دوم اینکه مقام کعبه را عالی جلوه دهند و از آن راه برای خود استفاده ببرند.

نکته دیگر اینکه سازمانهای مذکور طوری ترتیب داده شده بود که امور لشکری و کشوری و سیاسی و مذهبی در آن گنجانیده میشد و با سازمانهای دولتی امروز هیچ شباهتی نداشت مگر اینکه آنرا نوعی حکومت جمهوری یا مشروطه بدانیم در صورتیکه حکومت مشروطه و یا جمهوری باید پادشاه و یا رئیس جمهور داشته باشد و در حکومت قریش چنان مقامی دیده نمیشد و فقط پرده دار و نگاهبان کعبه و رئیس مشورت خانه یکتو رعیاستی داشتند.

مطالعه تاریخ عرب (پیش از اسلام) با تمام پیچیدگی و ابهام آن

مشمول بر مطالبی است که جالب توجه و قابل دقت و تفکر عیباشد. از

آن جمله اینکه تا قرن اول پیش از هجرت، میان قبایل و طوایف مختلف

عرب، شاعر و خطیب و یا دانشمند نامداری پدید نیامده است و این

نهضت عرب

پیش از اسلام

این ده تیر را در ظرفی گداورده برهم میزدند و يك پت در میآوردند اگر قسمتهای مثبت (بکن) زودتر در میآمد بآن امر اقدام میکردند و اگر منفی (نکن) حلوتر بود از اقدام کار صرف نظر میکردند.

دیگر آنکه برای هر يك از آن ده تیر، اسمی تعیین میکردند و آن اسم را روی تیر مینوشتند و تیرها را در کيسه یا ظرفی مبرمیتند و ده نفر با هم شريك شده شیری میخریدند و آنرا میکشند سپس با هم هر يك از شراکاء يك تیر از ظرفی در میآوردند و نام آن تیر را میخوانند و پاره ای از آن تیرها سه سهم میبرد و پاره ای يك سهم و پاره ای هیچ سهم نداشت و این يك نوع قماری بود که قرآن مجید آنرا نهی کرده فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الحرام والامیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجنبوه - سوره مائده.

مترجم

۱- خرجی زیدان مؤلف کتاب، مؤسسان پانزده گانه قوی را بر بان عربی مصلحه خوانده است و در اصطلاح اداری عربهای امروز مصلحه همان است که ما بفارسی آنرا اداره میگوئیم.

مثلاً ترجمه مصلحه البرید بزبان فارسی اداره پست میباشد ولی چون کلمه مصلحه فعلاً با ادارات دولتی اطلاق میشود و مؤسسات آنروزی قریش چنانکه خود مؤلف یاد آور شده مؤسسه دولتی نبوده لذا ما آنرا به مؤسسه و دستگاه تعبیر کردیم چه تصور میروند نام مؤسسه فال گیری (ایسار - الزلام) مناسب تر از اداره فال گیری و قمار بازی میباشد. (مترجم)

پیش آمد البته موضوع قابل مطالعه میباشد.

شاید پاره‌ای تصور کنند که بواسطه مدون نبودن تاریخ عرب اسامی شعراء و سخنوران و دانشمندان سابق عرب از بین رفته باشد ولی این تصور اشتباه است، چه که افسانه‌های عاد و نمود و هود کاملاً در میان عرب محفوظ مانده و اگر شعراء و دانشمندانی میان آنها بوده، البته نامشان باقی میمانده است.

و آنچه که ما در دیباجه این مقال (نهضت عرب پیش از اسلام) یاد آور شدیم عبارت از دانشمندان و سخنوران مشهوری است که يك قرن قبل از اسلام در میان اعراب پدید آمدند و مهم‌تر از همه آنکه نهضت مزبور محدود بشمر و ادب نبوده، بلکه جنبه دینی هم داشته است، یقینی که در آن عصر، از نظر دین، يك نوع هیجان و تشویش خاطر میان اعراب پیدا شده بود و در میان يك قبیله، عده‌ای آتش و عده‌ای خدای یگانه پرستش میکردند و همان کسی هم که میان آنان خدا پرست بود در عین حال برای بت نیز قربانی میبرد، گروهی شراب را تحریم میکردند، دسته‌ای بت میپرستیدند و دسته دیگر از پرستش بت بیزاری می‌جستند و همین انقلاب فکری جامعه عرب را متوجه راه نجاتی میکرد و در هر مجلس و محفلی صحبت از ظهور نجات دهنده‌ای میشد. در نتیجه اشخاصی ادعای نبوت کردند و همان ادعای آنان مردم را مندرک ساخت که راجع بدین و مذهب و پایان کارها تفکر کنند.

چه شد که این نهضت پدید آمد؟ - سابقاً اشاره شد که عربهای عدنان، مردم روشن فکر تیزهوشی بودند ولی چون روزگار خود را بجنگ و جدال میگذراندند و از دنیای متمدن دور میزیستند نمیتوانستند هوش و فکر خویش را در راه ترقی و تعالی بکار برند. آنچه مسلم است افراد عادی تا در فشار فقر واقع نشوند، برای معاش تلاش نمیکند و تا خواری نکنند برای ترقی خود نمیکوشند و کمتر اتفاق افتاده که فردی بدون تماس با مردم متمدن و بدون اینکه تحت فشار قرار گرفته باشد برای پیشرفت و ترقی خود بکوشد. این وضع افراد مردم است و اما هیئتهای اجتماع غالباً بعد از جنگهای خارجی و یا انقلابات داخلی به هیجان میآیند و برای ترقی و تعالی خویش میکوشند و البته جنگهای خارجی در این مورد مؤثرتر است زیرا در زمان جنگ ملتها بایکدیگر تماس پیدا میکنند و محسنات و معایب خود را درک مینمایند و بالطبع درصدد اصلاح نقیصه‌های خود برمیآیند. دلایل تاریخی برای صحت این گفتار بسیار است.

اتفاقاً در دو قرن قبل از اسلام، همین وقایع برای اعراب پیش آمد و آنان را تکان داده بفکر ترقی و تعالی انداخت باین معنی که در آن اوقات سپاهیان حبشه بر یمن دست یافتند و در اواسط قرن اول پیش از هجرت حبشی‌ها بقصد تسخیر مکه و کعبه بحجاز آمدند.

عربهای حجاز بخصوص مردم مکه و قریش تا آن روز چنان خطری را پیش بینی

نمیگردند زیرا هر چه دیده و شنیده بودند احترام و ستایش سایر قبایل از کعبه و مکه بوده است ولی همینکه عبدالملک جد پنجم اکرم (ص) پرده دار و نگاهبان کعبه از آمدن سپاهیان حبشه بافیل‌های جنگی خبردار شد خود و قومش (قریش) ناگهان دانستند که چه خطر بر سر رگی منوجه آنان گشته است و مطابق قانون طبیعت قوای روحی و جسمی خویش را جمع آوری کرده مهابای دفاع شدند و هشجاری و خردمندی نهانی خود را آشکار ساختند و بقدری این پیش آمد در اوضاع مردم حجاز تأثیر داشت که سال واقعه را مبداء تاریخ قراردادند سال پیل (عام الفیل)^۱ خواندند. تأثیر این واقعه نه تنها موجب نهضت ادبی و دینی حجازیان گشت بلکه در نتیجه آن سیاستمداران و نابغه هائی میان آنها ظهور کرد که در پیشرفت اسلام و خود آنان مؤثر واقع شد همچنانکه پس از انقلاب فرانسه اشخاصی مثل بوناپارت پدید آمدند و در پیشرفت سیاست فرانسه عامل مهمی بشمار آمدند.

باری واقعه (عام الفیل) آغاز نهضت اعراب حجاز محسوب نمیگردد، بلکه فتح یمن پیش درآمد و عام الفیل منعم آن نهضت میباشد و در هر حال چه فتح یمن بدست حبشیان موجب نهضت اعراب حجاز باشد و چه آمدن سپاهیان حبشه بافیل‌های جنگی بطرف مکه باعث جنب و جوش آن مردم گشته و حبه موجب دیگرى برای آن نهضت بوده در هر حال پیش از ظهور اسلام، يك نوع غلبان فکری از نظر دین و ادبیات میان اعراب پدید آمده بود که برای پیشرفت اسلام مقدمه لازم و طبیعی محسوب میشد و غالباً دعوت‌های دینی دارای چنین مقدماتی میباشد، یعنی ابتداء يك نهضت دینی و ادبی در اجتماع ایجاد میگردد و سپس زمینه، برای انتشار و تأیید پانث جدید فراهم میشود.

۱ - اهمیت عام الفیل در وقوع معجزه ایست که پرندگان (ابابیل) سپاه ابرهه را متلاشی کردند (ماشر)

دشنت اعلائی

آری موقی که رسول اکرم (ص) صاحب شریعت اسلامی دعوت خود را شروع فرمود وضع جامعه عرب چنان بود که در صفحات پیش شرح دادیم . پیغمبر اسلام (ص) در سال ۶۰۹ میلادی در سن چهل سالگی دعوت خود را آغاز نمود . شرح رفتار و کردار پیغمبر اکرم در این مختصر نمیگنجد و فقط به مختصری از آنچه با موضوع ما ارتباط دارد اکتفاء میشود تا وسایل و عواملی که موجب انتشار اسلام و مساعد برای توسعه آن بوده معلوم گردد .

پیغمبر اکرم (ص) هنگامی بدینا آمد که پدرش در گذشته بود و همینکه شش ساله شد مادرش نیز وفات کرد و جدش عبدالمطلب او را نگاهداری نمود . آن موقع مؤسسه آب دادن بمردم (سقایه) و مؤسسه عهمانداری (رفاده) بدست عبدالمطلب اداره میشد و از آنرو عبدالمطلب بسیار معزز و محترم میریست . پیغمبر اکرم (ص) هشت ساله بود که جدش رحلت کرد و عموش ابوطالب که او نیز شخصیت محترمی بود برادرزاده را نزد خود برد و او را مانند سایر فرزندان خویش گرامی داشت .

ابوطالب مثل سایر بزرگان قریش به تجارت میرفت و پیغمبر (ص) را با خود میرد رسول اکرم (ص) از همان ابامحوانی که باعموش ابوطالب سفر میرفت اخلاق و کردارش طوری بود که او را استوار (امین) میخواندند و هوش و عقاش را تمجید میکردند .

این نیکنامی حضرت رسول (ص) سبب شد که خدیجه دختر خویلد از زنان ثروتمند قریش، حناش را بمنوان عامل خود انتخاب کند و امور بازرگانی خویش را بوی بسپارد و سرانجام بقدری از ایمان و صداقت این عامل (بزرگوار) خوشش آمد که راضی شد با وی ازدواج کند . این زناشویی برای پیغمبر اکرم (ص) موجب گشایش و آسایش گشت، چه که از ثروت خدیجه بهره مند شد و طبعا چنین شخص درستکار دست و دل باز ثروتمندی، مورد احترام و محبت عموم میباشد . همینکه پیغمبر اکرم (ص) چهل ساله شد ، بگوشه گبری از مردم متمایل گشت و مانند مردان تارك دنیا (ناسکان^۱) بکوهها و غارها پناهنده شد و در ماه رمضان همان سال، با خدیجه بکوه سووم به حراء واقع در سه میلی مکه مقیم شد و همان موقع رؤیای نخستین بروی پدیدار گشت^۲

۱ - محتکفین .

۲ - مقصود از رؤیای نخستین که مؤلف مسیحی (حرجی زیدان) اظهار داشته همان وحی الهیست .

و نزد همسر خود خدیجه آمده باو خبر داد که جبرئیل بر من ظاهر شد و مرا فرمان داد این آیه را بخوانم :

«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، بخوان بنام خدای تو که آفریننده است .

من آنرا خواندم و بمیان کوه شتافتم . در آنجا از آسمان آوازی شنیدم که می‌گفت :

ای محمد ! تو پیغمبر خدا هستی و من جبرئیل هستم .

خدیجه عموزاده‌ای بنام ورقه بن نوفل داشت . ورقه کتابهای بسیار خوانده بود و با یهود و نصاری معاشرت داشت و مردم مکه او را بدانشمندی شناخته ، در علوم دینی و غیبگوئی ممتاز و برجسته میدانستند . خدیجه نزد ورقه رفت و آنچه را که از پیغمبر (ص) شنیده بود بوی بازگو کرد .

ورقه گفت: ای خدیجه اگر آنچه میگوئی راست است ، بخدائی که جانم در دست اوست

این مرد پیغمبر (ص) مردم خواهد شد و آنچه که با موسی بوده با او نیز خواهد بود .

خدیجه نزد پیغمبر (ص) باز آمد و آنچه از ورقه شنیده بود برای شوهر گفت : پیغمبر

اکرم (ص) با اطمینان خاطر بمکه بازگشت ولی از اظهار دعوت علنی خودداری مینمود ،

زیرا از علاقه‌مندی قریش به بت‌های خودشان مطلع بود و بخوبی میدانست که دعوت بخدای

یگانه و چشم‌پوشی از بت‌ها بر مردم قریش گران می‌آمد چه که بارفتن بت‌ها سود بازرگانی

و جاه و مقام قریش نیز از میان ضیافت باین لحاظ پیغمبر اکرم (ص) مدت سه سال بطور

کج دار و مربر بنزدیکان خود دعوت رسالت را ابراز میکرد و در ظرف آن مدت عده کمی باو

ایمان آوردند که از آن جمله جوان نورسیده علی بن ابیطالب (علیه السلام) پسر عموی پیغمبر (ص)

بود و دیگر ابوبکر صدیق از بزرگان قریش و ابو عبیده جراح و چند نفر دیگر بودند .

از آن پس پیغمبر (ص) بدعوت آشکار پرداخت و از عموزاده خود علی (ع) خواست که

مهمانی ترتیب دهد و عموها و نزدیکان پیغمبر (ص) را بطعام دعوت کند . علی (ع) چنان کرد و نزدیک

چهل مرد از فرزندان عبدالمطلب بخانه پدرش (ابوطالب) فراخواند همینکه مهمانان از خوردن

غذا فارغ شدند پیغمبر (ص) دعوت خود را شروع نمود و مهمانان که از دعوت پنهانی پیغمبر (ص)

آگاهی داشتند ، دانستند که موسوع از چه قرار میباشد و در سدد خاموش کردن پیغمبر (ص)

برآمدند که مبدا به بت‌های آنان اهانتی وارد آید عموی پیغمبر (ص) ابولهب بیش از دیگران

برای خاموش ساختن پیغمبر (ص) میکوشید و آنحضرت را تحقیر میکرد . پیغمبر (ص) در آن

مجلس خاموش شد و مهمانان رفتند ولی این پیش‌آمد ذره‌ای از عزم راسخ رسول اکرم (ص)

نکاست و دوباره همان عده را برای صرف غذا دعوت کرد و پس از صرف غذا با آنان چنین فرمود:

«حتم دارم که در تمام ملت عرب کسی بهتر از آنچه من برای شما آورده‌ام نیاورده است .

من بشما میگویم خداوند فرموده شما را دعوت کنم حال کدام يك از شما آماده همراهی بامن

هستید تا برادر و جانشین و وصی من میان مردم باشد».

پس از این گفتار عمه مهمانان خاموش ماندند و بیشتر از آن نظر که پیغمبر (ص) را خفت دهند. فقط علی (ع) پیش آمده گفت: ای پیغمبر خدا من تو را یاری میکنم.

پیغمبر (ص) هم فرمود علی (ع) برادر و جانشین و وصی من است. او فرمانبرداری کنی.

مهمانان که این را شنیدند خنده کنان از جا برخاسته با بیطالب گفتند:

«محمد دستور میدهد که فرمانبردار پسر ت باشی» و سپس از آنجا رفتند.

این توهین و تحقیر هم پیغمبر اکرم (ص) را از اراده خود باز نداشت و او را از کسان دور ساخت و بجای آنکه از آنان کناره گیرد و از دعوت آنان باز ایستد، آشکارا بت های آنان را بدگفت و خود قریش و پدران آنان را گمراه و کافر خواند. قوم قریش چاره ای جز بردباری نداشتند زیرا پیغمبر اکرم (ص) در پناه ابوطالب بود و همه آنان با ابوطالب احترام میگذاشتند. سرانجام جمعی از آنان که ابوسفیان (پدر معاویه) نیز با آنان بود پیش ابوطالب آمده گفتند:

«برادر زاده تو آئین ما را پست میشمارد و پندارهای ما را دیوانگی میخواند و خودمان را گمراه میداند، او را از این رفتار بازدار و یا دست از او بردار».

ابوطالب آنانرا بخوشی روانه ساخته و عده همه نوع مساعدت داد.

اما همینکه قوم قریش پیغمبر (ص) را در دعوت از اسلام و بدگوئی از خدایان خود پابرجا دیدند دوباره نزد ابوطالب آمده گفتند:

«اگر برادر زاده ات را از این کار بازنداری یا تو و او آنقدر ستبره خواهیم کرد تا یکی از دو طرف هلاک گردد».

پیغمبر اکرم (ص) که این سخن عمو را شنید، گمان کرد عمو او را رها میسازد و طبیباً این پیش آمد براو گران آمد اما با عزمی ثابت گفت:

«ای عمو! اگر قوم قریش آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپم بگذارند، دست از این کار بر نمیدارم».

سپس بگریه افتاده از جا برخاست که از پیش عمو برود اما عمویش او را باز داشته گفت:

«هر چه میخواهی بگو بخدا تو را با آنان نمیسپارم».

در این میان دعوت پیغمبر آهسته آهسته میان قریش پیش میرفت و مردان بزرگی آئین اسلام را می پذیرفتند که از آن جمله ابوبکر و عثمان و زبیر بن عوام و عبدالرحمن بن عوف و حمزه (عموی پیغمبر ص) و عمر بود و البته اسلام آوردن این مردان نامی که در تاریخ اسلام مقام بلندی دارند برای پیغمبر (ص) پیشرفت بزرگی بود بخصوص اسلام آوردن عمر و حمزه که در میان قریش نرومند و محترم بودند و پیغمبر (ص) آنان را بسیار گرامی میداشت.

سایر عموها و اقوام پیغمبر که از ابوطالب نومید شدند چاره ای پیش خود اندیشیدند و بفکر افتادند که مگر پیغمبر (ص) را بخوشی از دعوت باز دارند، از آنرو بزرگان قوم در

مشورت خانه (ندوه) گرد آمده دنبال پیغمبر (ص) فرستادند و مقدم او را بامهربانی و احترام پذیرفته گفتند :

« ای محمد ! ما آمده ایم تا با تو سخن گوئیم ، تو کاری با ما کرده ای که هیچکس با قوم خود نکرده است . تو پدران ما را بدگفتی ، تو آئین ما را پست شمردی ، تو بخدایان ما ناسزا گفتی ، تو ما را دیوانه خواندی ، تو جمع ما را پراکنده ساختی . خلاصه آنکه کار بدی نبود که نکردي، حال اگر این کار را برای پول میکنی ما از میان خود پول جمع می کنیم و بتو میدهیم تا بولداترین ما باشی ، اگر خواهان جاه و مقام هستی ما تو را پادشاه و آقای خود قرار میدهیم و اگر آنچه که میگوئی در اثر کسالت روحی است باز حاضریم پول جمع کنیم و تو را نزد بهترین پزشکان برای معالجه ببریم اگر خوب شدی چه بهتر و گرنه عذر تو را می پذیریم . پیغمبر اکرم (ص) بآنان فرمود :

« من هیچ کالتی ندارم و برای پول و جاه و مقام دعوت نمیکنم ، خداوند مرا به پیامبری برگزیده و کتاب بر من فرستاده و مرا فرموده که شما را مژده و بیم بدهم ، من پیام خدا را بشما میرسانم و شما را پند و اندرز میدهم ، اگر سخن مرا بپذیرید در هر دو جهان نیک بخت خواهید شد و اگر نپذیرید شکیبائی پیشه میکنم تا خدا میان من و شما داوری کند . »

همینکه قریش از آن اقدامات خود سودی ندیدند بازار مسلمانان پرداختند . مسلمانان با بردباری رنج میکشیدند و همینکه کار سخت شد و مسلمانان بیش از اندازه مورد عذاب و توهین واقع گشتند ، پیغمبر (ص) دستور داد : مسلمانانی که قوم و قبیله ندارند تا در پناه آنان باشند از مکه به حبشه بروند ، از آنرو هشتاد و سه مرد با عده ای زن و بچه به حبشه رفتند و این هجرت ، هجرت نخستین اسلام بشمار میآید . بدیهی است که این مسافرت در آن زمان بسیار دشوار بوده چه که مهاجرین باید از بیابان های خشک و دریا بگذرند و بازن و بچه این سختی ها را بگذرانند و همین اقدام آنان بهترین گواه است که پروان پیغمبر (ص) به پیشوای خود ایمان کامل داشتند و بدستور و امر او رنج سفر را بر خود هموار میساختند .

اینک شایسته است که آنچه درباره دعوت اسلام پس از مطالعات بسیار بنظر ما رسیده برای خوانندگان شرح دهیم .

پاره ای از نویسندگان غیر مسلمان ، گمان کرده اند پیغمبر بزرگ (ص) برای ریاست و دنیاداری باین کار مهم دست زد .

ولی ما معتقدیم که این گمان آنها بی پایه و مایه میباشد زیرا تاریخ دعوت اسلام گواهی میدهد که پیغمبر (ص) از روی کمال خلوص و ایمان و بدون هیچ نظر دنیوی بدعوت مبادرت نمود . پیغمبر اسلام (ص) به نبوت خود ایمان و اطمینان قطعی داشت و مسلم میدانست که از طرف خداوند برای دعوت مردم برانگیخته شده است و اگر این ایمان قطعی و کامل نبود آن همه رنج و آزار را تحمل نمیتوانست چه که حضرت رسول (ص) پیش از دعوت بواسطه زناشویی

با خدیجه دارای جاه و مقام و ثروت بود و مردم او را دوست داشته احترام می گذاشتند و زندگانی آسوده ای می گذراند و برعکس پس از دعوت دچار رنج بسیار شد ، تا آن اندازه که بخاطر او مردم مکه با بنی هاشم از درستیزه وارد شدند و چون پیغمبر (ص) از بنی هاشم بود ، مردم مکه میان خود پیمانی بسته در درون کعبه نهادند و بموجب آن پیمان بر خود حتم کردند که با بنی هاشم (اقوام پیغمبر) داد و ستد نکنند و از آنان دختر نگیرند و با آنان دختر ندهند . بنی هاشم در اثر این پیمان ، مدت سه سال شهر مکه را ترك گفته بکوهها و غارها پناهنده شدند و اگر هم بمکه می آمدند پنهانی می آمدند و فقط کسانی آشکارا در مکه آمد و شد میکردند که مانند ابولهب (عموی پیغمبر) یا محمد (ص) دشمنی سخت داشتند .

شاید پاره ای تصور میکنند که استقامت پیغمبر اسلام (ص) در دعوت خود بواسطه پشتیبانی ابوطالب عموی او بوده است .

ولی این نیز اشتباه میباشد ، زیرا پیغمبر پس از مرگ ابوطالب بیش از پیش در دعوت خود پابرجا ماند . ابوطالب و خدیجه سه سال پیش از هجرت در گذشتند و پس از مرگ آنان کار بر رسول اکرم دشوار شد و قوم قریش از هر سو بر وی تاختند . بخصوص ابولهب و حکم بن عاص و عتب بن ابومعیط همسایگان پیغمبر زیاد تر از سایرین او را آزار میدادند و غالباً هنگام نماز شکمبه بر سر دروی پیغمبر اکرم (ص) خالی میکردند و خوراکی را آلوده می ساختند . پیغمبر (ص) از مکه به طایف رفت ، تا مگر در آنجا یار و یاور یابد . ولی در آنجا نیز چیزی جز دشنام و آزار ندید تا آنجا که مردم طایف دسته ای از نادانان و ارادل خود را بطرف حضرت رسول میفرستادند که با اوستیزه کنند و برویش داد زنند و همینکه پیغمبر (ص) از آنان کناره میگرفت و بگوشه ای پناه میبرد ، عده ای می آمدند و فرومایگان را می راندند . پیغمبر (ص) تمام این رنجها را تحمل میکرد و دعوت خود را ادامه داده فقط پیش خداوند خویش از نادانی مردم شکوه میکرد . باری حضرت رسول (ص) از طایف بمکه برگشت و دشمنان خویش را بدتر از سابق دید بقسمی که هر کس از دور و نزدیک با او بستیزه بر میخواست و او را تهدید میکرد پیغمبر با اراده ثابت و محکم بر این مصیبت ها صبر میکرد ، در صورتی که حتم داشت اگر از دعوت خود دست بردارد همه نوع با او همراهی و مهربانی خواهد شد . ولی رسول خدا از دعوت باز نمیکشت چون به نبوت خود ایمان کامل داشت و میدانست از طرف خداوند مأمور باین دعوت میباشد .

همینکه پیغمبر (ص) از اسلام نزدیکان و اقوام خود نومید گشت ، هنگام حج بر سر راه مسافران آمده آنها را باسلام دعوت میکرد و در آنجا هم از تعرض باز نمی ماند ، بخصوص عمویش ابولهب میان سخنان او دویده میگفت :

« ای مسافران ! سخن برادرزاده مرا گوش ندهید ، او میگوید از لات و عری (نام دوت) دست بکشید و گمراهی های تازه او را بپذیرید ، زنهار از محمد نشوید » .

البته این اعتراضات از تصمیم و ارادهٔ پیامبر نمی‌کاست و مرتباً مسافران و حجاج را بدین اسلام میخواند. سرانجام چند مرد از اهل مدینه دعوت او را پذیرفتند و همینکه شهر خویش (مدینه) رفتند، اسلام را میان اهل مدینه منتشر کردند و شاید سبب پیشرفت اسلام در مدینه، بودن یهود در آنجا بود زیرا یهودیان بر عکس کفار مکه خدا شناس و اهل کتاب بودند و از وحی آسمانی و پیامبری رسولان آگاهی داشتند. و دیگر آنکه میدانستند دیانت اسلام به بازرگانی آنها زیانی نمیرساند، برخلاف مردم مکه که میگفتند در صورت انتشار اسلام بت‌های کعبه از اعتبار می‌افتد و تجارت مکه ساقط میشود. یهودیان و اهل مدینه که با مردم مکه رقابت داشتند، طبعاً خواهان آن بودند که آئین تازه، در مدینه منتشر گردد و پیامبر بآن شهر باز آید تا عربها بجای رفتن بمکه بمدینه بیایند و یهودیان که مردمان تاجر پیشه و پول‌طلب هستند بیشتر این فکر را دنبال میکردند. از اینها گذشته مردم مدینه، که از نژاد قحطان (اعراب یمن) بودند با مردم مکه (اعراب عدنانی) همه حور رقابت میکردند و در نتیجه این عوامل اهل مدینه پینمبر را بشهر خود دعوت کردند و پینمبر در ۶۲۲ میلادی از مکه بمدینه رفت و اهل مدینه مقدم او را گرامی داشتند از آن هنگام پروان پیامبر را بدو نام خواندند مهاجر یعنی آنکه با او از مکه بمدینه آمد و انصار یعنی آنکه در مدینه او را یاری نمود و بعدها سال هجرت مبدأ تاریخ مسلمانان شد که تا امروز هم مبدأ تاریخ میباشد.

اسلام در مدینه پیشرفت کرد و مردم مدینه به کمک مسلمانان برخاسته و در صدد انتقام از اهل مکه برآمدند و گاه و بیگاه بر کاروانهای مردم مکه که بشام میرفتند و یا از شام میآمدند، هجوم آور میشدند و این حملات و محوم‌ها، همان است که در تاریخ اسلام به (غزوه) شهرت دارد. مهمترین غزوه‌های اسلامی غزوه بدر بود که سرآمد پیروزی‌های اسلام بشمار میآید و از آن به بعد مسلمانان در همه جا جلو رفتند، تا آنکه تمام شبه جزیره عربستان بتصرف آنها درآمد و شهر مکه را گشودند و طایفه قریش همگی خواه ناخواه اسلام آوردند و پینمبر (ص) بکشورهای خارج عربستان توجه کرده پادشاهان نامه نوشت و آنها را با اسلام دعوت کرد و این وقایع در تاریخ اسلام ذکر شده و مانیز در آن باره گفتگو خواهیم کرد.

آنطور که تاریخ نویسان میگویند، شهر روم در سال ۷۵۳ پیش از میلاد ساخته شد و از همان هنگام دولت روم پدید آمد و مدت ده قرن و نیم پایدار ماند و سراسر جهان آنروز را گشود و شهر روم در تمام آن وقایع پایتخت بود و در سال ۳۳۰ میلادی پایتخت از روم به شهر (بیزانس) انتقال یافت و قسطنطین بزرگ بآن شهر درآمد آنرا قسطنطنیه نامید، که هنوز هم بآن نام

۱- یکی از بزرگترین علل هجرت پیامبر به یثرب (مدینه) و پذیرفتن مردم این شهر اسلام را بخاطری پهمانی بود که مردمی پیش از هجرت با پیامبر کردند و قول پذیرش دین و مساعدت بسیار را به او دادند، بیعت عقبه (ناشر)

خوانده میشود.^۱

پس از مرگ قسطنطین (۳۳۷ میلادی) امپراتوری روم میان سه پسرش تقسیم شد و سرانجام یکی از آنان بر تمام کشور دست یافت و همینکه او در سال ۳۶۰ درگذشت، ژولین و پس از ژولین ژوئین پادشاه شد و او نیز بعد از چند ماه وفات کرد و رومی‌ها شخصی را بنام والنتین با امپراتوری خود برگزیدند.

والنتین بزودی برادر خود را امپراتور شهر روم قرار داد و از آن تاریخ، کشور روم بدو قسمت شرقی و غربی تقسیم گشت که پایتخت اولی، شهر قسطنطنیه و پایتخت دومی، شهر روم بود اتفاقاً امپراتوری رومی شرق بیشتر پایتخت و شهر قسطنطنیه مرکز سیاسی و فرهنگی و دینی دنیای متمدن شد.

در قرن پنجم میلادی روم شرقی از منرب بدریای آدریاتیک، از جنوب به حبشه، از شرق بفرات و دجله و از شمال به سرزمین تاتار، محدود بود. نامی‌ترین امپراتوران روم شرقی پس از قسطنطین بزرگ ژوستین بود که از ۵۲۷ تا ۵۶۵ میلادی (۳۹ سال) فرمانروائی کرد و قسمتی از اوایل سالهای امپراتوری خود را در جنگ با ساسانیان گذرانید و این جنگ با پیمانی مشهور بصلح جاویدان پایان پذیرفت، اگرچه آن صلح جاویدان نماند.

ژوستین را بخت یارشد و سردار بزرگی در ارتش او بو خود آمد که از سرداران نامی جهان بشمار می‌آمد. این سردار بزرگ بلیزار نام داشت و بادگیری و تدبیر او شمال آفریقا بتصرف روم شرقی درآمد و پرچم امپراتوری آنان بر دروازه‌های شهر روم برافراشته شد. بلیزار در پیشرفت نفوذ و فتوحات ژوستین عامل مؤثری بوده و از هر جهت در تقویت آن امپراتوری کمک‌های مهم انجام داده است.

دشمنی میان ایران و روم (یونان) تازگی نداشت و شاید از قرن پنجم پیش از میلاد آغاز شده بود. علت عمده این کشمکش آن بود که دو دولت مزبور (ایران و روم) هر کدام میخواستند صاحب اختیار دنیای آنروز بشوند و دیگری را زیر دست خود قرار دهند.

این کشمکش تا زمان اسکندر کبیر، میان ایران و یونان بود و از آن پس تا ظهور اسلام، بین ایران و روم دوام یافت.

۱. مقصود از قسطنطنیه شهر استانبول کنونی است که مسیحیان آنرا کنستانتینوپول یعنی شهر

قسطنطین می‌نامند. Constantinopole

اما همینکه سلطان محمد فاتح در ۱۴۵۳ میلادی آن شهر را گشود، آنرا از اسلامبول یا استانبول (شهر اسلام و یا بندرگاه) نامید. اسلامبول بیش از پنج قرن مرکز خلافت اسلامی بود و پس از پایان جنگ اول بین الملل، دولت عثمانی از میان رفته، حکومت جمهوری ترک، جانشین آن دستگاه شد و پایتخت از اسلامبول بآنکارا انتقال یافت. اکنون استانبول، شهر دوم ترکیه محسوب میشود، اما بواسطه موقع نظامی (کنار سفر و میان آسیا و اروپا واقع شده است) مورد توجه و دارای اهمیت نمایان نظامی و سیاسی و بازرگانی میباشد. (مترجم)

در زمان ژوستین انوشیروان ملقب بدادگر پادشاه ایران گشت و پیمان صلح جاویدان را نادیده گرفته، بررومیان تاخت و بزودی سوریه را گرفته اقطاعیه را آتش زد و آسیای صغیر را بیاد بیاورد. ژوستین سردار نامی خود بلیمزار را بجهنگ انوشیروان فرستاد و چندین بار طرفین غالب و مغلوب گشتند تا آنکه پس از بیست سال جنگ هردو پادشاه خسته و پیر و فرسوده شدند و پیمان آشتی بستند، یا این شرط که مرز هردو کشور مانند پیش باشد و دولت روم سالی سی هزار دینار بدولت ایران بدهد.

ژوستین در تاریخ روم، مقام بلندی را دارا شد زیرا سنگرها و دژها و کلیسا های زیادی بامر او ساخته شد و قوانین و نظاماتی وضع گردید که اکنون اساس و پایه قوانین حقوقی دنیای جدید محسوب میشود. ژوستین نخستین کسی بود که صنعت حریر بافی را از شرق بغرب منتقل کرد، کلیسای مشهور ایاصوفیه که اکنون جامع ایاصوفیامیباشد از بناهای این امپراتور میباشد^۱.

باری در ممالك استبدادی اوضاع کشور و مردم تابع خوبی و بدی پادشاهان میباشد. اگر پادشاه دادگر و درستکار باشد زندگانی مردم بخوبی میگردد و گرنه کارها رو بخرابی میگذارد. در مورد امپراتوری روم نیز همینطور بود تا ژوستین حیات داشت، مردم روم آسوده بودند و پس از مرگ او چون جانشین های لایقی پیدا نشد و اوضاع مملکت در هم و برهم گشت ژوستین دوم جانشین و برادر زاده ژوستینیان نتوانست کارهای سودمند عمو را تعقیب کند. همین قسم تی باریوس که پس از وی امپراتور شد لیاقت و کفایت مهمی نداشت موریس یا موریگوس جانشین تی باریوس بامید اینکه جنگ با ایران رونقی بکارش بدهد، ناگهان با انوشیروان در افتاد و هفت سال تمام این گیرودار ادامه پیدا کرد و در آن اثنا انوشیروان در گذشت و پسرش هرمز چهارم به تخت نشست. در زمان این پادشاه، هیاطله از شمال و شرق بایران حمله آوردند و رومی ها تا نزدیک پایتخت آمدند، ولی بهرام چوبین، سردار نامی ایران هردو دشمن را عقب نشاند و ایران را از سقوط حتمی نجات داد، پس از این پیروزیها بهرام چوبین، برضد هرمز اسباب چینی کرد و بزرگان ایران هرمز را کور کرده بگوشه ای نشاندند و خسرو پرویز پسر هرمز را بیادشاهی برداشتند. بهرام چوبین که همه اسباب چینی ها را برای سلطنت خود راه انداخته بود بیادشاهی خسرو تسلیم نشده او را مجبور بفرار کرد، پرویز از بیم بهرام به قسطنطنیه آمد و از موریس کمک خواست موریس سپاهانی بهمراهی پرویز فرستاد و او را مجدداً بایران برگردانید.

پرویز پیوسته از موریس سپاسگزار بود و تا موریس حیات داشت پرویز بارومیان نجنگید. در سال ۶۰۲ میلادی در روم شرقی انقلابی ظهور کرده موریس کشته شد و قوکانس بجای او

۱- کلیسای ایاصوفی که توسط سلطان محمد فاتح تبدیل بمسجد شد، در زمان آتاتورک یعنی بعد از انقراض خلافت آل عثمان مبدل بموزه گشت و اکنون نیز موزه است. (مترجم)

امپراتور گشت. رومی‌ها بسلطنت فوکاس تن نمیدادند و از هرقل والی روم در افریقا کمک خواستند هرقل پسر خود را با ناوهای جنگی به قسطنطنیه فرستاده ، فوکاس را منسوب و مقتول کرد و خودش (هرقل) امپراتور روم شد (۶۱۰ میلادی) .

خسرو پرویز که از مدتی پیش در سدد حمله به روم بود و از موریس ملاحظه میداشت، پس از این پیش آمدها بهانه‌ای بدست آورده بعنوان انتقام از دشمنان دوست خود (موریس) به

ت - قونیه منبر مسجد علاءالدین

رومی‌ها حمله آورد و در سال ۶۱۴ میلادی با کمک یهودیان، مصر و افریقا و شام و فلسطین را فتح کرد و سپاهیان خویش را بغارت اورشلیم فرمان داد. سپاهیان ایران، کلیسای قیامت و مزار مسیح را آتش زدند و شهرها را غارت کردند و موجودی خزانه کلیسا را به بنما بردند. صلیب مقدس و کیش بزرگ شهر اورشلیم را با خود بایران آوردند و مطابق اظهار بعضی از مورخین نود هزار مسیحی در این زد و خورد کشته شد، خسرو پرویز از این پیروزی‌ها دلبر گشته با سیای صغیر لشکر کشید و تا کنار و بسفر، پیش رفت.

در تمام این جریان، هرقل امپراتور روم، آسوده و فارغ در کاخ خود نشسته بخوشگذرانی میپرداخت. اما همینکه سپاهیان ایران نزدیک پایتخت رسید، هرقل خطر را حتم دانست و برای دفاع آماده گشت ولی چون نقدینه کافی در دست نداشت از کلیساها وام گرفت و با نان شرط نمود که پس از جنگ، وام را با سود پس بدهد. هرقل با دشواری بسیار با پول و سپاهیان فراهم آورده جلوی ایرانیان آمد و از راه دریا خود را بکلیکیا در آسیای صغیر رسانیده ایسوس را گرفت و با ایرانیان در همان محل بجنگ پرداخته آنها را شکست داد ۶۲۲ میلادی. و این همان سالی است که پیغمبر اسلام از مکه بمدینه هجرت کرد.

هرقل مجدد در سال ۶۲۷ میلادی سپاهیان را گرد آورده، رو بایران آمد و برای اولین مرتبه رومیها شهر نینوا پایتخت سابق آشور را گرفتند و ایرانیان را منسوب ساختند. در آن موقع خسرو پرویز پیر شده بود و کاری از دستش بر نمیآمد، لذا پسر خود هرمز را جانشین کرده کنار رفت ولی شیرویه برادر هرمز، بر ضد پدر و برادر قیام کرده تمام برادران و برادرزادگان خود را که شماره آنان به هیجده میرسید پیش چشم پدر گشت و پدر خود خسرو پرویز را در زندان افکند. خسرو در زندان وفات کرد و پسرش شیرویه هشت ماه پس از مرگ پدر در گذشت و بامرگ خسرو پرویز، اساس سلطنت ساسانیان درهم ریخت، قسمی که در مدت چهار سال ۹ پادشاه (زن و مرد) بنخت نشسته و از تخت بزیار آمدند و در چنین وضع هرج و مرج و درهم و برهم سپاهیان اسلام، عازم فتح ایران شدند.

اوصاع امپراتوری روم شرقی، در آن زمان بهتر از وضع شاهنشاهی ایران نبود، زیرا هیاطله از طرف شرق، و گوت‌ها بر هنگری (مجارستان) دست یافته، روبه روم پایتخت امپراتوری پیش میرفتند.

علاوه بر اوضاع سیاسی و اداری اوضاع دینی و اجتماعی و اخلاقی روم و ایران در آن ایام از هر جهت رو با اختلال می‌رفت و طبعاً خرابی اوضاع اداری و سیاسی نیز بواسطه فساد اخلاق جامعه و پریشانی عقاید و افکار عمومی بوده است.

۱. در اینجا ظاهراً جرجی زیدان دچار اشتباه گشته زیرا خسرو پرویز یا خسرو دوم در زندان نمرود بلکه بمداد شکست ایرانیان و پیشرفت رومیها سرانسیاه ایرانی بر خسرو پرویز شوریدند و فرمانده یادگان نیسفون خسرو را گرفته در محلی موسوم «به تاریک‌خانه» زندانی کرد، ابتدا فرزندانش را کشت و سپس خود خسرو را نیز بقتل رسانید. مترجم

کمی پیش از ظهور اسلام، یعنی در قرن ششم میلادی، ده‌ها مذهب و مسلک مختلف دینی در روم شیوع داشت و سرچشمه همه اختلافات را پاره‌ای الفاظ پوچ و بی‌اساس تشکیل میداد. از آن جمله امپراتوران روم و رجال سیاسی میگفتند: مسیح دو طبیعت و دو مشیت داشته ولی مسیحیان یعقوبی که بیشتر در شام و مصر میزیستند، برای مسیح يك طبیعت و يك مشیت قائل بودند. در زمان هرقل اتنا سیوس اسقف یعقوبیان مقیم شهر (مونباک) در صدد برآمد تا حدی این اختلاف را برطرف سازد و با پیروس اسقف قسطنطنیه که اصلاً اهل شام بود قبلاً مذاکره کرد و او را قانع ساخت که مسیح دارای يك مشیت و دو طبیعت بوده است، سپس موضوع را با هرقل در میان گذارد. هرقل با خوشوقتی این پیشنهاد را پذیرفت و فرمانی در این باره صادر کرد ولی «سفر و نبوس» اسقف اورشلیم و اسقف عمان و پاره‌ای از اسقف‌های دولتی این فرمان را رد کردند، و در نتیجه کشمکش شدت یافت. هرقل و اسقف قسطنطنیه و اسکندریه و انطاکیه معتقد بدو طبیعت و يك مشیت شدند، مسیحیان یعقوبی (اهل مصر و حوران و سوریه) عقیده دیگری داشتند و مسیحیان عراق (نسطوریان) چیز دیگری میگفتند.

گذشته از این اختلاف، کشمکش‌های دیگری میان مسیحیان وجود داشت از آن جمله طایفه خیالی‌ها میگفتند مسیح حقیقی بدار ترف و کسی دیگر را بجای او دار زدند و طایفه دیگر بنام (آکی‌فالی) مانند خوارج مسلمانان پیروی از رؤسای دینی را حرام می‌دانستند و هر يك از این طوایف بشبه‌ها و دسته‌های متعددی تقسیم می‌شدند.

چون در آن اوقات دین و سیاست با هم توأم بود اختلافات دینی باعث میشد که کشمکش‌های مهم سیاسی نیز واقع گردد. مثلاً هنگامیکه فرمان يك مشیت و دو طبیعت را صادر نمود، ارمنی‌ها آنرا نپذیرفته، بعقیده سابق خود راجع بیک مشیت و يك طبیعت، باقی ماندند و در نتیجه، مورد تعقیب هرقل و کلیسای قسطنطنیه واقع شدند و همینکه کار بر آنان سخت گشت از حمایت رومیان خارج شده به پناه دولت ایران درآمدند. همین قسم مسیحیان مصر که از مظالم پیشوایان سیاسی و مذهبی روم متنگ آمده، با سپاهیان اسلام همدست شدند و عمرو غاص را کمک کرده، آن کشور را به مسلمانان دادند.

در عین حال که خود مسیحیان با یکدیگر اختلاف داخلی داشتند، یهودیان امپراتوری روم نیز شب و روز در داخله مشغول دسیسه بودند بخصوص که هرقل بواسطه تمسب مذهبی با یهودیان بدرفتاری میکرد آنها هم در شهر انطاکیه بر ضد مسیحیان برخاسته اسقف بزرگ شهر را بطور هولناکی مثله کردند (مثله کردن یعنی در آوردن چشم و بریدن دماغ و گوش و لب و غیره مترجم) هرقل از این رفتار ناهنجار برآشفته یهود انطاکیه را قتل عام کرد. سپس یهودیان شهر «صور» (پابنخت فینقیه) والی رومی خود را کشته، با یهود فلسطین همدستان شدند که در یکشب تاریک شهر «صور» بتازند و تمام مسیحیان آن شهر را بکشند. کشش شهر از این توطئه باخبر شده، دربانان و سپاهیان رومی را آگاه ساخت و با این پیش‌بینی از حمله شهر جلوگیری شد.

اما یهودیان، که از تصرف شهر صور نومید شدند، دیرها و کلیساهای بیرون شهر و ده‌های مجاور را بباد قتل و غارت گرفتند و پس از اندکی سپاهیان روم بتقیب یهود پرداخته، عده بسیاری از آنها را کشتند، در شهر قیسریه فلسطین نیز همین اتفاقات روی داد و هر قل برادر خود تا دوروس را بآن نواحی فرستاده یهودیان آن نقاط را از دم تیغ گذرانید.

در این ضمن ستاره‌شناسان برومیان گفتند که بنا باحکام نجوم در همین ایام دولت روم بدست مردمان مختون منقرض میشود.^۱ رومیان از این پیشگوئی بهراس افتاده، بیش از پیش بازار و کشتار یهودیان پرداختند، یهودیان هم برای کینه‌جوئی هشتاد هزار اسیر مسیحی رومی را از ایرانیان خریده مثل گوسفند سر بریدند.

کینه‌توزی یهود و نصاری، منحصر به اهالی روم نبود، بلکه در آن اوقات و پس از آن هر جا دولتی مسیحی تشکیل مییافت همین دشمنی با یهود را داشت اجرا میکرد، گوت‌های مسیحی که در اسپانی حکومت داشتند بهتر از رومیها با یهودیان رفتار نمیکردند یهودیان ساکن اسپانی را در پرونده‌های رسمی دشمن ملک و ملت ثبت میکردند و هر قانونی که وضع مینمودند مواد مخصوصی راجع بتحقیر یهودیان در آن میگنجاندند و بالاخره مقرر داشتند، که دین یهود در اسپانی ملتی باشد و یهودیان از بر گزار کردن مراسم دینی و اعیاد مذهبی محروم باشند تا خواه ناخواه مسیحی بشوند. یهودیان، بظاهر مسیحی میشدند اما در دل بامسیحیان کینه میورزیدند، گوت‌های اسپانی هم که از این موضوع آگاه بودند با یهودیان (مسیحی شده) مانند مسیحیان اصلی رفتار نمیکردند و بیش از پیش با آنها سخت‌میکرفتند تا حدی که یهودی نژاد اگر چه ظاهراً آئین مسیح را هم پذیرفته بود حق خواندن و نوشتن نداشت و از خرید کنیز و غلام ممنوع بود. آری در چنین وضعی سپاهیان اسلام با اسپانی رسیدند و با کمک داخلی (یهود) بر حکمرانان مسیحی غالب آمدند.

وضع اجتماعی و اخلاقی ایرانیان پیش از اسلام بمنتهای فساد رسیده بود، دین رسمی کشور بچندین شعبه تقسیم شده و هر شعبه باشعبه دیگر ستیزه و جنگ داشت علاوه بر مذهب زرتشت، مذهب‌های دیگری بنام آئین مانی و مزدک در ایران پیدا شده بود که آنهم مزید بر نفاق و تفرقه میشد و تعلیمات عجیب و غریبی میان ایرانیان شیوع یافته بود، از آن جمله پیروان مزدک میگفتند که همه چیز حتی زن میان مردم مساوی تقسیم شود، زیرا همه فرزندان یک پدر میباشند عجب آنکه قباد پادشاه ساسانی آئین مزدک را پذیرفت و جمعی نیز از پادشاه پیروی کردند و همینکه پادشاه دیگر پدید آمد آئین مزدک را تحریم نمود و پیروان مزدک را کشت و طبعاً خلاف و نفاق داخلی افزوده گشت و فساد عمومی رو باز دیاد گذارد.

هنگامیکه ایران و روم، در این وضع اسفناک بسر میبردند، و از هر جهت رو بزوالمیرفتند

۱ - مسیحیان یهودی‌ها و مسلمانان را ملت‌های مختون یعنی ختنه‌شده میخوانند. عرب‌های صدر اسلام که کشور روم را گشودند معتقد بودند که پیشگوئی ستاره‌شناسان مربوط بآنها بوده است. مترجم

نهضت اسلامی در عربستان، رو به توسعه و ترقی گذارد و مردمان ستمدیده روم و ایران، برای تحصیل آزادی و فرار از تعدیات فرمانروایان ایران و روم بشبه جزیره عربستان پناه آوردند.

تاریخ اسلام از هجرت آغاز میشود. در آن موقع مسلمانها از آزار و شکنجه کفار مکه بکنه آمدند و بمدینه آوردند و چون شماره آنان کم بود نمیتوانستند از خود دفاع کنند. مردم مدینه نسبت بمهاجرین خوش رفتاری نموده آنان را کمک میکردند. بیعت معروف به بیعت عقبه که موجب امیدواری مسلمانان شد از کمکهای بزرگ اهل مدینه میباشد، پیغامبر اسلام (ص) که این مهربانی را از مردم مدینه میدید مسلمانها را به هجرت تشویق میکرد.

نخستین اقدام سودمند پیغمبر (ص) پس از ورود بمدینه، بستن پیمان دوستی میان مسلمانان مکه و مسلمانان مدینه بود، چون تا آن هنگام میان اهل مکه و اهل مدینه رقابت و خصومت شدت داشت پیغمبر (ص) این دشمنی را برطرف کرده پیمانی میان آنان منعقد نمود. دابن هشام، متن این پیمان را در تاریخ خود ذکر نموده و مطابق مندرجات آن پیمان، مسلمانان مکه و مدینه اعتراف کرده اند که هر دو تابع يك فكر و يك عقیده میباشد. سپس پیغمبر میان مهاجر و انصار، عقد برادری اجراء نمود و این نخستین شالوده اتحاد اسلام بود که بدست پیغمبر (ص) طرح شد. شماره مسلمانها در آن روز از صد تجاوز نمیکرد و بلکه بصد نمیرسید، اما همان عده کم احکام مهم اسلام مانند نماز، روزه، زکوة و غیره را اسراء میکردند و باین اقدام بآئین اسلام رسمیت و اهمیت میدادند. کم کم عده ای از بزرگان مدینه بدین اسلام درآمدند و اسلام آنان اسباب تقویت مسلمانها شد. همانطور که اسلام آوردن حمزه و عمر در مکه مسلمانان را بسیار نیرومند ساخت.

همینکه مسلمانان از انجام امور داخلی در مدینه فارغ شدند بفکر مغلوب ساختن دشمنان و مخالفان خود یعنی اهل مکه افتادند و در صدد جنگ با آنان برآمدند و مانند اعراب زمان جاهلیت ابتداء بجنگ داخلی پرداخته آنگاه بکشور گشائی مشغول شدند. این جنگهای داخلی را غزوات میگویند و مهمترین آن غزوه بدر کبری است که آن جنگ باعث ترقی اسلام شد.

بدر، نام جاههای منزلگاهی میان مکه و مدینه است و کاروانهای مکه غزوه بدر کبری و شام ناچار برای بدست آوردن آب در این محل بار می انداختند. در سال دوم هجرت مسلمانان خبر شدند، که ابوسفیان بآسی مرد دیگر از شام بمکه میرود و کاروان بزرگی از کالا با خود میبرد. پیغمبر (ص) که این را دانست یاران خود را برای جنگ با این دسته ارقیش و غارت اموال آنان دعوت کرد ابوسفیان تا از این خبر آگاه گشت بکفار مکه پیام فرستاد، صد سوار و هشتاد و پنجاه پیاده از مکه بیاری ابوسفیان آمدند و مسلمانها نیز برای کارزار آماده گشتند.

شماره مسلمانان در آن غزوه ۳۱۳ نفر میشد که هفتاد نفرشان مهاجر و بقیه از انصار بودند تمام این عده فقط دو اسب و هفتاد شتر داشتند. مسلمانان با شتاب بسیار از مدینه درآمدند و چاه های منزلگاه بدر را تصرف کرده در انتظار ورود قریش نشستند و برای پیغمبر (ص) سایه بانی «عریش» ساختند پیغمبر (ص) با ابوبکر، در آن سایه بان نشست و پیروان خود را برای مبارزه آماده فرمود :

دبری نپائید که قافله قریش سر رسید. بسیاری از بزرگان قریش و دشمنان پیغمبر مانند ابوجهل و غیره میان آنان بودند. پیغمبر (ص) بحوبی میدانست که پیروزی یا شکست در این جنگ کار را یکسره میسازد چه در صورت شکست پیشرفت اسلام بعید بنظر میآید ولی اگر مسلمانان پیروز میشدند البته زود جلو می رفتند. پیغمبر (ص) همینکه از شماره زیاد سپاهیان قریش آگاه شد، سر با آسمان بر آورده فرمود :

«خدایا اگر این گروه کوچک نابود شود کسی در جهان تورا پرستش نخواهد کرد.»
مطابق مرسوم اعراب جنگ تن به تن شروع شد. مسلمانان ابوجهل را کشته سرش را بحضور پیغمبر (ص) آوردند. پیغمبر (ص) سجده شکر بجا آورده فرمان یورش داد و در مدت کوتاهی کفار قریش شکست خورده گریختند. در این جنگ از مسلمانان شش مهاجر و هشت انصار کشته شد در صورتی که شماره کشتگان قریش به هفتاد رسید و بیشترشان از اشراف و تیره های بنی امیه، مخزوم، بنی اسد و غیره بودند. مسلمانان هفتاد نفر هم اسیر گرفتند که از آن جمله: عقبه بن ابی معیط از دشمنان سر سخت پیغمبر (ص) بود و چون پیغمبر (ص) از عقبه آزار بسیار دیده بود، فرمان داد سرش را ببرند. علی بن ابیطالب (ع) و حمزه عموی پیغمبر (ص) در این جنگ بیش از دیگران رشادت بخرج دادند، عده ای از بزرگان قریش مانند ابوسفیان و عمرو عاص بمکه گریختند و اتفاقاً همانها که از میدان بدر بمکه فرار کردند، در آتیه از سرداران نامی اسلام شدند. باری نزدیک بود سر تقسیم اموال میان مسلمانها نزاع در گیرد ولی پیغمبر (ص) غنیمت ها را عادلانه میان آنان تقسیم کرد و چیزی برای خود برنداشت و با این تدبیر، از کشمکش مسلمانان جلوگیری شد. پس از آن کفار قریش اموال زیادی به مدینه فرستاده، ببادت آن زمان اسیران خود را خریدند و از این راه گشایش مهمی برای مسلمانان حاصل شد.
دیگر از پیروزی های مسلمانان در آن روز، اینکه ابولهب عمو و دشمن خونین پیغمبر (ص) در واقعه بدر، شرکت نکرد و ببادت معهود اعراب شخص دیگری را از طرف خود مأمور جنگ کرد. ولی همینکه خبر شکست قریش را شنید، بسیار متأثر شد و چند روزی پس از واقعه بدر، در شهر مکه در گذشت.

«قریش» یکسال بعد از شکست بدر، سه هزار سپاهی گرد آورده،

بسر کرد گی ابوسفیان برای جنگ با مسلمانان از مکه بیرون آمدند.

جنگ احد

در این لشکر کشی هفتاد شتر سوار و دو ست اسب سوار و بقیه پیاده بودند.

زنهای قریش نیز بادایره همراه سپاهیان آمده و آواز میخواندند. دایره میزدند و مردان را بخونخواهی و تلافی شکست بدر، تشویق می نمودند. خالد بن ولید، که بعدها از سرداران نامی اسلام شد، جزء این سپاهیان بود.

همینکه پیغمبر (ص) از لشکر کشی قریش آگاه گشت، بایاران شور نمود که آیا در مدینه بمانند و یا از شهر بیرون آمده، حلوی دشمن را بگیرند. خود حضرت و عبدالله بن ابی بن سلول (از یاران) نظر داشتند، که در مدینه باشند و از شهر دفاع کنند، اما اکثریت یاران را عقیده آن بود که از شهر خارج شوند. پیغمبر (ص) از نظر خود منصرف شده رأی اکثریت را پذیرفت و با هزار سوار و پیاده از مدینه بیرون آمدند، ولی در وسط راه، عبدالله بن ابی بن سلول بایک سوم همراهان از پیروی پیغمبر (ص) دست کشیده بر گشت و قریش این خبر را باخبر دروغین گشته شدن پیغمبر (ص) منتشر کرده باعث تضعیف روحیه مسلمانان شدند.

سپاهیان قریش و لشکر اسلام در نزدیکی کوه موسوم به احد بهم رسیدند و شروع بمبارزه کردند، ولی چون روحیه مسلمانان بواسطه بازگشت عبدالله و یک سوم همراهان ضعیف شده بود، کفار قریش پیروز شدند. حمزه عموی پیغمبر (ص) در این کارزار کشته شد و سر پیغمبر (ص) شکسته خون از آن روان گشت.

کشته شدن حمزه، شکست بزرگی برای مسلمانان بود و همانطور که اسلام حمزه پیروزی مهمی برای آنان بشمار میرفت. شماره کشتگان اسلام، در این جنگ به هفتاد رسید. کفار قریش بطرز وحشیانه کشته های اسلام را میله کردند. هند دختر عتبه مادر معاویه و زن ابوسفیان شکم حمزه را پاره کرد و جگر او را در آورده و بدهن گذارد ولی نتوانست آن را فرو بدهد.

گرچه شکست احد برای مسلمانان، بسیار گران بود اما چون مزه پیروزی را چشیده بودند از این پیش آمد ناگوار نومید نشده شکست خود را از خیانت ابن سلول دانستند و آماده پیروزی دیگری گشتند که جنگ خندق پیش آمد.

قبیله های عرب که از پیروزی قریش در جنگ احد آگاه گشتند، جنگ خندق دسته دسته باهل مکه پیوستند که از آن جمله قبیله غطفان و سایرین بودند. قبیله بنی نضیر و قبیله بنی قریظه یهود هم جزء آنان درآمدند، زیرا مسلمانان پیاده ای جهات این دو طایفه یهودی را که در نزدیک مدینه جاداشتند از محل خودشان کوچانده بودند، این عده مختلط یهود و عرب که بجنگ مسلمانان شتافته بودند در تاریخ اسلام بنام احزاب خوانده میشوند (حزب بمعنای دسته و احزاب جمع آن است) شماره احزاب از پانزده هزار بیشتر بود، که هزار شتر و چهارصد اسب همراه داشتند در صورتی که عده مسلمانان سه هزار میرسید و چون از جنگ احد تجربه آموخته بودند این بار از مدینه بیرون نیامدند.

میان یاران پیغمبر (ص)، مردی بنام سلمان از اهل ایران بود و همینکه از قصد هجوم کفار بمدینه خبر یافت به پیغمبر (ص) یادآور شد که خندق بکنند سلمان گفت کندن خندق از تدابیر سودمند جنگی است و در ایران آن را بکار میبرند. پیغمبر (ص) گفته سلمان را پسندیده دستور فرمود اطراف مدینه خندق حفر کنند ولی چون عده کافی نداشتند از یهود بنی قریظه نفرات کرایه کردند و خود پیغمبر (ص) باز حمت و رنج یاران همراه شده بدوش خود خاک میکشید و زمین می کند و در ظرف پانزده، شانزده روز خندق کنده شد.

احزاب که بمدینه رسیدند و خندق را دیدند در شگفت ماندند، چون نمیتوانستند بمدینه هجوم آورند و آنرا تدبیر تازه جنگی دانستند. قریب يك ماه، احزاب پشت خندق ماندند و فقط باتیراندازی و پرتاب سنگ گاه گاه مبارزه میکردند یکی دو تن از آنان کوشیدند با اسب از خندق بگذرند، اما اسبشان لغزیده افتادند و گردنشان خرد شد و این واقعه البته احزاب را بیمناک ساخت و بالاخره یکی از آنان بمیدان آمده مبارز طلبید. علی بن ابی طالب (ع) از مدینه خارج شده جنگ تن به تن کرد و حریف خود را از پا درآورد.

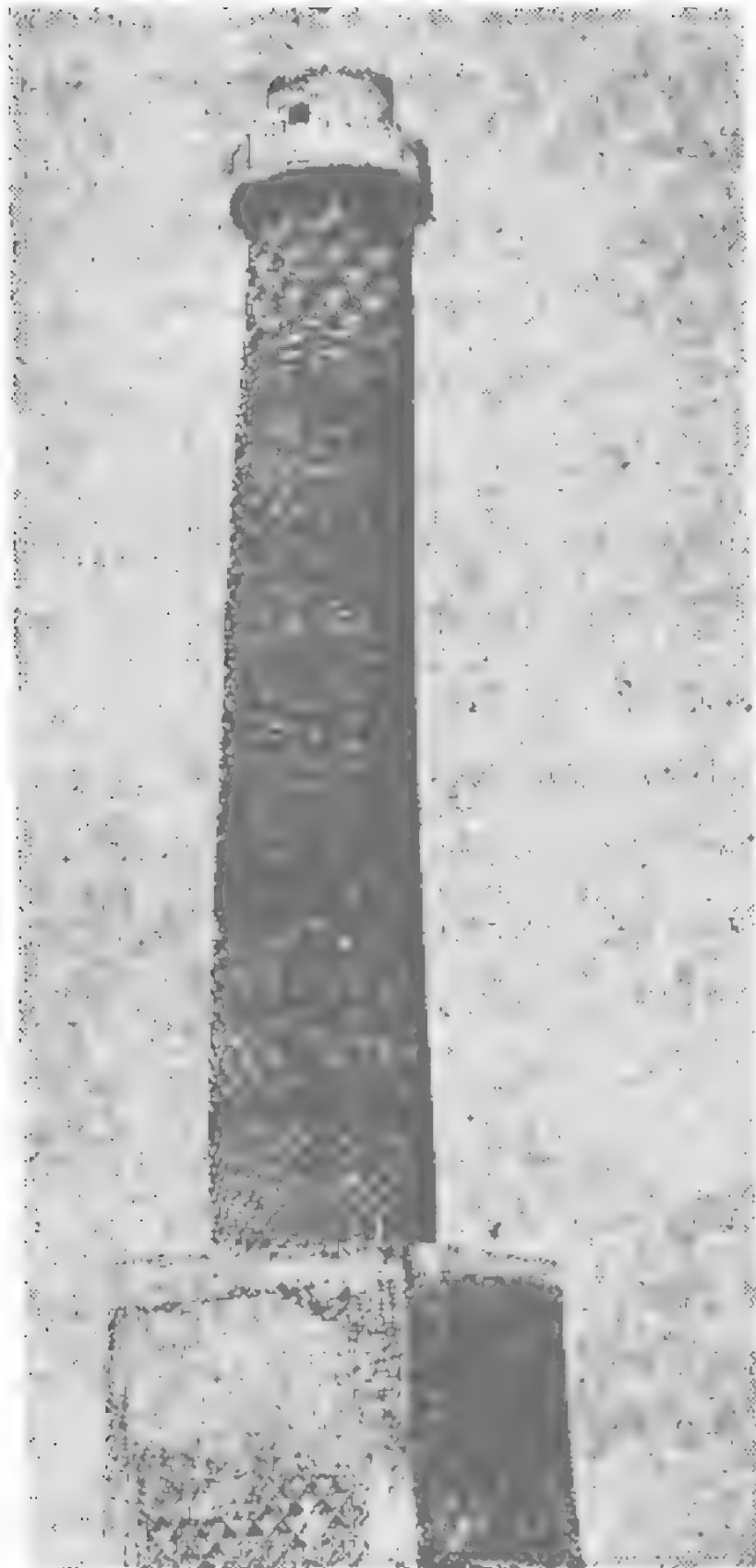
در این هنگام، باد و باران تندی در گرفت. چادرهای احزاب را از جا درآورد، دیگ های آنانرا واژگون کرد. اما اهل مدینه که در منزلها و خانه های خویش بودند، از باد و باران زیانی ندیدند. احزاب این سوء اتفاق را بفال بد گرفته و بمکه گریختند و باین گریز کفار، شکست مسلمانان در واقعه بدر جبران شد.

این دوسه پیش آمد جنگی البته پیروزی نبوده بلکه بکنوع مبارزه و دفاع می باشد و نخستین پیروزی (فتح) مسلمانان تصرف اراضی بنی نضیر یهود میباشد باین قسم که پیغمبر بنا به مصلحتی به یهود بنی نضیر فرمان داد از مسکن خود که در اطراف مدینه بود کوچ کنند. یهودیان این دستور را رد کردند. پیغمبر (ص) شش روز آنانرا محاصره کرد یهودیان حاضر بکوچ شدند ولی پیغمبر (ص) با آنان شرط نمود که تمام دارائی خود را بگذارند و فقط هر کس آنچه که بکشتن میتواند حمل کند بار گیرد و ببرد (اسلحه از این قسمت مستثنی بود) و همانطور رفتار شد، پیغمبر (ص) پس از کوچ دادن یهود، بقیه اموال آنها را میان مسلمانان تقسیم کرد (سال ۶ هجری) و همین قسم با یهود بنی قریظه و یهود خیبر رفتار شد و چون خیبر قلعه های مستحکمی داشت مسلمانان آنرا با شمشیر گشودند.

کفار قریش، پس از جنگ خندق، خواه ناخواه با مسلمانان پیمان بسته آشتی کردند باین قسم که اهل مدینه برای آمدن و بیکه وادای حج و عمره و مسافرت بطایف و یمن آزادانه از مدینه و حوالی آن بگذرند و بشام و سایر ولایات شرقی بروند و این پیمان در سال ششم هجری بسته شد.

مسلمانان پس از این معاهده بادل آسوده، مشغول تبلیغ شدند و چون کفار در جنگ خندق شکست خورده بودند عربها از دور و نزدیک بمدینه میآمدند و خود را بمسلمانان می رساندند از آن

جمله: خالد بن ولید و عمرو عاص در آن ایام بمدینه آمده مسلمان شدند و این دومرد نامی جزء سران سپاهیان اسلام در آمدند، مسلمانان از این آمد و شدها دلگرمی پیدا کردند و روحیه

ع- سکنیست مسجد جامع در شهر موصل
این مسجد را اتابک نورالدین زنکی در سال ۵۶۸ هجری بنا کرد

آنان قوی شد.

سال بعد، پینمبر (ص) بهادشاهان آنروز جهان نامه نگاشته آنها را پذیرفتن آئین اسلام فرا خواند و دسته‌ای از سپاهیان اسلام برای جنگ با رومیان بطرف شام رهسپار شد و در دهکده‌ای موسوم به (موته) ازده‌های حوران (شام) با پیشقراولان روم نبرد دادند و این نخستین نبرد روم و عرب می‌باشد. ولی چون سپاهیان اسلام بجنگ بالشکریان منظم عادت نداشتند، از رومیان شکست خورده بمدینه برگشتند، در این نبرد چندتن از بهترین یاران پینمبر (ص) از آن جمله: «جعفر بن ابی طالب» کشته شدند.

در این اثناء اتفاقاتی رخ داد که پیمان مسلمانها و قریش برهم خورد و ابوسفیان که از نیرومندی مسلمانان آگاهی داشت، شخصاً برای تجدید پیمان بمدینه آمد، مسلمانان هم این ضعف آنها را دانسته ظاهراً به ابوسفیان روی خوش نشان دادند و او را بمکه بازگرداندند و تا ابوسفیان بازگشت باشتاب تمام آماده کارزار شده پیش از اینکه قریش خود را مهیا سازند از مدینه به مکه رو آوردند سپاهیان اسلام در آن موقع، مرکب از مهاجران و انصار و بسیاری از قبیله‌های هم پیمان با مسلمانان بود و شماره آنها به ده هزار میرسید. ابوسفیان که از نزدیک شدن مسلمانان خبردار شد برای تحقیق اوضاع و احوال از مکه بیرون آمد و در خارج شهر مکه، با عباس عموی پینمبر (ص) ملاقات کرد، عباس مراتب نیرومندی مسلمانها را با ابوسفیان فهمانید و او را اندرز داد که نزد پینمبر (ص) بیاید و امان بخواهد. ابوسفیان گفته عباس را تصدیق کرده گفت:

«آری کاربرادر زاده‌ات بالا گرفته است.»

آنگاه به همراهی عباس خدمت پینمبر (ص) آمد و امان خواست حضرت او را امان داد و مسلمانان را که قصد آزار ابوسفیان را داشتند از آن کار منع فرمود و از این بالاتر در موقع فتح مکه خانه ابوسفیان را پناهگاه قرار داد و این اظهار محبت در آن موقع افتخار بزرگی بود که نصیب ابوسفیان میشد. ابوسفیان از اردوگاه مسلمانان بمکه آمده قوم قریش را از آنچه دیده و شنیده بود، خبردار کرد مردم مکه بگفته‌های ابوسفیان ریشخند کرده، او را دشنام دادند. بخصوص زنش هند سبیل‌های او را گرفته میگفت:

«این مردك ناستوده ناهنجار را بکشید، بداحال قومی که پیشاهنگ آنان چنین کسی باشد، اما ابوسفیان بگفته آنان اعتنا نداشت.

پینمبر (ص) شهر مکه را فتح کرد و یکسر بکعبه رفته بت‌های درون و بیرون و اطراف کعبه را شکست و تصویر فرشته‌ها و شیاطین و غیره را که بر دیوارهای کعبه بود تماماً زدود و از آن روز بت پرستی در عربستان پایان پذیرفت و بتخانه کعبه تبدیل به مسجد گشت. اهل مکه همه اسلام آوردند ابوسفیان و پسرش معاویه سرخاندان بنی امیه نیز بادیگران اسلام آوردند.

مؤلفه قلوبهم (کسانی که دلشان را بدست آوردند) - پیغمبر (ص) پس از فتح مکه، بزرگان قوم را که در آنروز مسلمان شدند مؤلفه با مؤلفه قلوبهم می خواند و این گفته، کنایه از آن بود که با آنان مهربانی شود و دلشان نرم گردد تا آنان نیز نزدیکان خود را با اسلام در بیاورند، در سیره حلبی این دسته به قسمت تقسیم گشته اند :

دسته ای که بآنان مهربانی میشد تا مسلمان شوند مانند صفوان بن امیه.

دسته ای که بآنان مهربانی میشد تا در اسلام پایدار باشند مانند ابوسفیان.

و دسته دیگری که برای جلوگیری از بدکاری آنها بآنان مهربانی میشد.

پیغمبر (ص) از روی کمال عقل و حکمت و دانائی و سردباری و بزرگواری این

دسته از دشمنان را رام مساخت و بآنان بیش از دیگران مال میبخشید.

پس از فتح مکه، پیغمبر (ص) کسانی را باطراف مکه فرستاد تا مردم آن نواحی را با اسلام

بخوانند، سپس حنین و طایف را گشود و البته ورود پیغمبر (ص) بطایف در این بار با ورود بطایف

پیش از هجرت اختلاف بسیار داشت. آن بار پیغمبر (ص) بطایف رفت و از مردم آنجایاری جست

و آنان او را آزار دادند، ولی این بار پیغمبر (ص) با پیروزی وارد طایف شده آنها را

گشود، غنیمت مسلمانان در فتح طایف عبارت از چهل هزار گوسفند، بیست و چهار هزار شتر و

چهار هزار اوقیه نقره بود^۱.

پیغمبر (ص) در موقع تقسیم این غنیمت ها سهم بیشتری به مؤلفه داد از آن جمله: صد شتر

بمعاویه، صد شتر به یزید برادر معاویه و صد شتر با بوسفیان پدر معاویه بخشود و مقداری نقره

نیز بر آن افزود بقسمی که سهم معاویه و دو پسرش از غنیمت های ضایف سیصد شتر و بیست اوقیه

نقره شد ابوسفیان که این بزرگواری را دید به پیغمبر (ص) گفت :

«پدر و مادرم فدای تو شوند تو در هر دو موقع جنگ و آشتی شخص کریمی هستی».

پیغمبر (ص) نسبت بصفوان بن امیه و حارث بن هشام برادر ابو جهل مشهور نیز همین

بزرگواری را رعایت فرمود و سهم بیشتری بآنان داد. این رفتار پیغمبر (ص) بر مهاجران و

انصار، که هسته مرکزی اسلام بودند بسیار گران آمد چه که آنان از روی دل و جان ایمان

آورده بودند ولی اینان که سهم بیشتری دریافت می داشتند، از روی ناچاری و پس از تصرف

و تسخیر مکه مسلمان شده بودند آنها می گفتند : «از شمشیرهای ما خون قریش می چکد،

ولی سهم بیشتر غنیمت ها نصیب همانان گشته است».

پیغمبر (ص) که این را دانست، آنها را نزد خود خواسته چگونگی را جویا گشت و همینکه

آنان گفته خود را تصدیق کردند پیغمبر (ص) بآنان فرمود :

«اینان تازه مسلمان هستند، من بآنان بهره بیشتری میدهم تا مسلمان بمانند و نزدیکان

خود را با اسلام در آورند. آیا این برای شما برتری نیست که با پیغمبر خدا بخانه خود باز میگردید

و آنها با شتر و گوسفند بمنزل خود میروند.

انصار و مهاجرین که این بیان پینمبر (ص) را شنیدند، بسهم خود راضی شدند. در سال نهم هجری که پینمبر (ص) و مسلمانان از این پیروزی باز گشته بمدینه آمدند، نام اسلام در سراسر عربستان بلند شد و عربها دسته دسته برای قبول اسلام بمدینه رو آور شدند.

مسلمانان که تمام عربستان را از آن خود دیدند بفکر افتادند که جاهای دیگر را نیز بگشایند و قلمرو خود را توسعه دهند، لذا در همان سال نهم هجرت پینمبر (ص) فرمود که: سپاهیان اسلام مجدداً بطرف شام بروند و بارومیان بچنگند و سی هزار لشکر از آن جمله: ده هزار سوار برای این حمله آماده شد و تا آنروز مسلمانان چنان نفراتی و چنان تجهیزاتی تهیه ندیده بودند. سپاهیان اسلام در میان راه از بی آبی رنج بسیار دیدند و بدهکده ای موسوم به تبوک واقع میان شام و مدینه ورود کردند و گمانشان این بود که رومیان با قبایل لنخم و جذام، بآن دهکده فرود می آیند، ولی فرماندار ایله (ایله نام شهری در کنار دریای قرمز در نزدیکی خلیج عقبه بوده است) نزد سپاهیان اسلام آمده با آنان صلح کرد و جزیره ای بآنها پرداخت.

در همان موقع بود که خالد بن ولید، بر حکمران دومة الجندل واقع میان مدینه و دمشق (و در هفت منزلی دمشق) تاختن آورد و برادر او را کشته، قبای ابریشم زربافت مقتول را بمدینه آورد و مسلمانان که تا آنروز چنین لباس فاخری ندیده بودند، از دیدن آن قبا در شگفت ماندند. باید دانست حکمران دومة الجندل از اعراب مسیحی و از طایفه کنده بوده است و در هر حال، مسلمانان بدون اینکه در این لشکر کشی شهری از شهرهای ممالک روم را بگشایند، بمدینه باز گشتند.

رحلت صاحب شریعت اسلام، در سال یازدهم هجری واقع شد و کسانی که ظهور اسلام بزیان آنان بود و یا از پیشرفت نفوذشان کاسته بود، وفات حضرت پینمبر (ص) را فرصتی دانسته برای از بین بردن این آئین تازه قیام کردند و در نتیجه باستثنای مردم مکه و مدینه و طایف سایر قبایل عرب از دین برگشتند و دیانت اسلام که تازه پدید آمده بود در خطر افتاد ولی با حسن تدبیر ابوبکر این خطر مرتفع شد چنانکه تفصیل آن بیاید:

۱- مطابق روایات مذکور شیعه پس از رحلت حضرت رسول همه مسلمانان بجز سنی (عمار ساسانی- اباذر) مرند شدند و ماعز امّیه بود از این ارتداد رد کردن جانشینی حضرت امیر مؤمنان بوده است. مترجم

خلفای راشدین

پنجمبر (ص) در زمان حیات فرمانده ارتش مسلمانان - پیشوای نماز - حکمران و دادرس آنها بود و پس از رحلت چون پسرى نداشت و کسى را هم بجانشینی تعیین نکرده بود^۱ لذا اختلاف مهمی در این موضوع میان مهاجران و انصار پدید آمد، مهاجران میگفتند ما ترك يار و ديار کردیم و با پنجمبر (ص) بمدینه آمديم سزاوارتر از دیگران هستیم و باید جانشین پنجمبر از ما باشد و خود پنجمبر (ص) از ما بوده است، اظهار انصاف این بود که اگر همراهی ویاری مان بود اسلام پیشرفت نمیکرد. در این ضمن ابوبکر حدیثی را که از پنجمبر (ص) شنیده بود برای انصار نقل کرد و آن حدیث این است که فرمانروای مسلمانان باید از قریش باشد، انصار که این را شنیدند از ادعای خود چشم پوشیدند.

اما میان خود مهاجران اختلاف روی داد که کدام يك از آنان خلیفه (جانشین) باشد و تدریجاً کاردشوارتر میگشت، در این موقع عمر، که از رجال بزرگ اسلام بود با ابوبکر بیعت کرد، مردم هم از او پیروی نمودند و با ابوبکر بیعت کردند زیرا بیم داشتند مبادا عمر که مرد سخت گیر نیرومندی است بخلاف برسد و کار بر آنان دشوار شود ولی همینکه عمر با ابوبکر بیعت نمود، مشکل آنان آسان گشت.

حال باید دید چرا با بودن علی و عباس و سایر نزدیکان پنجمبر (ص)، با ابوبکر بیعت کردند؟ پاسخ این پرسش را میتوان در نکات زیر دریافت:

۱- بطوری که عمر و سایرین اظهار میداشتند، نظر مسلمانان بر این بود که منصب و مقام ظاهری خلافت را با جاه و جلال نبوت نیامیزند و تیره بنی هاشم را در همان حدود نبوت معزز داشته، آلوده امور دنیوی نسازند و شاید در اجرای این نظر از خود پنجمبر (ص) پیروی نمودند که خواهش عموی خود عباس را برای اشغال مقام رسمی رد کرد بعلوه موقعی که امام حسن (ع) با معاویه صلح کرد و بیاران و دوستان گفت:

و خداوند مقدر نفرموده که خلافت و نبوت هر دو در خاندان ما باشد.

۱ - مؤلف مسیحی کتاب که در جامعه مسلمانان سنی میزیسته از موضوع غدیر خم و تعیین حضرت امیر بخلاف چشم پوشیده است و البته بی انصافی است. عجب اینکه خود جرجی زیدان تصریح میکند که پنجمبر فرمود علی (ع) وصی و جانشین من است. به صفحه ۲۲ همین کتاب رجوع شود. مترجم

۲- شاید علت دیگر برای انتخاب ابوبکر بخلاف و مقدم داشتن وی بر عمر و عثمان و طلحه و زبیر آن بوده که ابوبکر پیش از همه آنان اسلام آورده بود^۱.

۳- جهت دیگری که از سایر جهات اقوی بنظر میرسد موضوع سن و پیری است که در میان اعراب چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام مورد توجه و احترام بسیار بوده است و کلمه شیخ (پیر) در زبان عربی بمعنای آقا میباشد این رسم از دیرزمان میان اعراب بوده که اگر دو یا چند نفر در همه چیز برابر می شدند آنکه سالش از دیگران فزونی تر بود از آنان برتر میشد. ابن اثیر در تاریخ خود میگوید: هنگام جنگ فجار (دوم) همه تیره های قریش گرد آمدند و حرب بن امیه را بر خود پیشوا ساختند چه که حرب نزدیکترین افراد قوم به عبد مناف بود و در عین حال از نظر سال بر آنان فزونی داشت.

در مورد ابوبکر نیز باید تصدیق کرد که از نظر سال و وجهه مقدم بر سایرین بود.

۴- جهت چهارم که از تمام این جهات مهم تر است آنست که پیغمبر (ص) در معرض موت ابوبکر را بجای خود بمسجد فرستاد تا امام جماعت باشد و مسلمانان پشت سر او افتد و در واقع با این اقدام با ابوبکر حق امامت را وا گذارد.

ابوبکر بعد از بیعت گرفتن این خطبه را اداء نمود و اگر در مفاد این خطبه دقت شود سر پیشرفت اسلام و سرعت انتشار و حقایق عالی برجسته آن آئین مکشوف میگردد و اینک آن خطبه: (ترجمه)

«ای مردم گرچه من بر شما فرمان روا شدم ولی نیکوتر از شما نیستم اگر نیک رفتار شدم مرا یاری کنید و اگر رفتارم ناپسند بود مرا براه راست بیاورید. ای مردم راستی، درستی و دروغ نادرستی است نیرومندترین شما پیش من ناتوان است تا حق مردم را از او بستانم و ناتوانترین شما نزد من تواناست تا حقش را از دیگران بخواهم بیاری خداوند.

ای مردم هیچ يك از شما نباید از جهاد دست بردارد چه مردمانی که از جهاد دست بردارند خوار و بیچاره میشوند تا آنجا که من فرمانبردار خدا و پیغامبر هستم از من فرمانبرداری کنید و اگر خدا را نافرمان شدم از من پیروی نکنید».

هنگامیکه ابوبکر فرمان روا شد بواسطه مرتد شدن بسیاری از مسلمانان ارکان اسلام سست شده بود و گذشته از مرتد شدن جمعی از مسلمانان پاره ای از قبایل اعراب پس از رحلت پیغمبر (ص) بنحیال افتادند از خود پیغمبری بیرون بیاورند. آنها می گفتند چگونه است که تیره قریش پیغمبر (ص) داده و ما که بیشتر و نیرومندتر از قریش هستیم پیغمبری بیرون ندهیم از آن رو چندین نفر ادعای

۱- در اینجانب مؤلف مسیحی (جرجی زیدان) که در میان سنی ها اقامت داشته رعایت محیط را کرده و حق تقدم حضرت امیر در اسلام را اغماض کرده است، چه بتصدیق شیعه و سنی اولین مردی که بحضرت رسول گروید و اسلام آورد شام مردان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام بوده است. اتفاقاً خود جرجی زیدان در صفحات قبل این کتاب اسلام ابوبکر را بعد از اسلام علی (ع) مینویسد. مترجم

نبوت کردند، از آنجمله طلحه از بنی اسد، حجاج از بنی تمیم، مسیلمه از بنی حنیفه در یمامه و غیره و غیره بودند و هر يك از آنان از طایفه و کسان خویش یاری میجست، و در نتیجه وضع مسلمانان پریشان گشت.

پاره‌ای از اسلام باز گشته دنبال آن پیغمبران دروغین را گرفتند پاره دیگر فقط از دادن زکوة خودداری کردند و البته این پیش آمد برای اسلام زیان بسیار داشت چه که رکوة بمنزل مالیات بود و دولتی که درآمد ندارد پایدار نمی ماند، دسته‌ای از عربها زکوة را مانند باج ایام جاهلیت تصور کردند و از ادای آن عار داشتند.

بهر حال کار بالا گرفت و مرتدان میرومند شدند بقسمی که بعضی از آنها بمدینه پایتخت اسلام هجوم آوردند و اگر ابوبکر از مدینه دفاع نمی کرد مدینه بدست آنان می افتاد ولی خردمندی و دانائی ابوبکر سبب شد که مرتدان شکست خوردند ابوبکر سرداران نامی با تدبیری مانند عمرو عاص، عکرمه بن ابی جهل و خالد بن ولید را برگزید و آنها را بدفاع مرتدان امور کرده لشکر در زیر ده پرچم و هر يك تحت نظریك سردار بزرگ گردان آماده ساخت و با مرتدان سخت جنگید و پس از دو سال سراسر عربستان مجدداً زیر فرمان اسلام درآمد ابوبکر که از اصلاح امور داخلی فارغ شد به پیروی از رفتار پیغمبر سپاهیان بشام و عراق و رستاد تا یارومیان و ایرانیان به جنگد و در سال ۱۳ هجری مسلمانان در یرموك، پیشرفت کرده و بشام رفتند. فتح یرموك مانند بدر یکی از عوامل اصلی فتوحات اسلامی بشمار می آید.

ابوبکر در همان سال در گذشت و عمر را که پس از خودش سن ترین افراد مهاجرین بود بجانشینی تعیین کرد و در زمان خلافت عمر مهمترین فتوحات اسلامی در مصر و شام و عراق و افریقا واقع گشت.

نویسندگان و اهل انتقاد را درباره وسایل و جهات پیشرفت عرب در **فتوحات اسلامی در آغاز اسلام** ممالك ایران و روم گفته‌ها و نوشته‌های بسیاری است و در میان خود جدال و نزاعی بر سر این موضوع بر پا ساخته‌اند که چه باعث شد عربها توانستند شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم را شکست بدهند در صورتی که تمام سپاهیان عرب کمتر از پادگان يك شهر از شهرهای ایران و روم بوده است عربها علاوه بر اینکه عده آنان نسبت با ایرانیان و رومیان ناچیز بود از حیث سادگی رندگانی و نداشتن مهمات لازم و تنگدستی و کمی تجربه در امور جنگی به مراتب از دشمنان خود عقب تر بودند و شگفت تر آنکه عربها با این سادگی و تنگدستی بکتورهای هجوم آوردند که در آنجا یار و یاورى نداشتند و از اوضاع داخله آن ممالك بی خبر بودند؛ در صورتی که ایران و روم بزرگترین دولت‌های آنروز جهان بشمار می آمدند و مهمات و استحکامات و رجال عمده‌ای در دستگاهشان یافت میشد و تعجب در این است که عربها در مدت کوتاه یعنی کمتر از بیست سال این دو امپراتوری را درهم شکستند.

مشهورترین حجت اهل انتقاد آنست که علت اساسی پیشرفت چه شد که این پیشرفت‌ها اعراب در ایران و روم برای آن بوده که این دو کشور در اثر زد و برای اعراب بدست خورد با یکدیگر (چنانکه در فصل سابق گفتیم) ناتوان شده بودند آمد؟ قسمی که با حمله و هجوم اعراب از پا درآمدند. بعقیده ماموجب پیشرفت اعراب تنها اختلال اوضاع ایران و روم نبود چرا که چنان بود باید یکی از این دو دولت بر دیگری فایق آید و فرصت ندهد که يك ملت كوچك ناتوانی از صحراهای خشك بر آنان بتازد و كارشان را بسازد.

آری اختلال امور داخلی ایران و روم یکی از علل پیشرفت اعراب بود ولی پیشرفت آنان حثات عمده دیگری داشت که آن را بیان خواهیم کرد.

چه چیز اعراب را بر فتح ایران و روم دلیر ساخت؟ این را همه میدانند که اعراب چادر نشین صحرا گرد قرن‌ها بانظر احترام و بیم بایران و روم نگاه میکردند و از نام این دو امپراتوری بزرگ وحشت داشتند تا حدی که عظمت و قدرت ایران و روم میان عربها ضرب المثل بود! پس چگونه این گروه تنگدست با چندهزار تن ژنده پوش باین دو کشور بزرگ هجوم آوردند؟

در صورتی که خوراك آنان مخلوطی از جو و ذرت و آلات جنگی آنان از پیکانهای کوچکی تشکیل می یافت که بر سر نی فرو کرده بودند و شمشیرهای خود را با کهنه و ضناب بکمر میاویختند چه شد که چنین مردمی بچنان کار خطرناکی دست زدند و چرا پیش از اسلام بآن کار مبادرت نکردند؟

پاسخ این پرسش آنست که عربهای بعد از اسلام با عربهای پیش از اسلام تفاوت زیادی داشتند.

عربهای پیش از اسلام دسته‌های پراکنده پریشان حالی بودند و بعد از اسلام چنان با هم متحد شدند که همگی یکدل و یک زبان گشتند گرچه اتحاد اعراب تنها برای اقدام بآن کار بزرگ کافی نبود.

عربها بهتر از هر چیز بمبادی دینی خویش ایمان داشتند آنها از ته دل معتقد بودند که بفرمان خدا برای پیشرفت دین اسلام بجنگ می روند اگر کشته شوند شهید خواهند بود و البته نعمت‌های آخرت از لذات دنیا بهتر و پایدارتر است. همین ایمان محکم و اعتقاد راسخ بود که عربها را برای وارد شدن بآن میدان پر خطر دلیر و بی باك ساخت و دیگر اینکه عربها در زمان پینمبر (ص) مژه شیرین پروزی را چشیدند و دنبال آن را گرفتند و این خود طبیعی است که اگر بازرگانی یکی دو بار سود برد همه سرمایه خویش را در آن راه بکار میبرد.

موضوع اتحاد مسلمانان نیز موضوعی است که از همه گفتارها و کردارهای آن پدیدار میباشد و چنانکه گفته شد پینمبر اسلام در آغاز کار مسلمانان را با هم متحد ساخت و در سال اول

هجرت آنان را با هم برادر نمود.

خلفاء و بزرگان اسلام در تمام خطبه‌ها و بیانات خود مسلمانان را با اتحاد و وحدت دعوت کردند و با آنان یادآور شده‌اند که چگونه پیش از ظهور اسلام بایکدیگر اختلاف داشتند و از آنروست و خوار بودند، بعلاوه دین اسلام دین توحید است و قرآن واحادیث نبوی همه از وحدت و توحید و اتحاد (یکی بودن و یکی شدن) حکایت دارد اجتماع مسلمانان روزی پنج مرتبه برای ادای نماز و پیروی آنها از یک پیشوا در یک محل (مسجد) نمونه‌ای از توحید و علاقه‌مندی صاحب شریعت اسلام با اتحاد مسلمین می‌باشد. علمای اجتماع بخوبی میدانند که در اثر همین تمرین و ممارست روزانه چه اتحاد بزرگی میان مسلمانان ایجاد میشد و چگونه حس اطاعت از پیشوا و پیروی از امام میان آنان تقویت میگشت.

بلاذری میگوید: پیش از آنکه ابوسفیان مسلمان شود روزی بمدینه آمد و مسلمانان در در حال نماز دید که به پیغمبر (ص) اقتداء نموده و با او به رکوع و سجود و قیام و قعود می‌پرداختند، ابوسفیان به‌داز مشاهده آن متظره گفت:

«بخدا تاکنون مردمی را ندیدم که این قسم از رفتار پیشوای خود پیروی کنند. نه شاهنشاهان بزرگ ایران و نه امپراتوران روم هیچ کدام چنین پیروانی مطیع ندارند.»

این نیز مسلم است که عربها بیشتر برای آخرت و نه برای دنیا کوشش و فداکاری داشتند و رفتار و گفتار آنان گواه این ادعا است. مثلاً همینکه رستم سپهسالار ایران بمغیره سردار عرب از روی طعنه میگوید که شما جان خود را بر این کار میگذارید و به قصد نمیرسید مغیره با ایمان و اعتقاد کامل پاسخ میدهد که هر کس از ما کشته شود به بهشت میرود و کشتگان شما در آتش هستند و اگر یکنفر از ما باقی بماند بر شما چیره خواهد شد.

در جای دیگر موقعی که سردار رومی عباد بن صامت فرمانده لشکریان عرب را از فزونی سپاه روم میترساند عباد بوی میگوید:

«ای مرد بخودت و یارانت غرمه شو، ما را از فزونی سپاهیان خود و کمی لشکریان ما بیم مده، بخدا سوگند نه فزونی سپاهیان شما و نه کمی لشکریان ما هیچکدام از پیشرفت این کار نخواهد کاست اگر هم آنچه را میگوئی درست باشد و ما کشته شویم بخدا سوگند برای ما چیزی بهتر از کشته شدن در راه خدا نیست.»

اگر همه ما کشته شویم همه در پرتو پذیرش پروردگار خویش در جهان دیگر نشنود و شادمان خواهیم زیست.

ما کشته شدن در راه خدا را از جان و دل دوست داریم و اگر بیرو گردیم در این جهان خوشبخت میشویم، و همه چیز شما از آن ما خواهد بود و اگر کشته... آن جهان سعادت مند میباشیم. خدای بزرگ در کتاب خود بما میفرماید چه بسا که یک گروه و یا بذن خدا بر جمع انبوهی فایق می‌آیند و خداوند با بردباران می‌باشد.

هر مردی از ما بامدادان و شامگاهان خدا را میخواند و از او میخواست که شهادت‌روزی او بگرداند و او را زنده بر زمین و خاندان و کسانش بازفرستد. ما کوچکترین توجهی به بازماندگان خود در وطن نداریم تمام نیرو و توجه ما رو به پیش است ما کسان و فرزندان خود را بخدا سپرده‌ایم با خاطری آسوده از سرزمین خویش بیرون آمده‌ایم اما آنچه در باره تنگدستی و ناداری ما گفتی آنهم اشتباه است چه ما خود را از همه مردم بی‌نیاز میدانیم، اگر سراسر جهان از آن ما باشد چیزی بیش از آنکه اکنون داریم نمیخواهیم...»

اینگونه مطالب در اسلام فراوان است، مرد مسلمان اگر پدر و برادر خود را مشرك میدید با او می‌جنگید و ایمان قطعی داشت که این کار نزد خدا پسندیده است این ایمان و عقیده در سایر ادیان نیز بوده است. مسیحیان هم اینگونه فداکاری‌ها داشته‌اند و بسیاری از آنان و پیروان ادیان دیگر جان و مال و همه چیز خود را روی عقاید دینی بخطر می‌انداختند. عربها که میدانستند ممالك شام و عراق حاصلخیز و پر نعمت است پس از ظهور اسلام متوجه آن کشورها شدند بخصوص که سرزمین خودشان خشك و بی‌آب و علف بود روی همین فقر بسیاری از طوایف عرب که پیرو اسلام شده بودند برای بدست آوردن روزی و زندگانی بهتر بجنگ می‌آمدند و تنها فقرشان غارت و غنیمت بود چنانکه در جنگ حنین و طایف این موضوع مسلم گشت.

در این دو جنگ غنیمت‌های فراوانی بدست مسلمانان افتاد و همینکه جنگ پایان یافت و اسیران رد و بدل شدند، بنا بگفته ابن هشام پیغمبر (ص) سوار شد و مردم دنبال آن حضرت را گرفته داد میزدند: ای پیغمبر خدا زود باش بهره ما را از شتر و گوسفند بده - آنقدر مردم فشار آوردند که پیغمبر (ص) کنار درختی متوقف شده ردای آن حضرت بدست مردم افتاد آنگاه فرمود:

«ای مردم ردای مرا بدهید اگر غنیمت‌های امروز باندازه درختان تپاهم باشد همه را میان شما تقسیم میکنم، همه میدانید من ترسو و دروغگو و لئیم نیستم.»

آنچه که گفتیم عوامل و جهاتی بود که عرب را بر تسخیر ممالك ایران و روم دلبر ساخت. حال باید دید چه عواملی در پیشرفت آنها مؤثر بود؟
مؤثر بود و برای پیروزی آنان زمینه را فراهم میساخت. و اینك جهات مزبور را بتفصیل مینگاریم:

۱- اعراب سبکبار و چابك بودند. عربهای صحراگرد بزندگانی سخت و ساده خوی گرفته بودند از تشنگی و گرسنگی بیم نداشتند اگر بجنگ میرفتند سبکبار میرفتند، نه خودشان نه شترشان بار سنگینی نداشتند، گاه میشد که خوراکی هم با خود نمی‌بردند و هر چه در راه می‌یافتند می‌خوردند.

شتر كمك زيادی به پیشرفت عرب میکرد، این چهارپای بردبار برای عرب سودمندتر از اسب و استر رومیان و ایرانیان بود. عرب سوار شتر میشد زیر سایه شتر استراحت میکرد از شرب آن مینوشید و بار خود را پشت شتر میگذاشت در صورتی که خود شتر جز خار خشك بیابان چیزی برای خوراك خود نمیبخواست و روزها بدون آب بسر میبرد. برعکس ایرانیان و رومیان همینکه به میدان جنگ میآمدند بارهای سنگینی با خود میآوردند، این بارها را در ارا به ها میگذازدند و ارا به ها را چارپا میکشید و چارپا (اسب و استر) آب و علیق میخواست.

خود ما در سال ۱۸۸۴ اختلاف این دو نوع لشکر کشی را در موقع جنگ انگلیس و اعراب سودان دیدیم انگلیسها برای نجات ژنرال گوردون پاشا بشهر خرطوم لشکر کشیدند و مهمات و خواربار و علیق خود و چارپایان خود را بر پشت چارپایان گذاردند. قند، بجای گوشت محتوی پخته، ظرف های آب، شمع، چادر و سایه بان و بسیاری کالاهای و لوازم دیگر بارهای سنگینی بود که انگلیسها با خود بر میداشتند ب قسمی که ۱۵۰۰ مرد چهار هزار شتر بان و عده ای خدمتگزار این بارها را میکشیدند و بالا و پائین میآوردند در صورتی که عرب سودانی انبانی از ذرت بوداده زیر بغل خود میگذاشت و بمیدان کارزار میآمد.

۲- ایمان بقضاء و قدر. عربها معتقد بودند که انسان در موقع معین خواهد مرد اگر چه در بستر نرم غنوده باشد و اگر اجلش نرسیده باشد دریرت مشیر و پیمان زنده می ماند و این اعتقاد آنان را دلیر میساخت و در میدان جنگ پایدار مینمود.

۳- عربها در تیراندازی و اسب سواری زبردست بودند. گذشته از اینکه عربها در تیراندازی و اسب سواری ماهرتر از ایرانیان و رومیان بودند اسب عربی بمراتب روانه و راهوارتر از اسب دیگران بود عربها ب جنگ تن به تن (سواره) عادت داشتند و مطابق مرسوم آن زمان همینکه دو سپاه روبرو میشدند لذ هر سپاهی يك سوار به میدان میآمد و مبارزه دو بدو شروع میشد و سوار هر طرف که غالب میشد سپاهیان طرف دیگر از میدان میگریختند عربها در این نوع مبارزه غالباً فایز میآمدند و چه بسیار که يك تیر از تر کشی يك تیر انداز بیرون میجست و فرمانده سپاه دیگر یا رئیس قبیله دشمن را از پا می انداخت و با همین هنر نمایی تمام سپاهیان دشمن را از میدان می گریزاند.

ما در فصل اسلحه مفصلاً در این موضوع صحبت میداریم.

۱- در سال ۱۲۹۸ هجری شخصی بنام احمد مهدی از اهالی سودان ادعای مهدویت کرد و همه می را دور خود گرد آورده بمصر طوم بایمخت سودان حمله آورد و ژنرال گوردون حاکم انگلیس سودان را گشت انگلیسها کیخبر معروف را ب جنگ مهدی فرستادند و پیش از آنکه کیخبر بسودان برسد احمد مهدی بمصر نفوس ده گدشت که خبر با پیروان مهدی جنگیده آنها را مغلوب ساخت و بدن مهدی را از گور در آورده سرش را جدا کرد و بلند فرستاد عجب آنکه اکنون یکی از فرزندان مهدی عربی در سودان تشکیل داده و از سپاه بریانیها در آن کشور حمایت میکند. (م.رجم)

۴ - توجه کامل با انتخاب فرمانده سپاه. همینکه لشکریان حبشه بقصد خراب کردن کعبه بمکه روی آوردند عربها متوجه خطر گشته و از روی غریزه قوای درونی و استعداد ذاتی خود را بروز دادند همانطور که در دوره ناپلئون سرداران بزرگی میان فرانسویان پدید آمد همین قسم در آغاز اسلام و حال لشکری و کشوری زبردستی در میان عربها ظهور کرد عربها با انتخاب فرمانده سپاه خیلی اهمیت میدادند و تا کسی را از هر جهت شایسته آن مأموریت خطیر نمیدیدند بفرماندهی انتخاب نمیکردند و از آنروست که مردان باهوش و تدبیر و دلیری مانند خالد بن ولید - خالد بن سعید - و ابوعبیده جراح و سعد و قاص و یزید بن ابوسفیان و حمزه و علی بن ابی طالب (ع) بفرماندهی سپاه اسلام تعیین میشدند و با آنکه مطالبه در شرح حال این مردان بزرگ مراتب شجاعت و خردمندی و کاردانی آنان معلوم میگردد، مثل اینکه خداوند برای پیشرفت اسلام این مردان بزرگ در آن موقع از میان اعراب برگزید.

علاوه بر این سرداران بزرگ و عربها در آن موقع سیاستمداران و فرمانروایان پاکدامنی داشتند در پیشرفت آنان عامل مؤثری بودند مثلاً عمرو عاص - معاویه، مغیره بن شعبه، زیاد بن ابیه^۱ از سیاستمداران نامی و ابوبکر و عمر در تاریخ اسلام از رجال کاردان و پاکدامن و بارآوده و برجسته بشمار میآیند.

دلیری و هوشیاری و سیاستمداری و پاکدامنی این مردان بزرگ در ترقی و تعالی اسلام تأثیر زیاد داشت و چنانکه پیغمبر (ص) هنگام مسلمان شدن حمزه فرمود خدایا اسلام را با مسلمان شدن حمزه مؤید فرما و همینکه بعد از حمزه عمر مسلمان شد پیغمبر (ص) فرمود با اسلام عمر و حمزه اسلام نیرو گرفت و همانطور که فرنگیان بوجود کرمول - بیسمارک - گلاستون - با ناپارت و مانند آنان میبالند و ترقی و عظمت خود را مرهون آنان میدانند اسلام هم در آغاز کار بوجود علی و ابوبکر و عمرو عاص و معاویه و خالد و امثال آنان سربلند شد و از دلیری و سیاستمداری آنان استفاده برد. اگر اسلام امروز هم چنان مردان پاکدامن فداکار با تدبیر و دلیری پیدا میکرد البته عظمت خود را بدست میآورد.

باری در زمان خلفای اموی و عباسی نیز مردان بزرگی میان مسلمانان پدید آمده و موجب ترقی و تعالی اسلام شدند.

۵ - بردباری و پایداری. عربها در جنگ پایدار و بردبار بودند و همین صبر و

۱ - زیاد بن ابیه یعنی زیاد پسر پدرش و علت نامیدن زیاد بآن عنوان این بود که سمیه مادر زیاد زن بدکاری بود و همینکه زیاد آبتن شده او را زائید چندین مرد از جمله ابوسفیان را پدر آن فرزند میخواند ولی هیچ يك از آنان زیر بار نمیرفتند لذا زیاد را پسر پدرش میخواندند اما در اواخر معاویه بفکر افتاد که این تنگ را از زیاد بردارد و از هوش و تدبیر او بنفع خود بهره مند گردد و از آنروز زیاد پسر ابوسفیان و برادر خود خواند و تا زمان عمر بن العزیز آل خود را از اولاد ابوسفیان میدانستند ولی این خلیفه نسبت دروغین آنها را از خاندان اموی رد کرد باید دانست که عبیدالله والی کوفه و عامل مؤثر شهادت حضرت سیدالشهدا فرزند همان زیاد میباشد. (من ترجم)

پایداری پیروزی را برای آنان آسان میساخت ، مثلاً هنگامی که مسلمانان در جنگ موته شکست خوردند و برتری سپاهیان روم را دیدند و دانستند که جنگ با سپاهیان روم غیر از جنگ با قبایل بیابان گرد میباشد ، بردباری و پایداری را پیشه خود ساختند عربها میتوانستند بردبار باشند چه که با خوراک ساده و پوشاک کم قناعت میکردند و اگر در میدان جنگ توشه آنان تمام میشد شترهای خود را میکشند و میخورند و یامشینی گندم بدست آورده سد جوع میکردند .

عربها همینکه برای فتح شام و عراق از عربستان بیرون آمدند قصد جنگ و گریز داشتند و این رویه را تا پایان فتوحات خود ادامه دادند ، باین قسم که ابتداء عده ای را برای بازدید و تحقیق اوضاع و احوال بخارج شهرها میفرستادند سپس دسته دیگر را مورد غارت میکردند و همینکه طرف را ناتوان می ساختند بحمله میپرداختند مثلاً موسی بن نصیر در سال ۹۲ هجری طارق را برای جپاول و یغما بکرانه های اسپانیا فرستاد و طارق ابتداء مشغول جپاول و یغما شد و سرانجام وارد اسپانیا شده آنجا را مسخر کرد و همینکه موسی این خبر را شنید از پیشرفت طارق تعجب کرده بر اورشک برد و طارق را فراخواند که این پیروزی بنام او نباشد و پیش از این هم مسلمانان در افریقا و سایر نقاط به همین رویه پیش میرفتند.

۶- برتری دادن عرب . اسلام نهضتی بود که از میان اعراب پدید آمد و عرب و مسلمان دو کلمه مترادف شدند و کمتر کسی میان عرب و مسلمان فرق میگذاشت. عربها زودتر از سایر مردم مسلمان شدند، چون اسلام مزایا و افتخاراتی بآنان داده بود و این خود یکی از عوامل مؤثر بود که عربها را برای ترقی و توسعه اسلام آماده هر نوع فداکاری میساخت بخصوص موقعیکه عمر تمام مردمان غیرمسلمان را از شبه جزیره عربستان اخراج کرد عربها حس استقلال در خود دیدند و اسلام را از آن خویش دانستند اتفاقاً تا امروز نیز غیرمسلمان در شبه جزیره عربستان یافت نمیشود^۱ سپاهیان اسلام (و یا بهتر بگوئیم لشکریان اعراب) با کمک همزبانان و هم نژادان خویش بر شام و عراق تاختند و آن نواحی را ببادقتل و غارت گرفتند طایفه غسان که در حدود شام (بصری - خوران) از طرف رومیان فرما قروانی داشتند گرچه مسیحی بودند ولی نژاد و زبانشان عرب بود . همین قسم قبیله منذر که تحت نظر شاهنشاهان ایران در نواحی عراق حکومت میکردند با وجود مسیحی بودن بمر بهای مسلمان عربستان بیشتر

۱- طارق بن زیاد سردار نامی اسلام در سال ۹۲ هجری تنگه واقع میان افریقا و اسپانیا را گشود و از آنروز تاکنون آن تنگه بنام جبل طارق خوانده میشود و فرنگیان آنرا Gibraltar میگویند. اکنون جبل طارق دارای ۲۰ هزار جمعیت است و سه هزار سرباز و شصت تنای انگلیس در آن اقامت دارند انگلیسیها در سال ۱۷۱۳ جبل طارق را تصرف کرده اند و هنوز در دست آنهاست از ارتفاع صخره جبل طارق از ساحل افریقای به ۱۳۹۶ پامیرسد.

۲- برخلاف تنگه جرجی نژادان اکنون عده زیادی امریکائیان مسیحی و همکاران یهودی آنها در مؤسسان شرکت نفت (آرامکو) در شبه جزیره عربستان اقامت دارند. (مترجم)

بستگی داشتند زیرا از نژاد همان عربها بودند و زبانشان باهم تفاوت نداشت، این طوایف عرب قلباً از رومیان و ایرانیان متنفر بودند و از روی ناچاری اطاعت آنها را میکردند.

خسرو پرویز پادشاه ایران در اواسط سلطنت خود نعمان بن منذر ملقب با بوقابوس رئیس قبیله منذر را کشت و عربهای منذر از این پیش آمد خشمگین شده با ایرانیان جنگیدند و آنها را در محلی موسوم به (ذوقار) شکست دادند و اتفاقاً در همان موقع مسلمانان مدینه بر کفار قریش در واقعه بدر غلبه کردند و بهر حال عربهای مقیم عراق از ایرانیان کینه داشتند و همینکه خالد بن ولید سردار نامی اسلام بان حدود آمد و بانان پیشنهاد جنگ و جزیه نمود عربهای منذر بروی هم نژادان خود تیغ نکشیدند و پرداخت جزیه را نمی شدند همین قسم اعراب مسیحی که میان شام و عراق میزیستند با عربهای مسلمان هم پیمان شده پرداخت جزیه تن دادند که از آن جمله طایفه کنده و طایفه اباده مقیم عین التمر و ضدوداء و طایفه بنی کلب (قراقر) بودند. همین قسم عربهای یمن از ایرانیان خوششان نمی آمد، چون سپاهیان ایران یمن را گرفته مستعمره خود ساخته بودند و سپس از یمن دور شده فقط در بحرین مانند تدیکی از قبایل دیگر عرب که در بلاد جزیره (اراضی واقع میان شام و عراق) اقامت داشتند، طایفه ربیع بودند که نیز پنهانی با عربهای مسلمان سازش کرده بر ضد ایرانیان دست بکار شدند.

بعضی از این اعراب برای آنکه جزیه نپردازند با مسلمانان همدست میگشتند و عربهای مسلمان هم از روی سیاست و حسن تدبیر پیشنهاد آنان را می پذیرفتند چنانکه حبیب بن سلمه فهری با طوایف مقیم کوهستان (لکام) همین قسم رفتار کرد و مقرر داشت از آنان جزیه نستانند و در عوض اعراب مزبور با مسلمانان هم پیمان و همدست باشند و برای آنان خبر بیاورند نه تنها اهالی لکام مشمول این پیمان میشدند بلکه هر بازرگان و یا مردور و یادهاتی از قبیله انباط و غیره که وارد نواحی لکام میشد از این دوستی مسلمانان بهره مند میگشت و این دسته اخیر را (روادیف) میگفتند چنانکه خود اهالی لکام به حراحمه یا مرده مشهور بودند.

۷- خط بازگشت. عربها در تمام میدانهای جنگ خط بازگشت را از دست نمیدادند یعنی برای خود راه گریز میگذارند. باینقسم که بیابان پشت سر آنها و پناه گاه آنها بود و هیچگاه از آن حدود یعنی از خط صحرای تجاوز نمی کردند و همینکه از ایرانیان یا رومیان شکست میخوردند بصحرای خود پناه می آوردند. رومیان و ایرانیان هم نمی توانستند آنها را دنبال کنند و یا اینکه به تعقیب آنها اهمیت نمیدادند ولی عربها از این عقب نشینی نومید نمی شدند و دوباره از پناهگاه بیرون جسته بقتل و غارت میپرداختند و آنقدر جنگ و گریز را ادامه میدادند تا او را خسته کنند همانطور که در جنگ بوئر جنگجویان غیر منظم افریقائی و غیره سپاهیان منظم انگلیسی را با جنگ و گریز مغلوب میساختند و گاه و بیگاه از کوهستانها بیرون آمده بر انگلیسها می تاختند و مجدداً بکوه پناه میبردند و از دستبرد انگلیسها محفوظ میماندند.^۱

سرداران مسلمان باین موضوع توجه کامل داشتند و یکدیگر را به پیروی از این رویه تشویق مینمودند چنانکه ننی بن حارث شیبانی از سرداران نامی عرب هنگام جنگ مسلمانان و ایرانیان در عراق سپاهیان اسلام چنین دستور داد:

«وایرانیان در نزدیکترین سرحد ایران و عرب بجنگید و زنهار زنهار که در درون خانه آنها وارد کارزار شوید، بکوشید که میدان جنگ در نزدیکترین نقطه سرحدی باشد چه اگر پیروز شدید آنچه که گرفته اید پشت سر شما و از آن شما خواهد شد و اگر شکست خوردید بآسانی بخانه خود باز میگردید و راه آمد و شد خود را بخوبی میدانید و جنگ و گریز خود را ادامه میدهید تا خداوند فرصت مناسبی بدهد و حمله خود را تجدید کنید».

عمر نیز در تأیید این نظر پیوسته دستور میداد که سپاهیان اسلام از دریا نگذرند و خط بازگشت را تا شهر مدینه که مرکز خلافت است محفوظ بدارند و همینکه سعد و عمرو عاص مصر و عراق را گشوده در اسکندریه و تیسفون (مداین) مقیم شدند عمر این وضع را بر خلاف سنت باستانی عرب دید چون بر خلاف مرسوم میان آنان و مدینه رود دجله و رود نیل فاصله بود لذا عمر بهر دو سردار خود چنین نوشت:

«جائی نباشد که میان من و شما آب باشد در محلی اقامت کنید که هر گاه خواستم بتوانم سوار شوم و نزد شما بیایم». عمرو عاص و سعد که این نامه را دریافت داشتند از اسکندریه و مداین در آمده در صحرای فسطاط و کوفه جاد زدند و آنجا را اردوگاه ساختند و بعداً این دو محل هر دو شهر شد.

یرموک، نام محلی است در نزدیکی بصری (شام) که از کنار آن رودی **جنگ یرموک** میگذرد و بدریاچه طبریّه میریزد، نام یونانی این محل هیروماکی Hieromix بوده و عربها آنرا معرب کرده یرموک نامیدند. جنگ هولناک یرموک، از مهمترین کارزارهای اسلام است، چه پس از آن جنگ خطرناک، مسلمانان بنشاط آمده فتوحات خود را در شام دنبال کردند و رومیان از این شکست، نومید و دل سرد گشته عقب نشستند.

حال اگر در جریان این پیروزی اعراب، دقیق شویم خواهیم دید که خردمندی و تدبیر عمرو عاص و دلیری خالد بن ولید عامل مؤثر در شکست رومیان بوده است. مثلاً موقعیکه رومیان از هجوم و حمله متوالی اعراب بمرزشان آگاه شدند، در سدد برآمدند نیروی مهمی تهیه کرده بیکبار کار عریضه را بسازند، و باین منظور سپاهیان بسیاری در حدود شام متمرکز نمودند در صورتی که در آن موقع سپاهیان اسلام در اطراف شام و عراق پراکنده شده بودند و همینکه وضع را چنین دیدند، سران سپاه اسلام بمشورت و مکاتبه مشغول شدند، عمرو عاص که سردار خردمندی

مستعمل تشکیل داده بودند با کمک افریقائیها بر ضد انگلیسها برخاستند و تا ۱۹۰۲ با آنها جنگ کردند سرانجام انگلیسها آنها را شکست دادند ولی اکنون مجدداً افریقائی خنوبی بر ضد انگلیس قیام کرده و موفق شده است. مترجم

بود چنین اظهار کرد:

«در این موقع ما باید همه در يك محل متمرکز شویم چه اگر همه جمع شدیم بواسطه کمی عده مغلوب نمیشویم، ولی هر گاه جدا بجنگیم دشمن که شماره اش افزون است بردسته های کوچک ما پیروز میگردد».

سپس به ابوبکر نامه ای نوشته مشورت کردند اتفاقاً ابوبکر هم مانند عمرو عاص نظر داد. از آن رو سپاهیان که در حدود شام و عراق پراکنده بودند در محل موسوم به یرموک جمع شدند.

ابن اثیر میگوید: رومیان ۲۴۰ هزار و مسلمانان پنجاه هزار میشدند. خالد بن ولید، فرمانده کل قوای اسلام خطبه خواند و آنان را به ثبات و فداکاری تشویق کرد و لشکریان را به چند دسته تقسیم کرده و برای هر قسمت فرماندهی معین نمود و از قرار معلوم، این رویه اخیر را خالد بن ولید از جنگجویان رومی آموخته بود، چه که تا آن هنگام عربها از تقسیم بندی سپاهیان خبر نداشتند.

خالد دانسته بود که مسلمانان از کمی عده خود و فزونی شماره دشمن بیمناک میشدند و حتی از زبان آنان این را میشنیدند لذا سپاهیان را دلداري داده گفت: هر لشکری که پیروز گردد طبعماً شماره اش افزون میگردد و بر عکس، سپاهيانی که شکست بخورند ناچیز خواهند شد. سرداران اسلام در وسط کارزار، خبر مرگ ابوبکر را شنیدند ولی آن را فاش نکرده با خردمندی و دلیری بی سابقه جنگیدند حتی زنهای مسلمان با چوب بیدان آمدند و با مردان رومی جنگ کردند و در نتیجه سپاه بزرگ روم را درهم شکستند و همین پیروزی یرموک سبب شد که رومیان از میدان گریختند و سراسر شامات بتصرف مسلمین درآمد. همانطور که جنگ قادسیه کار ایرانیان را ساخت و در اثر بردباری و دلیری عربها شاهنشاهی ایران درهم شکست.

۸- تفاه و اختلاف داخلی مردم ایران و روم. اوضاع اجتماعی روم و ایران در موقع حمله اعراب به منتهی درجه فساد و انحطاط رسیده بود و گذشته از کشمکش های مذهبی و سیاسی که میان خود ایرانیان و رومیان شدت داشت، مردم ممالک مستعمره نیز از جور و تعدی مأمورین استعماری بسنوء آمده بودند و طبعماً هر ملتی که بر ضد ایران و روم قیام میکرد مورد تمایل ملل مستعمره درمی آمد. مثلاً قبیل های مصر یعنی اهالی بومی آن کشور از مدتی پیش تحت استیلای ایرانیان و رومیان در آمده بودند و با سادت و انتقال از يك نوع استعمار بنوع دیگر خو گرفته بودند و برای رهایی از جور و ظلم و استعمار به روسیله ای متوسل میشدند. همین قسم مردم شام که مخلوطی از نژاد آرامی و سریانی و نبطی و یهود بودند و مانند همسایگان مصری خویش، امیدی باستقلال نداشتند و میان حکومت های رومی یا عربی از حیث ماهیت فرقی نمیدانستند و آنچه را که میخواستند رهایی از ستم و تعدی حکمرانان خویش بود و شاید در این میان عربها را بر دیگران ترجیح میدادند، چون خون و زبان شان بآن ملت نزدیکتر بود.

بعلاوه این طبیعت انسان است که از آینده مجهول بیش از وضع معلوم امید دارد و از دور - نمای ندیده بیش از منظره نزدیک دل خوش میدارد بخصوص که میان حال و آینده مانند روم و عرب تفاوت محسوسی هم احساس بکند. در آن ایام حکومت و جامعه رومی بی اندازه فاسد شده بود، بر عکس جامعه عرب که بواسطه پیدایش اسلام، روبه ترقی و تعالی میرفت، رومیها ستمگری و تعدی پیشه داشتند، و عربها دادگستری و برابری ترویج میکردند. اختلافات مذهبی شدید، که میان رومیان و مصریان و شامیان وجود داشت، بیشتر مزید بر علت شده بود بقسمی که مردمان مستعمره روم، برای اطاعت از هر دولتی غیر از دولت روم کوشش داشتند.

۹- یهود. رومیها اگر در هر چیز اختلاف نظر داشتند در يك موضوع با هم متحد بودند و آن آزار یهودیان بود و این آزار و شکنجه باندازه ای یهودیان را بجان آورده بود که با وجود علاقه شدید بپول و ثروت حاضر میشدند همه نوع کمک مالی به مسلمانان بکنند و بدست آنان از رومیان انتقام بکشند و علاوه بر کمک مالی هر کمکی که ممکن باشد برای کوبیدن رومیان انجام دهند. مثلاً سپاهیان اسلام، هفت سال تمام، شهر قیساریه را محاصره کردند و از تصرف آن عاجز ماندند. زیرا هر شب، صدهزار سپاهی، برج و باروی آن شهر را نگاهداری میکرد. معاویه سردار سپاهیان اسلام از یهودیان کمک خواست و یکی از یهودیان بنام یوسف از راه آب مسلمانها را بداخل شهر هدایت کرد و در ازای این راهنمایی برای خود و کسان خود امان گرفت و در واقع فتح قیساریه پس از هفت سال محاصره، بکمک آن مرد یهودی صورت گرفت.

و همین قسم ابو عبیده، سردار دیگر اسلام با اهالی سامره که همگی یهودی بودند، پیمان دوستی منعقد کرد و آنان را از پرداخت جزیه معاف داشت مشروط بر اینکه راهنما و کمک مسلمانان باشند و برای آنان خبر بیاورند.

خلاصه اینکه در نتیجه پیدادگری رومیان نسبت به یهود، قوم یهود برای کینه جوئی از رومیان بمسلمانان کمک مؤثر میکردند.

۱۰- دادگستری و پرهیزکاری و خوشرفتاری مسلمانان. چه کسی میتواند منکر تأثیر این صفات پسندیده باشد و چه کسی میتواند منکر شود که بزرگان اسلام در آغاز کار دارای این صفات نبودند. رعایای ایران و روم که تحت استیلای مسلمانان در میآمدند، از دوزخ جور و ظلم به بهشت عدل و انصاف انتقال می یافتند و هر گاه که سپاهیان اسلام برای کشور - گشائی از پایتخت خود (مدینه) بیرون میآمدند، توشه راهشان پتد و اندرز بزرگان درباره خوشرفتاری بازبردستان بود و اینک برای نمونه بخشی از پیام ابوبکر را مینگاریم که هنگام بیرون آمدن اسامه از مدینه برای گرفتن شامات بوی گفته بود:

«ای اسامه! تو و سپاهیان! نباید مردم را فریب بدهید. نباید نادرستی کنید، نباید بیدادگر

۱- و نمونه هائی والا تر و کامل تر از این تعالیم را در تمامی فرامین حضرت رسول پیش از هر جنگ می توان دید (ناشر)

و ستمگر باشید، کشته‌ها را گوش و بینی نبرید. پیر مردان و زنان و کودکان را نکشید، درخت خرما را ریشه کن نکنید، نسوزانید، درخت باردار را نکنید، گاو و گوسفند و شتر را جز برای خدا سر نبرید، در میان راه بمردمانی برمیخورید، که از این جهان دست کشیده، گوشه گرفته‌اند و به پرستش خدا، روز میگذرانند؛ زنه‌ارز نه‌ار آنها را میازارید و بگذارید بگوشه نشینی خود باشند. برابری در مقابل اجرای احکام، از اصول مسلم صدر اسلام بود که با هر کسی، از هر طبقه بطور مساوات رفتار میشد. از آن جمله: داستان جیلۀ بن ایهیم پادشاه غسان است، که بهترین بره‌ان درباره مساوات اسلام میباشد. این پادشاه در زمان عمر مسلمان شد و با خدم و حشم خویش بمدینه آمد، اهل مدینه برای تماشای موكب جیلۀ، از شهر بیرون آمدند، جیلۀ تاج مرصعی بر سر داشت و سوارانی گرد وی بودند که گردن اسب‌هایشان، طوق زرین بود و دم آنها را بهم بافته گره زده بودند.

جیلۀ با این جاء و جلال برای ادای حج بمکه رفت و در مواقع طواف، مردی از قبیلۀ فزازی ردای او را لگد کرد. پادشاه از این رفتار رنجیده چنان به بینی فزازی مشت کوبید، که بینی او در هم شکست. مرد فزازی نزد عمر شکوه آورد، عمر پادشاه را احضار کرد و بدون اینکه حشمت و جلال او را در نظر بگیرد، از وی بازخواست نمود. جیلۀ گفت، آری چون عمداً ردای مرا لگد کرد بینی‌اش را خرد کردم و اگر جانی جز کیمه بود او را می‌کشتم. عمر سری تکان داده گفت: بسیار خوب خودت اقرار داری که بینی‌اش را شکستی. اکنون دو راه هست یا او را راضی میکنی و یا دستور میدهم بیاید و بینی‌ات را بشکند.

جیلۀ از این گفتار عمر پریشان گشته گفت: ای امیر مؤمنان چگونه چنین میشود. من پادشاه هستم و او مردی بازاری است. عمر پاسخ داد: که تو و او در اسلام برابر هستید و اگر امتیازی میان تو و او باشد امتیاز پرهیزکاری و سلامت نفس است.

جیلۀ که میدانست سخن عمر تغییر نمی‌پذیرد و مساوات اسلام قابل تخلف نیست، از مدینه بقطنطنیه گریخت و بممالك اسلامی برنگشت.

همین قسم هنگامی که پسر عمرو عاص والی مصر مردی قبطی (از بومیان مصر) را کتک زد و مردك نزد عمر آمده، دادخواست، عمر دستور داد: عمرو عاص و پسرش را حاضر کردند و همینکه قضیه ثابت شد، عمر تازیانه را بدست مرد کتک خورده داد و گفت: انتقام بگیر. مردخواست عمرو عاص را بزند ولی عمرو عاص باو یادآور شد که پسرش او را زده و خودش بی‌تقصیر است.

گفتار عمر در این مورد خطاب بعمر و عاص دلیل محکمی در رعایت آزادی و برابری میان مسلمانان میباشد. عمر رو بعمر و عاص کرده و پس از ملامت گفت:

وای عمرو عاص از چه وقت مردم را بنده خودتان قرار داده‌اید؟ مگر نمیدانید اینها آزاد بدنیا آمده‌اند، شکی نیست که این داد گستری و پرهیزکاری، عامل مؤثری در تسریع

فتوحات اسلامی بوده است. چه که مردم شام و عراق، بیخی از هر چیز از بیداد و جور عمال رومی و ایرانی رنج میبردند و همینکه عدالت و مساوات اسلام را دیدند بکمک مسلمانان شتافتند.

۱۱- مردم را بحال خود می گذاشتند. عربها همینکه کشوری را میگشودند، متعرض دین و معاملات و عادات و رسوم آنها نمیشدند و آنها را بحال خود میگذاشتند و همینکه عمرو عاص مصر را گشود کار قبطی ها را بخود آنان واگذار کرد. بقسمی که قضاة قبطی، میان قبطی ها مانند گذشته حکومت میکردند، رفتار عربها در بیشتر ممالکی که گشودند بهمین طرز بوده است.

در واقع سپاهیان اسلام، کشوری را که فتح میکردند فقط آنها را تحت نظر گرفته و برای حفظ و حمایت مردم آنجا مالیاتی بنام «جزیه» میگرفتند و کاری بکارهای داخلی آن مردم نداشتند، اتفاقاً رومی ها و ایرانی ها پرداخت این نوع مالیات عادت داشتند باین معنی که عربهای غسان مقیم شام از رومیان و عربهای عراق از ایرانیان اعانه میگرفتند تا آنها را برضد یکدیگر، کمک کنند و هم اکنون نیز دولتهای بزرگ این نوع اعانه ها یا مالیاتها بقبایل و طوایف مجاور میپردازند، چنانکه دولت عثمانی نیز بنام (خوه) اعاناتی بطوایف مجاور میداد. عربها علاوه بر دریافت جزیه بموجب نص قرآن مجید، اطاعت و تسلیم محض از آنها میخواستند، زیرا قرآن میفرماید:

حتی یودوالجزیه عن یدوهم صاغرون^۱ - تا اینکه بدست خود جزیه بپردازند و فرمانبردار شما باشند.

و در مقابل این توهین، اعراب متعهد میشدند که جان و مال اهل جزیه را حفظ کنند و و آنها را در امور دینی و اجتماعی خویش آزاد بگذارند و منظور از این تشویق آن بود که مردم بامیل و رغبت وبدون واهمه از زیر سلطه روم و ایران بیرون بیایند.

این موضوع، از اظهارات عبادة بن صامت آشکار است. وی هنگامی که مقوقس فرمانروای مصر و سایر قبطی ها را باسلام میخواند، با آنان چنین میگفت: اگر نمیخواهید مسلمان شوید میتوانید بماند «جزیه» بدهید و فرمانبردار ما باشید و تا ما باشیم و شما باشید همه ساله رفتاری با شما خواهیم کرد که هم ما و هم شما خشنود بمانیم. ما با شما هم پیمان میشویم، جان و دارائی و زمین و خانه شما را نگاهبان میشویم، هر کس با شما کارزار و ستیزه کند با آنان کارزار و ستیزه جوئی میکنیم...

نامه خالد بن ولید با بنی نسطونا در عراق نیز دارای همین مطالب بوده است و پیمانهای بسیاری میان مسلمانان و اهل دمه بسته شده که همگی از همین روش حکایت دارد.

مثلا هنگامی که مسلمانان برای کارزار بمرموک^۲ گرد آمدند آنچه جزیه از مردم حمص

۱ - متن آیه مبارکه چنین است «حتی یطوأل الجزیه عن یدوهم صاغرون» سوره توبه آیه سی ام و ظاهرأ

مؤلف در نقل آن اشتباه کرده است مترجم

(شام) گرفته بودند به آنان باز پس داده گفتند : آنچه داده اید بستانید و ما را از هم پیمانی خود آزاد سازید .

مردم حمص در پاسخ گفتند :

«هرگز از شما جدا نمیشویم ، داد گستری و پرهیزکاری فرمانروایان شما بهتر از بیداد رومیان است. ما با شما میمانیم و بهمراهی فرماندار شما با ارتش هرقل میجنگیم...»
مسلمانان در پاره‌ای جاها پناهندگان خود را از پرداخت جزیه معاف میداشتند و از آنان میخواستند که در برابر این بخشودگی با آنان در کارزار باری کنند و بیشتر این رفتار با عربهای مسیحی اجراء میشد، گرچه با مردم غیرعرب مانند جراحمه نیز این نوع رفتار میشد. چنانکه شرح آن گفته شد .

با اینوصف، حکومت اسلامی برای مردم یار سنگینی نبود بلکه در بیشتر موارد مردم حکومت اسلامی را بر حکومت های دیگر ترجیح میدادند و جزیه‌ای که مسلمانان میگرفتند خیلی کمتر از مالباत‌های سنگینی بود که رومیان و ایرانیان از مردم دریافت میداشتند .
خلاصه کلام آنکه : دین و ایمان و اطمینان به پیروزی موجب پیشرفت و دلیری اعراب در جنگ‌ها و فتوحات بود، بهلاوه عربها اسب سواری و تیراندازی نیک میدانستند، نیرومند و چابک بودند ، زندگی ساده بیابان گردی آنها را با نشاط میساخت . در جنگ و گریز مهارت داشتند .

سران لشکری و کشوری آنها خردمند، دلاور و با اراده بودند . با مردم باعدالت و مساوات رفتار میکردند. پرهیزکاری را برتر از هر چیز میدانستند. و بهلاوه، اوضاع داخلی و اجتماعی روم و ایران فاسد و درهم و برهم بود .

این موحبات سبب شد که در مدتی کمتر از بیست سال، در زمان عمر، شام و فلسطین و مصر و عراق و ایران را گشودند و در زمان عثمان و پس از آن فتوحات خود را ادامه دادند.

پایان گشت به خلفای راشدین

در زمان خلافت عثمان، آشوبی برپا شد که در سال ۳۵ هجری منتهی بقتل
فتنه و آشوب عثمان گردید و مجرای تاریخ اسلام تغییر کرد. مختصر تفصیل آنکه
 در سال ۲۳ هجرت ابولؤلؤ عمر را کارد زد و همینکه عمر مرگ خود را
 نزدیک دید، چند نفر از یاران پینمبر (ص) (علی-عثمان-طلحه-زبیر و غیره) را خواسته گفت
 بروید در خانه عایشه زوجه پینمبر (ص) بنشینید و مشورت کنید و یکی را ارمیان خودتان پس از
 من بخلافت برگزینید. عمر در گذشت و عثمان که مسن ترین آن اشخاص بود به خلافت رسید.
 بنی امیه، چنانکه میدانیم از حیث نیرو و شماره برترین تیره های قریش بشمار می آمدند
 ولی بیشترشان پس از فتح مکه مسلمان شدند و ابوسفیان (پیشوای) آنان همان موقع اسلام آورد
 و از آنرو در هیچ يك از غزوه ها (جنگهای) که با حضور پینمبر (ص) می شد که اساس اسلام
 بر آن استوار شد همکاری نداشتند. همینکه ابوبکر خلیفه شد منصبی بآنها نداد و شاید برای
 آن بود که باین مردم تازه مسلمان اطمینان نداشت. بنی امیه از ابوبکر میخواستند که شل و
 مقامی بآنان واگذارد، ابوبکر بآنان پاسخ میداد بروید و در میدان کارزار برادران خود را
 یاری کنید و آنها را برای جنگ بامردان روانه کرد و عمر هم آنها را بجنگ رومیان
 فرستاد^۱ بنی امیه از این جریان خشنود نبودند، زیرا خودشان را از حیث جاه و مقام و شمارش
 برتر از بنی هاشم میدانستند و چنانکه گفته شد سرداری جنگ در زمان جاهلیت بآنان بود و پس
 از مرگ ابوطالب نفوذ بنی امیه در قریش افزایش یافت.

خلاصه اینکه میان امویان و هاشمیان، رقابت سختی بود که از دوران جاهلیت سرچشمه
 میگرفت، همینکه عثمان خلیفه شد امویان نیرو یافتند و عثمان با اینکه مرد نبکی بود تحت تأثیر
 کسان خود میرفت و آنان را بر دیگران برتری میداد و فرمانروائی عمالک اسلامی و منصب
 های عالی دولتی را بآنها واگذار میکرد. این پیش آمد بر یاران پینمبر (ص) گران می آمد و

۱- مؤلف میگوید عمر و ابوبکر به بنی امیه مقام و شمل ندادند و آنها را بجنگ رومیان
 فرستادند در صورتیکه یرید بن ابی سفیان و معاویة بن ابی سفیان (برادر یرید بن ابی سفیان) از طرف ابوبکر
 و عمر والی شام شدند و چه مسا که اگر آنها را والی شام نمیکردند معاویسه بخيال خلافت بر نمی آمد
 و خلافت دموکراتیک اسلامی بحکومت دیکتاتوری بنی امیه تبدیل نمیشد. * ترجم

علاوه بر این جریانات اتفاقات دیگری هم رخ داد که شرح آن مفصل است و خلاصه اینکه: مردم از اطراف (اهل مصر و اهل کوفه و اهل بصره) بمدینه آمدند و از عثمان خواستند که کنار برود، عثمان پذیرفت و شورشیان عثمان را در موقعی که قمر آن سبحو اند کشتند و جامه اش

ت - استانبول : مسجد رستم پاشا

بخونش آغشته شد. گرچه این اقدام موجب هتك حرمت مقام خلافت است ولی در عین حال ثابت میکند که عربها مردمان آزادی خواه، بلند همت و دارای شخصیت میباشند.

بهر حال، پس از قتل عثمان درباره جانشین او اختلاف پدید آمد. مصریان علی، مردم بصره طلحه و مردم کوفه زبیر را میخواستند، و در واقع این سه نفر بیش از دیگران طالب مقام خلافت بودند و در هر صورت بیشتر مسلمانان شام از بنی امیه بودند و خلافت را برای عثمان و یابکی دیگر از بنی امیه تقاضا داشتند و اما مردم مدینه که از زمان هجرت طرفدار خاندان رسالت بودند از علی بن ابیطالب طرفداری میکردند. قبیله ربیع و مردم یمن و غیره نیز در هواخواهی علی (ع) با مردم مدینه پیوستند.

گرچه هواداران علی (ع) بیش از دیگران بودند ولی از طوایف و قبایل مختلف تشکیل می یافتند و بیشترشان هم از اهل مدینه بودند و چنانکه میدانیم میان مردم مکه و مدینه رقابت و کینه توزی دیرین بود چه که پس از هجرت، مردم مدینه به پیغمبر (ص) یاری کردند و با کمک آنان مکه فتح شد و مدینه، مرکز و پایتخت اسلام گردید و بازرگانی و نفوذ و قدرت در مدینه استوار گشت و شهر مکه از هر حیث عقب افتاد و همینکه اهل مدینه با علی (ع) بیعت کردند، طلحه و زبیر نیز خواه ناخواه بیعت کردند، اما بزودی از مدینه بمکه رفته، از اهل مکه یاری جستند و مردم مکه برای کینه جوئی از مردم مدینه طلحه و زبیر را کمک کردند. طلحه و زبیر سپس بمراق شتافتند تا از عراقیان کمک بگیرند، علی (ع) سپاه یانی گرد آورده، بدنبال آنان رفت و در نزدیکی بصره جنگ مشهور به جمل واقع شده طلحه و زبیر کشته شدند و خلافت برای علی (ع) هموار گشت.^۱ علی (ع) پایتخت را از مدینه بکوفه انتقال داد و این کار، بزبان علی (ع) تمام شد چون از دوستان صمیمی خود (مردم مدینه) باز ماند و بمراقیان (بی وفا) اعتماد کرد. پس از این وقایع علی (ع) گمان کرد، مدعیان خود را از میان برده و کار و برآه است، غافل از اینکه مرد جاه طلب نیرومندی یعنی معاویه در شام نشسته و برای خود خلافت میخواست^۲ این را میدانیم که ابوسفیان و پسرش تا از شکست قطعی کفار قریش نومید نشدند اسلام نیاوردند معاویه هم برای دنیا و جاه و جلال دنبال خلافت افتاده بود و عده زیادی از مردم نیرومند دنیا طلب

۱- این جنگ را از آنرو جنگ جمل (شمر) میگویند که عایشه زوجه پیغمبر (ص) برای دشمنی با حضرت امیر همراه خواهرزاده خود زبیر از مدینه بمراق آمد و در میدان کلزار میان هودجی نشسته هودج را بر پشت شمر گزارد و میان هودج به تیراندازی و جنگ جوئی مشغول شد و همینکه علی علیه السلام پیروز گشت با احترام مقام حضرت رسول عایشه را با احترام فراوان از میدان جنگ بخانه اش مدینه برگردانید.

۲- جرجی زیدان در یکی دو مورد بر خلاف انصاف بمولای متقیان نسبت اشتباه داده غافل از اینکه حضرت مولی، حق و عدالت را بر سیاست ترجیح میداد چنانکه خود آن بزرگوار فرموده است: لولا التقی لکننت ادهی العرب (اگر پرهیزگاری در میان نبود، از تمام مردم باهوش تر بودم.) آری باید حقیقت علی علیه السلام را درك کرد.

نوبت آنکه علی را دیده ای زین سبب غیری بر او برگزیده ای. من ترجم

(طایفه بنی‌امیه) در شام از معاویه حمایت میکردند تا خلافت را در خاندان بنی‌امیه مستقر سازند. بعلاوه بر نفوذ و قدرت بنی‌هاشم که صاحب مقام نبوت بودند، حسد میبردند. همچنین پیغمبر اسلام با بنی‌هاشم بمدینه آمد مکه بدست بنی‌امیه افتاد و با تمام قوا در جنگ بدر و سایر جنگ‌ها به پیشوائی ابوسفیان برضد بنی‌هاشم (خاندان نبوت) جنگیدند. در زمان ابوبکر بنی‌امیه امور میدان کارزار شدند و یزید بن ابی‌سفیان بفرمانروائی شام منصوب شد و پس از مرگ یزید، برادرش معاویه جای او را گرفت و عمرو عثمان او را بر آن منصب مستقر داشتند و بدین ترتیب ریاست و خلافت بخاندان بنی‌امیه (عثمان و معاویه از بنی‌امیه) منتقل گشت و مانند روزهای پیش از اسلام سرپرست قریش بنی‌امیه شد و بنی‌هاشم بامر نبوت و آخرت پرداخته، از دنیا کنار رفتند.

پس از کشته شدن عثمان، معاویه بهانه مناسبی برای خلیفه شدن بدست آورد و پیراهن خون آلود عثمان را در جامع دمشق برده، مردم را بخونخواهی عثمان دعوت کرد و علی (ع) را بقتل عثمان متهم ساخت و در ضمن متوجه جنگ علی (ع) با طلحه و زبیر شد و امید داشت که مخالفت آن دو کار علی (ع) را یکسره میسازد ولی همینکه علی در آن جنگ پیروز گشت، معلومه مجدداً در صد خونخواهی عثمان برآمد و دسته‌ای از رجال کاردان دنیا طلب را دور خود جمع کرد که از آن جمله عمرو عاص بود. این مرد زرننگ هشیار در زمان عمر، بر کشور مصر حکومت میکرد اما عثمان او را معزول نموده بود، معاویه او را نزد خود خواسته و عده حکومت مصر بوی داد و با پشتیبانی بنی‌امیه و کاردانی عمرو عاص بجنگ علی (ع) آمد و در سال ۳۷ هجری میان علی (ع) و معاویه، جنگ مشهور به صفین (میان شام و عراق) واقع شد و سپاهیان علی (ع) از هر جهت پیش می‌رفتند. عمرو عاص که این را دید فوراً سپاهیان معاویه فرمان داد قرآن‌ها را بر سر نیزه کرده فریاد بزنند که ما و شما اهل قرآن هستیم، بروی قرآن شمشیر نکشید، و با قرآن در میان ما حکومت کنید. سپاهیان علی (ع) که قرآن‌ها را سر نیزه دیدند دست از شمشیر باز داشتند و از پیشوای خود خواستند، که دست از جنگ بردارد. علی (ع) ناچار خواهش آنان را پذیرفت و کار به حکم کشید. معاویه عمرو عاص را حکم قرارداد و یاران علی (ع) ابوموسی اشعری را انتخاب کردند که اولی (عمرو عاص) سر تا پا مکر و خدعه وزیر کی بود و دومی (ابوموسی) از هوش عادی هم بهره‌ای نداشت. این دو حکم به مشاوره پرداختند و قرارداد که در روز معینی نظر خود را بطرفین بگویند و آنچه آنان گفتند علی (ع) و معاویه بپذیرند. عمرو عاص به ابوموسی فهماند که علی (ع) و معاویه هیچ کدام شایسته امر خلافت نیستند و چه بهتر که هر دو را خلع کنیم و مسلمانان را بحال خود گذاریم، تا هر کس را بخواهند بخلافت برگزینند، ابوموسی این نظر را پذیرفت و در روز معین سپاهیان طرفین برای شنیدن گفته آنان گرد آمدند. عمرو عاص به ابوموسی که از وی مسن‌تر بود پیشنهاد کرد اول سخن بگوید ابوموسی هم فریب او را خورده گفت:

ای مردم من و عمرو عاص مدتی در کار شما مطالعه کردیم و شایسته چنان دیدیم که برای

رفع این اختلاف علی (ع) و معاویه را خلع کنیم و کار را بدست خود شما بدهیم تا هر کس

را بخواهید بخلافت انتخاب کنید، اکنون من علی (ع) را خلع کردم، هر کس را می‌خواهید

ت - قونیه : داخل مقبرهٔ مولانا

بجای او برگزینید.

پس از ابو موسی عمرو عاص آمده گفت:

والبته شنیدید که او چه گفت. او علی (ع) را خلع کرد. من هم علی (ع) را خلع میکنم و معاویه را بخلافت برقرار میدارم، معاویه از هر کس به ثمن نزدیکتر است، باید خونخواهی او را بکند و جانشین او باشد.

گرچه هر کس میدانست حبله‌ای بکار رفته است اما برای علی (ع) بد پیش آمد زیرا یاران او نیز دودسته شدند، دسته‌ای او را ملامت میکردند که چرا به حکمیت راضی شده است. این دسته را خوارج میگویند، زیرا از زیر فرمان علی (ع) خارج شدند و در هر حال علی (ع) گرفتار دودشمن شد یکی معاویه و دیگری خوارج و این دومی‌ها خطرناکتر بودند چه که یکی از همین خوارج در سال ۴۰ هجری در مسجد کوفه علی (ع) را شهید کرد.^۱

پس از قتل علی (ع) مردم با پسرش حسن (ع) بیعت کردند اما معاویه دست برنمیداشت و خلافت را حق خود میدانست و امام حسن (ع) که از نیرومندی معاویه اطلاع داشت، برای جلوگیری از خونریزی با معاویه صلح کرد و خلافت را با او گذارد و بدین ترتیب معاویه در دمشق از مردم بیعت گرفت و پایتخت از کوفه به دمشق رفت و دوران خلفای راشدین پایان یافت.

بطوریکه مشاهده شد، حکومت خلفای راشدین بر بنیاد پرهیزگاری استوار گشت و با داد گستری بلند شد. خلفا با زندگانی ساده آمدند و رفتند. خلافت در دوره آنان بیشتر بمقامات روحانی شبیه بود و کثرت دولتی و سلطنتی نداشت، خلیفه لباس کرباس می پوشید، نعلین پوست درخت خرما در پا داشت و بند شمشیرش از پوست درخت خرما بود. و مثل مردم عادی در کوچه و بازار میگشت و با پست‌ترین مردم هم سخن میشد و سخت‌ترین حرف او را می شنید. حکومت خلفاء از روی پرهیزکاری و داد گستری و سرمشق نیک بود، چه که آنها خوشرفتاری با مردم را از اصول مسلم دین میدانستند.

خوراک خلفاء با خوراک فقیرترین مردم یکسان بود و البته از ناداری و ناتوانی آنطور گذران نمیکردند بلکه برای دلجوئی و برابری با مردم فقیر بخود سخنی میدادند و گرنه در آمد علی بن ابیطالب (ع) از عایدات املاک شخصی بالنسبه زیاد بود و تمام آن را بمصرف فقراء میرسانید.^۲

۱- حرجی زیدان عمداً یا سهواً جنگ خوارج نهر و ان را ذکر نکرده است. منحصراً این تفصیل آنکه پس از پایان حکمیت جمعی از اصحاب حضرت امیر خروج کردند و بر مولای خود چیره گشتند و هر قدر شاه مردان آنان را نصیحت فرمود نتیجه نپسندید تا چار در مجلس موسوم به نهر و ان در نزدیکی کوفه میان یاران حضرت و خوارج نهر و ان جنگ در گرفت و آن منافقان مغلوب شدند. جنگ نهر و ان سومین و آخرین جنگی است که در زمان خلافت حضرت امیر روی داد. مترجم

۲- ای کاش حرجی زیدان سند روایت خود را ذکر میکرد که از کجا نقل شده و چه کسی گفته است که -

خلفای راشدین بملك و مال اعتنا نداشتند همین قسم سایر اصحاب پیغمبر (ص) در زمان خلفای راشدین با تقوی و زهد زندگی میکردند و شاید این برای آن بود که عمرمان با پیغمبر (ص) میزیستند و هر قدر که از زمان سعادت دور میشدند، بدنیاز دیگر می گشتند و آن ملاحظه ای که از مقام نبوت داشتند رو بکاستن میرفت و از قرار معلوم در او آخر دوره خلفای راشدین کم کم دنیا خواهی یاران پیغمبر (ص) پدیدار گشت چنانکه مسعودی مورخ مشهور چنین مینویسد:

«در زمان عثمان یاران پیغمبر (ص) ملك و مال جمع کردند و روزی که عثمان كشته شد يك میلیون درهم و صد و پنجاه هزار دینار پیش خزانة دار خود ذخیره داشت و در حنین و وادی القری املاکی بهم زده بود که صد هزار دینار می ارزید و شتر و گاو و گوسفند زیادی متعلق بوی بود. همین قسم زیر که پس از مرگ هزار اسب و هزار کنیز، باقی گذارد و بهای یکی از موقوفات او پنجاه هزار دینار میشد و عایدی طلحه در عراق بر روزی هزار دینار میرسید و در ناحیه سراقه پیش از آن دریافت میکرد.

در اسطبل عبدالرحمن بن عوف، هزار اسب و هزار شتر و ده هزار گوسفند یافت میشد و چهار يك دارائی او پس از مرگش هشتاد و چهار هزار دینار شد. زید بن ثابت بقدری طلا و نقره از خود باقی گذارد که پس از مرگش آنرا با تبر خرده میکردند، بعلاوه صد هزار دینار بهای املاک و مزرعه های او میشد. رید در مصر و بصره و کوفه و اسکندریه خانه ها بنا کرده بود. طلحه نیز در کوفه خانه ای ساخت و خانه مدینه اش را با گچ و آجر و جوب گران بها بالا برد، سه دو قاص در عقیق خانه ای بنا کرد که فضای وسیعی داشت، سقفش بلند و دارای ایوانها بود. خانه بغداد، در مدینه از بیرون و تو با گچ اندود شده بود. یعلی بن منبه پنجاه دینار نقد و مقداری املاک باقی گذارد که بهای آن سیصد هزار درهم میشد.

خلاصه اینکه مدت حکومت خلفای راشدین روی هم سی سال طول کشیده و در دوره آنان فتوحات اسلامی از مغرب تا افریقا و از مشرق تا انتهای خراسان ادامه یافت و از رود جیحون گذشته بسمرقند رسید.

در فصل پیش گفتیم که چگونه خلافت از خلفای راشدین به امویان انتقال

دولت امویان یافت و نخستین خلیفه آنان معاویه پسر ابوسفیان است. از ممیزات این

خلافت آنکه بر عکس دوره خلفای راشدین اساسش بر حکومت دنیوی بود

و مردم با هوش و تدبیری آنرا اداره میکرد. از طرفی مردم را میترسانید و از طرف دیگر بذل و بخشش مینمود و شاید اگر آن همه ثروت و نعمت در شامات نبود نمیتوانست چنان بخشش هائی بکند و در هر حال مؤسس دولت اموی کاری با آخرت نداشت و هر چه میکرد برای دنیا بود و همینکه بر خلافت

— مولای متقیان و امیر مؤمنان (ع) املاک زیادی داشت. چون امیر مؤمنان مکرر در مکرر فرمود: ای دنیا برو و هر دیگری بیاب، من ترا سه طلا فدا دارم.

آیا چنین سروری بدنیای و املاک دنیا اعناء می فرماید که ملك زیاد جمع کند؟ مترجم

دست یافت شروع بانفاق کرد و بیش از هر کس به بنی هاشم می بخشید تا بدان وسیله از خشم آنان بکاهد، چه بنی هاشم بواسطه خلافت از دست رفته خود خشمگین بودند، معاویه این را میدانست و اگر کسی از بنی هاشم بر او وارد میشد در اکرام و احترام او میکوشید و حاجتش را روا میساخت و چه بسا که بنی هاشم در حضور خود معاویه، راجع بخلافت تنذی میکردند و آنرا حق خود دانسته بر معاویه اعتراض میکردند ولی معاویه، چنانکه شیوه او بود با بردباری و بذل و بخشش زبان آنان را کوتاه میساخت.

معاویه، از دستگاه سلطنتی رومیان تقلید کرده، برای خود وسایل تجمل و نگهبانان مسلح فراهم ساخت و بخوشگذرانی مشغول گشت و هرگاه که برای نماز یا کار دیگر بیرون میآمد نگهبانان مسلح همراه او بودند، معاویه برای خود کاخی بنا کرده و تختی ساخت و دربان در کاخ خویش قرار داد و در مسجد مقصوره (غرفه مخصوص) ترتیب داد که موقع نماز تنها در آنجا باشد و شاید این کار را برای آن کرد که مبایدا او را مثل علی (ع) در مسجد ضربت بزنند و اتفاقاً برای معاویه همان پیش آمد روی داده بود ولی او جان در بردن دیگر از چیزهایی که معاویه از رومیان تقلید کرد پوشیدن خر و حریر بود. معاویه اول خلیفه ایست که برسم ایرانیان و رومیان پست دولتی و هرداری سلطنتی ترتیب داد. چنانکه شرح آن بیرودی خواهد آمد. معاویه نخستین خلیفه اسلامی است که خلافت را ارثی ساخت و برای پسر خود یزید بعنوان ولیعهد بیعت گرفت اگر چه بعد از علی (ع) مردم با امام حسن پسر او بیعت کردند ولی آن بیعت بمیل خود مردم بود و علی (ع) پسر خود را ولیعهد نساخت، بلکه معاویه برای اولین مرتبه مقام انتخابی خلافت را انتصابی کرد.

این موضوع نیز شایان توجه است که چگونه خلافت از خاندان نبوت چه شد که امویان بامویان منتقل شد در سورتی که هم مردم و هم معاویه اعتراف داشتند که بر خلافت دست یافتند خاندان نبوت برای خلافت شایسته تر هستند. البته موجبات بسیاری برای این اتفاق بوده که قسمتی از آنرا قبلاً گفته ایم و اینک قسمت دیگر آن

۱ - مختصر تفصیل آنکه پس از قضیه حکمیت (عمر و عاص و ابو موسی) سه تن از خوارج یعنی عبدالرحمن بن ملجم مرادی، یزید بن عبداللّه، نمسی و عمرو بن بکر تمیمی هم پیمان شدند که درین شب معین (شب نوزدهم رمضان) به ترتیب علی علیه السلام و معاویه و عمرو عاص را در کوفه و دمشق و مصر به قتل رسانند و اختلاف میان مسلمانیان را بدان وسیله بر طرف سازند. اتفاقاً در آن شب عمرو عاص مبتلای بدن درد شده برای ادای فریضه صبح بمسجد نرفت و کسی دیگر را بجای خود فرستاد و آن شخص کشته شد. معاویه گرچه بمسجد آمد ولی شمشیر صارب به تبر محراب برخورد و ضربه اش کاری نشد فقط پشت معاویه را مجروح ساخت. می گویند پسرشکان بمعاویه گفتند برای ما الحقه زخم باید آن معجز را داغ کنیم و گرنه دارویی بنویسد که آنرا بنوشی و زخم تبه بودیابد اما در آن سورت پسر از آن عقیم خواهی ماند معاویه گفت طاقت داغ ندارم و نور چشمی یزید مرا کافی است.

در هر حال فقط عبدالرحمن بن ملجم مرادی ضربتش کاری شد و حضرت امیر علی علیه السلام بدرجه

شهادت رسید . مترجم

را می‌گوئیم از آن جمله اینکه معاویه توانست مشهورترین سیاستمداران و مردان کاردان عرب را تطمیع کرده با خود همراه سازد که از آن جمله عمرو عاص می‌باشد و معاویه او را با وعده حکومت مصر جلب کرده از فکرش استفاده کرد و دیگر زیاد بن ابیه مرد بی‌پول ولی باهوش و کاردان و زیرک بود که معاویه او را بدروغی برادر خویش خواند و زیاد بن ابوسفیان لقب داد. زیاد هم از جان و دل برای استقرار حکومت معاویه کوشش نمود و در عراق و سایر نقاط اقدامات مهمی بنفع معاویه انجام داد. عبیدالله پسر زیاد همان است که وسایل قتل حسین بن علی (ع) را فراهم ساخت. آل زیاد بواسطه این خوش خدمتی‌ها مدتی خود را از قریش و بنی امیه مبدانستند تا آنکه در سال ۱۵۹ هجری خلیفه مهدی نسب آل زیاد را از قریش رد کرده به عبیدنامی از طایفه ثقف منتهی کرد دیگر از کسانی که با معاویه همراهی کردند و معاویه از کاردانی آنان استفاده کرد یکی هم منبره بن شعبه است این شخص معاویه را برای انتخاب یزید بولایت عهد تشویق کرد و زیاد بن ابیه را بدستگاه معاویه نزدیک ساخت.

تاریخ نویسان این چهار نفر را از بزرگترین رجال باهوش عرب میدانند و یکی از آن تاریخ نویسان درباره آن چهارتن چنین میگوید:

و بردبارتر و سبورتر از معاویه و چابک‌تر و سخی‌تر از عمرو عاص و یک‌دل و یک زبان‌تر از زیاد کسی را ندیده‌ام. درون و بیرون این مرد اخیر از هر جهت یکسان بود، اما منبره اگر شهر هشت دروازه‌ای باشد و از هیچ دروازه آن بدون فریب و فسون کسی بیرون آمدن نتواند منبره از تمام آن هشت دروازه بیرون می‌جهد.

موجب دیگر پیشرفت معاویه آن بود که علی (ع) از حيله بازی‌های سیاسی و افسون و فسانه‌های دنیوی برکنار بود و در جمیع امور راستی و درستی پیشه داشت. مثلاً همینکه مردم با او بیعت کردند، منبره نزد علی (ع) آمده گفت: زبیر و معاویه و صلح و سایر حکام را همان‌طور که عثمان تعیین کرده بود بر سر کار ایشان باقی بدار تا اینکه کارت ثابت شود و مردم دورت گرد آیند آنگاه هر چه خواهی بکن. البته از نظر سیاسی و حيله بازی‌های عادی این نظر عاقلانه بود. اما علی (ع) که جز راه راستی نمی‌پیمود این پیشنهاد را که نوعی مکاری بود رد کرد. عبدالله بن عباس، پسر عموی علی (ع) نیز همین نظر را داشت اما علی (ع) حرف او را نپذیرفت، منبره هم که اصرار علی (ع) را در آن کار دید روز دیگر پیش او آمده نظر علی (ع) را تمجید و تحسین کرده، دنبال کار رفت. آری اگر علی (ع) سیاست بازی و حيله گری تن در میداد نه بارانش از گردش پراکنده میشدند، نه منبره و غیره از نزدش می‌رفتند، نه جنگ جمل و صفین در می‌گرفت و نه خلافت به امویان می‌رسید.

با این همه عامل اصلی و مؤثری که معاویه و سایر امویان برای پیشرفت سیاست خود بکار بردند بذل و بخشش اموال و املاک بود که بدانوسيله بر علی (ع) و فرزندان او غالب شدند چون آل علی (ع) حق و حقیقت را بهترین پناه و یار خود میدانستند و بذل و بخشش اموال عمومی را برای

پیشرفت سیاست خویش پستی و نابکاری میسر شدند. البته در اوایل ظهور اسلام که تأثیر دعوت پینمبر، میان مردم شدید بود، این فکر و نظر بنی هاشم کاملاً درست درمیآمد ولی کم کم پس از رحلت پینمبر و در گذشت خلفای راشدین چنانکه ناموس ضمیمت اقتضاء میکند، حباب جاه و مال بر فضایل اخلاقی، فایق آمد و افکار و آراء آل علی (ع) در میان خنان مردمی بی اثر ماند چنانکه مردم کوفه بخاطر جاه و مال بیعتی را که با حسین بن علی (ع) کرده بودند درهم شکستند و باین نیز اکتفا نکرده او را کشتند و همین عمل با عبدالله بن زبیر انجام شد چه اگر عبدالله پول خرج میکرد خلافت در خاندان او میماند و به بنی امیه نمی رسید. عبدالملک از دشمنان سر سخت عبدالله این موضوع را صریحاً در موقع مرگ تصدیق کرده میگوید:

«هیچ کسی در کار خلافت از من نیرومندتر نبود، درست است که عبدالله زیاد نمازمیخواند و بسیار روزه میگرفت اما چون مرد بخیلی بود بدر سیاست نمیخورد.»

مصعب برادر عبدالله بر عکس عبدالله، بسیار سخاوتمند بود برای خود و گناش اموال زیادی مصرف میکرد. مثلاً در عروسی سکینه^۱ دختر امام حسین (ع) يك میلیون درهم خرج کرد و همان موقع سپاهیان پول میخواستند و مصعب از پرداخت پول بسپاهی دریغ میکرد. عبدالله همای بدان مناسبت این ابیات را برای عبدالله بن زبیر فرستاد.

ترحمه اشعار :

«ای امیر و ممان از روی نصیحت میگویم سزاوار نیست که برادر تو يك میلیون درهم برای مهریه زنی بدهد و سرداران و سپاهیان تو شکم گرسنه بخواهند.»

عبدالملک سختی ترین پادشاهان بنی امیه بود و در راه سیاست باری و پیشرفت سلطنت خویش اموال بسیاری صرف می کرد. مثلاً موقعی که عبدالله بن زبیر به خانه کعبه پناه برد حجاج بن یوسف ثقفی عامل عبدالملک کعبه را محاصره کرده و فرمان داد حرم کعبه را با منجنیق ویران سازند. در اینداد تیراندازان از اجرای این دستور ابا داشتند ولی حجاج بان گفت: «ای یاران کعبه را تیر باران کنید و از هدایای عبدالملک بهره مند شوید.»

تیراندازان که سخاوت عبدالملک را میدانستند فوری دست بکار شدند. وجه بسیار که عبدالملک با پول جمعیت ها را پراکنده می ساخت و آزار آنان را از خود دفع میکرد از آن جمله موقعی که عمرو بن سعید بن اشوق بر عبدالملک خروج کرد و حکومت شام را برای خود خواست عبدالملک با حیل و مکر عمرو را بدیوانخانه خود برده او را کشت و سرش را میان یارانش که

۱- حضرت سکینه دختر حضرت سیدالشهدا علیه السلام از بانوان نامی و شاعره زمان خویش بوده است. شاعران معاصر از اطراف بخدمش می شافتند و حضرت سکینه از پیش برده اشعار آنان را می شنید و بانان جایزه میداد و پاره ای از اشعار آنها را انقاد میکرد. گویند موقعی که دختر عثمان از روی مباحات بحضرت سکینه گفت من دختر خاله ام. حضرت تأمل فرمود تا طعنه مؤذن گفت اشهد ان محمد رسول الله حضرت سکینه بدختر عثمان فرمود اگر تو دختر خیمه هستی این نام پدر من است.

وفات حضرت سکینه در سال ۱۷ هجری در مدینه اتفاق افتاد. مترجم

اطراف دیوانخانه اجتماع کرده بودند پرتاب کرد و در عین حال که سر را میان آنها انداخت عبدالعزیز پسر عبدالملك پول زیادی میان همان مردم پخش کرد، جمعیت که سر و پول را دیدند بخود مشغول شده درهم و دینار جمع کردند و پراکنده شدند.

این سیاست بذل و بخشش در زمان عباسیان نیز رایج بود و در ضعف و قوت آنان اثر بسیاری داشت و به نسبت پخش کردن پول میان سپاهیان، کار عباسیان بالا و پائین مبرفت. بخصوص موقعی که ترکان در دستگاه خلافت نفوذ یافتند از هر خلیفه‌ای بنام حق بیعت مبالغی پول میگرفتند و گاه میشد که حقوق یکسال یا بیشتر را بنام حق بیعت پیش‌پیش میگرفتند و همکاری با خلیفه را در مقابل دریافت پول بوی میفروختند.

بنی‌امیه، علاوه بر پول از حبله و مکر و سیاست بازی بانواع و اقسام استفاده میبردند و در اجرای این سیاست بدین و آداب و رسوم دین و اهل دین اعتناء و توجهی نداشتند، چنانکه پسر دختر پینمبر (ص) (امام حسین ع) را کشتند و کعبه را با منجنیق ویران ساختند و داماد و پسر عموی پینمبر (علی ع) را بر منبرها لعن کردند و هر کس از لعن علی (ع) سر باز میزد بدترین طرزی او را میکشتند و امثال این عملیات زشت در تاریخ خلفای بنی‌امیه بسیار دیده میشود.

گفتیم که معاویه خلافت را در خاندان خود موروثی نمود اما جزیر یزد که **خلفای بنی‌امیه** در زمان زندگی برای او بیعت گرفته بود، کسی دیگر از نسل معاویه بحکومت نرسید مدت خلافت یزد دوسه سال بیش نشد و در ظرف آن مدت کارهای ناهنجاری از او سرزد که از آن حمله قتل حسین بن علی (ع) بود، پس از مرگ یزد، پسرش معاویه بخلافت رسید اما او خلافت را حق خود ندانسته کنار رفت و پس از چندی در گذشت. بنی‌امیه پس از آنان با پیرمردی از امویان که از خاندان معاویه نبود بیعت کردند و این پیرمرد اموی همان مروان بن حکم است (۶۵ هجری)، مروان بعد از چند ماه خلافت مرد و حکومت در خاندان وی باقی ماند و مشهورترین خلفای این خاندان عبدالملك پسر اوست که از سال ۶۵ تا ۸۶ هجری خلافت کرد.

عبدالملك در تاریخ تمدن اسلام نام نیکی دارد چه که تا زمان او دفاتر اسلامی بخط و زبان مردمان محلی نوشته میشد، مثلاً مصری‌ها بقبطی و شامی‌ها بیونانی و عراقیها بفارسی دفترهای دولتی را مینگاشتند و طبعاً متصدیان دفاتر هم مردمان محلی یعنی مسیحیان شام و قبطیان مصر و ایرانیان عراق بودند. عبدالملك این رسم را برانداخت و دفاتر دولتی را از زبانهای مختلف بعبری برگردانید و آن را بدست اعراب سپرد و با این اقدام زبان عربی را زبان رسمی دولتی قرارداد و طبعاً اهالی کشورهای اسلامی زبان خود را فراموش کرده عربی آموختند و زبان عرب که زبان دین بود زبان دولت هم شد و رفته رفته مسلمانان عرب مآب شده نراد و ملیت خود را از دست دادند و جزء گروه اعراب درآمدند.

دیگر از اقدامات برجسته عبدالملك در پیشرفت تمدن اسلام و عرب آن بود که برای

مسلمانان سکه‌های طلای عربی و اسلامی رایج ساخت و شعار (طراز) های رومی را برمی‌تبدیل کرد. چنانکه تفصیل آن بیاید حجاج بن یوسف ثقفی از سرداران نامی عبدالملک است و باتدبیر و سیاست حجاج عبدالله بن زبیر مدعی خلافت نابود گشت و خلافت برای عبدالملک مسلم گشت و همین حجاج بود که کعبه را با عنجیق ویران ساخت و عبدالله را که در آنجا پناه برده بود دستگیر ساخته گشت.

عمر بن عبدالعزیز هم از خلفای نامی بنی‌امیه می‌باشد (۹۹-۱۰۱) نسب این خلیفه از مادر بعمربن خطاب میرسد و در زهد و تقوی و پرهیزکاری و داد گستری شباهت زیادی بجد خود عمر داشت عمر بن عبدالعزیز لعن علی (ع) را که نیاکان او (بنی‌امیه) مرسوم داشته بودند ملغی کرد و کسان خود (بنی‌امیه) را بشیوه جدش عمر از جمع‌آوری مال و منال باز میداشت. بنی‌امیه طبعاً از این رفتار عمر آزرده شدند و از بیم اینکه مبدا خلافت از خاندان آنها برود پیش از موقع کارش را ساختند.

پس از عمر، عمویش یزید بن عبدالملک بخلافت رسید و بکاری جز باده‌پیمائی وزن بازی توجه نداشت، شب و روز بزم عیش و نوش برپا می‌ساخت و با دو کنیزك ماهروی بنام سلامه و حبابه خوش‌میزبست سرانجام حبابه رقیب خود سلامه را برکنار ساخته، عقل و جان خلیفه را در اختیار خویش گرفت و در واقع فرمانروای سراسر امپراتوری بزرگ اسلام حبابه شده هر کس را میخواست بکار می‌گماشت و با از کار میانداخت و خلیفه از همه جا بی‌خبر در کنار حبابه می‌نشست مسئله برادر یزید که وضع را چنان دید نزد خلیفه آمده گفت:

بدبختانه پس از عمر بن عبدالعزیز که آن‌همه داد گستر و پرهیزکار بود تو خلیفه شدی که جز باده‌گساری و شهوترانی کار دیگری انجام نمیدهی و امور کشور را بدست حبابه سپرده‌ای، ستم‌دیدگان فریاد می‌کنند و جمعیت‌ها از اطراف آمده در آستان تو منتظر ایستاده‌اند و تو از همه جا غافل نشسته‌ای که یزید از این گفته‌ها بخود آمده حرفهای برادر را تصدیق کرده از آمیزش با حبابه دست کشید و تصمیم گرفت از آن‌پس بکارها برسد حبابه از این جدائی برآشفته و همینکه روز آدینه رسید بکنیزان خود سفارش کرد هنگامیکه خلیفه برای نماز بمسجد میرود او را آگاه سازند. کنیزان چنان کردند حبابه عود بدست گرفته در برابر خلیفه آمد و با آواز دلکش خویش این شعر را خواند:

ترجمه: «اگر عقل و هوش از سر دل داده رفته او را ملامت مکن - بیچاره از شدت اندوه صبور شده است» خلیفه که دلبر خود را بآن حال دید و آن نوای دلنواز را شنید دست خود را مقابل صورت گرفته گفت بس است حبابه چنین نکن اما حبابه بساز و آواز خود ادامه داده این بیت را خواند:

ترجمه: «زندگانی جز خوش‌گذرانی و کام گرفتن چیز دیگری نیست - گرچه مردم تو را سرزنش و توبیخ کنند».

مدرسه مستنصریه در بغداد

این بنا در زمان ناصر شاه خاندان عباسی در سال ۶۳۰ هجری بنا شده

یزید پیش از این تاب نیاورده فریاد زد :

دای جان جانان درست گفتی خدا نابود کند آنکه مرا در مهر تو سرزنش کرد ای غلام
برو بپیرا درم مسیلمه بگو بجای من مسجد برو و نماز بخواند.

حبابه و یزید قوری بمیش گاه خود رفتند و جریان سابق را ادامه دادند و سرانجام هم
یزید و حبابه در کنار هم جان دادند، مختصر آن تفصیل اینکه هر دو ی آنها برای خوشگذرانی
به محلی موسوم به بیت راس (در نزدیکی دمشق) رفتند و یزید بملازمان خود چنین گفت: که مردم
پنداشته اند هیچ عیش و نوشی بی رنج و نیش نخواهد ماند من میخواهم دروغ پندار آنها را آشکار
سازم و از این رو به بیت راس میروم و با حبابه در آنجا میمانم و تا من آنجا هستم هیچ نامه و خبری
بمن نرسانید تا نوش من بی نیش بماند.

یزید و حبابه لوازم عیش و خوشگذرانی خود را در بیت راس فراهم ساختند و بمیش و نوش
پرداختند اما بناگاه دانه انار بگلوی حبابه حست و او را خفه کرد. یزید سه روز و سه شب، تن
بن جان حبابه را در آغوش گرفته، اجازه نمیداد او را بخاک بسپارند و با اینکه لاشه حبابه بو
گرفت و رو بفساد گذارد یزید دست بردار نبود و آن لاشه گندیده را با آب دیده تر میساخت و بو
میکرد بالاخره کسان خلیفه با اصرار و ابرام جسد حبابه را برداشته دفن کردند اما یزید
فقط پانزده روز بعد از مرگ معشوقه زنده ماند و کنار او بخاک رفت (۱۰۵ هجری).

بعد از مرگ یزید برادرش هشام از ۱۰۵ هجری تا ۱۲۵ هجری حکومت کرد، هشام
مرد دانا و کاردانی بود اما گذشت و بخشش نیاکان خود را نداشت و دولتی که روی بذل و بخشش
استوار گشته بود ناچار با امساک و بخل باقی نمی ماند - بعد از هشام ولید بن یزید، بخلافت رسید
این خلیفه هم مثل پدر، باده پیمای و عیاش و خوشگذران بود و از آن گذشته شرم هم میسرود و در
سناش باده پیمایی و خوشگذرانی اشعار بسیاری سروده است. این خلیفه عیاش در ایام خلافت هم
برویه دیرین ادامه داد و کار مملکت را رها کرده مجلس بزم و عیش و طرب را پی در پی مرتب ساخت
و بقدری در عیاشی کوشید که کسانش بر وی تاخته کارش را ساختند و یزید بن ولید بن عبدالملک
را بخلافت برداشتند، یزید مردی با اراده و با حزم بود و نظر داشت که کارهای پریشان را سر و صورتی
بدهد اما اوضاع بنی امیه در آن اوقات بمنتهی درجه پریشانی رسیده بود و تدبیر و سیاست
برید سودی نداشت بخصوص که دعوت عباسیان رو به پیشرفت داشت بقسمی که در زمان
خلافت مروان بن محمد بن مروان (جانشین یزید) در سال ۱۳۲ هجری خلافت خاندان اموی
بخاندان عباسی منتقل شد.

دولت عباسیان

در مورد خلافت ابوبکر گفته شد که چون مسلمانان نمی‌خواستند دعوت بنی‌عباس خلافت و نبوت در خاندان هاشمی باشد، لذا با ابوبکر که از قریش و غیر هاشمی بود بیعت کردند با این وصف، از همان‌روز، خلافت را حق خود میدانستند و باین نظر و فکر تن در نداده برای بدست آوردن خلافت کوشش میکردند از آن جمله علویان که بدو دسته تقسیم شدند دسته‌ای خلافت را برای فرزندان علی (ع) از نسل حضرت زهراء (ع) می‌خواستند و دسته دیگر، برای محمد بن حنفیه پسر دیگر علی (ع) از نسل ابی‌طالب (مادرش حنفیه بود) دعوت میکردند. فرزندان عباس عموی پیغمبر (ص) هم برای خاندان خود میکوشیدند. مردم هم در پنهانی با اینان بیعت میکردند، اما چون کار هیچکدام از این دو دسته نیرو نمیگرفت، بیعت مردم آشکار نمیشد ولی همینکه بنیاد بنی‌امیه رو بستی گذارد. مردم بطرف بنی‌هاشم گرویدند چه که پیروی آنان از بنی‌امیه فقط از روی بیم و امید بود و در باطن بیشتر به هاشمیان دل بستگی داشتند در این ضمن، عباسیان بمرد باهمت کاردان توانائی دست یافتند که بنام عباسیان دعوت میکرد و مردم را بطرف آنان میخواند. این نایب سیاسی نامش ابومسلم و از مردم خراسان (ایران) بود، ابومسلم در خراسان که دور از مرکز خلافت و اقتدار امویان بود دست بکار شد و بطورش گفت آوری باجرای نقشه‌های خویش توفیق یافت ابومسلم آنقدر جنگید و کوشید تا خلافت را بدست عباسیان سپرد و نخستین حلیفه سفاح را در ۱۳۲ هجری بخلافت رسانید گرچه عمرو عاص هم برای خلافت معاویه بسیار کوشید ولی مزیت ابومسلم بر عمرو عاص آنست که دومی فقط بارای و تدبیر خویش معاویه را باری کرد، اما اولی بارای و تدبیر و جنگ و شمشیر و همدستی اقوام و کسان خود سفاح را بخلافت رسانید. دولت بنی‌امیه هر چه بود، عربی محض و خالص بود و بجز پزشکان و پادشاهای نویسنده‌گان همه کار گردانان کشور (حکام - قضاء - سرداران و غیره) همه از میان عربها انتخاب میشدند، بر عکس در زمان عباسیان عنصر ایرانی از عربها جلوا افتاد، چه که ایرانیان عباسیان را بخلافت رساندند و ضمناً همه کاره عباسیان گشتند. عباسیان نخستین خلفای اسلام هستند که تعیین منصب وزارت را از ایرانیان آموخته و بایرانیان وزارت دادند چنانکه تفصیل آن بیاید.

نخستین خلیفه عباسی، ابوالعباس مشهور بسفاح، (خونریز) برادران و عموهای فراوان داشت، که در موفق شدن سفاح مؤثر بودند، سفاح از آغاز خلافت که بیش از دوسه سالی طول نکشید تا هنگام مرگ در شهر انبار واقع در مغرب فرات اقامت داشت و پس از مرگ سفاح برادرش ابوجعفر منصور از ۱۳۶ تا ۱۵۷ خلافت کرد. وی از مهمترین رجال سیاسی خردمند و دلاور اسلام بشمار میآید در نزدیکی شهر کوفه، شهری بنام هاشمیه ساخت، اتفاقاً در آن شهر با جماعتی موسوم به راوندیه جنگ کرد و از آنرا هاشمیه را رها کرده بنداد را بنا گزارد و شاید بیشتر از آن جهت هاشمیه را ترك کرد که این محل نزدیک کوفه بود و کوفیان در قتل حسین بن علی (ع) نسبت به بنی هاشم خیانت کردند. منصور وجود ابومسلم را برای خلافت خویش خطرناک دانسته برای از بین بردن وی تصمیم گرفت. چه که میدانست هیچکس مثل ابومسلم نمیتواند دستگاه خلافت را درهم بکوبد و همانطور که خلافت را بعباسیان واگذارده از آنان بستاند لذا تصمیم خود را عملی ساخته ابومسلم را با جبله و مکر گشت و عذرش این بود که با بودن وی خلافت عباسی برقرار نخواهد ماند.

این رفتار منصور مانند رفتار محمد علی پاشا نخستین والی مستقل مصر، نسبت به طایفه ممالیک و رفتار سلطان محمود دوم پادشاه عثمانی به بنی چریها میباشد^۱ که درست بعد از یازده قرن بهمان وضع خاص تکرار شده است.

روزگار منصور بچنگ و فتح گذشت. پس از وی فرزندان و نوادگانش محمد مهدی و موسی هادی و هرون الرشید و امین و مأمون بخلافت رسیدند، در زمان هرون و مأمون دولت عباسی به منتهی درجه عظمت ارتقاء یافت و فرهنگ و تمدن اسلامی بحد کمال رسید. کتابهای بسیاری بزبان عربی ترجمه شد و سرچشمه های بیکران ثروت برای مسلمانان پدید آمد و نیز قدرت دولت اسلامی عباسیان بطوری سابقه پیشرفت کرد.

گرچه ابومسلم ایرانی بدست منصور کشته شد، اما هم منصور و هم جانشین های او ایرانیان را در کارهای مملکت جلو آورده، امور مهمی را بدست آنان سپردند که از آن جمله: عظام وزارت عالی ترین منصب های دربار عباسی با ایرانیان بود و در نتیجه بر مکیان (وزیران ایرانی دوره عباسی) در زمان هرون الرشید دارای قدرت و نفوذ بسیاری شدند و هرون که این دانست بر مکیان را سرکوب کرده، از میان برداشت.

پس از مأمون، معتصم بالله در ۲۱۸ هجری خلیفه شد و ترکان را مقرب درگاه ساخته بکارهای بزرگ گماشت در آغاز خلافت عباسیان اعمال خلیفه مقیم تر کسان کودکان ترك را برسم هدیه بدربار خلفاء میفرستادند خلفاهم قویترین و زیبا ترین آن کودکان را برای انجام امور درباری تربیت می کردند و آنها را مملوک (ذرخرید) میگویند.

۱ - بنی چری نام یک دسته از سپاهیان نامنظم عثمانی ها بوده است که غالباً بر ضد املاطین عثمانی

شورش می کردند.

مرحوم

ع - شمعدان بزرگ مس که روی آن نقش و نگار و نوشته‌هایی دیده میشود
از آثار مدرسه مرجانیه بغداد اواسط قرن هشتم هجری

کم کم عده این مملوکان زیاد شد و هر خلیفه‌ای که بمقام خلافت میرسید درازد یاد این زر خریدان بر سلف خود سبقت می‌جست تا اینکه زمان معتمد شماره آنان از بیست هزار افزون گشت. ممالیک البته مسلمان میشدند و تربیت می‌یافتند و پاره‌آنان در نتیجه حسن تربیت نبوغ خود را بروز میدادند و بمنصب‌های عالی ارتقاء می‌یافتند و بدرجه امارت و سرداری میرسیدند و در فرقه قدرت و قوت در بار عباسیان در میان ترك‌ها و ایرانی‌ها تقسیم و تحزیه میشد معتمد علاوه بر علازمین ترك و ایرانی، عده‌ای سپاهیان مصر و فرغانی هم برای خود ترتیب داده بود که دسته‌اولی از اهالی خوف (شرقیه و دقهیلیه مصر) و دسته‌دومی از مردمان سمرقند و اشروسنه و فرغانه بودند و آنان را فراغه می‌گفتند و البته علاوه بر آنان سپاهیان عرب نیز در خدمت معتمد بودند. پس از معتمد خلفای دیگر هم همان روبره را داشتند بعلاوه از جاهای دیگر سپاهیان را تشکیل دادند و همینکه اقوام طوایف مختلف بعنوان سیاهی در بارگاه خلفاء راه یافتند اختلافات سخت شد قدرت خلفاء رو بضعف گذاشت و هر قسمتی از امپراطوری بر رگ اسلام، بدست شخص مقتداری افتاد تا آنکه قلمرو خلیفه ابتداء به سواد (زمین‌های میان دجله و فرات) و سپس به شهر بغداد محدود گشت و در پاره‌ای اوقات خلیفه در بتداد هم اقتداری نداشت.

اینک صورتی از تقسیم ممالك اسلامی در زمان خلافت المراضی بالله در ربع اول قرن چهارم هجری.

نام سرزمین	نام فرمانروایان خود مختار آن نواحی
بصره	ابن رائق
خوزستان	سلسله بربدی
کرمان	ابوعلی محمد بن الیاس
فارس	عماد الدوله دیلمی
ری - اصفهان و عراق عجم	رکن الدوله دیلمی و غیره
موصل - دیار بکر و مضر و ریمه	آل حمدان
مدر و شام	اخشید
خراسان و آناراف حیجون	سامانیان
گرجان و مازندران	دیلمی‌ها
بحرین و تهمانه	قرابطه

بدبختی خلفای عباسی بیشتر از آن شد که سپاهیان و ملازمان درباری اختیارات بسیاری پیدا کردند و از آنرو خلفاء را شکنجه داده همه نوع توهین و تحقیر میکردند. مثلاً در سال ۲۵۵ هجری المصنر خلیفه عباسی، حقوق سپاهیان ترك را کم کرد. آنها هم بسرائ خلیفه ریخته کت‌های او را بستند و با پاروی زمین کشیده برندان انداختند و در آنجا لباسهای خلیفه را در آورده حماق کوبش کردند. سپس او را در آفتاب گرم سوزان سر برهنه و پا برهنه نگاهداشتند، بقسمی که خلیفه

تیره روز يك پادار بزمین میگذاشت و پای دیگر را برمیداشت و با چنبر حال و روزی از ترکان سیلی میخورد و بادو دست صورت خود را میگرفت. سرانجام ترکان المعنز را باضای مخصوصی برده، ابن ابی الشوارب قاضی بغداد را آوردند و در حضور قاضی و عدّه دیگر او را خلع کرده سه روز و سه شب بی آب و نان حبس کردند و آخر کار او را بسر دای برده گچ گرفتند و از زندگی راحت ساختند.

با همه این بدبختی ها که بر سر خلفاء میآمد، نه ترك ها نه ایرانی ها نه فراغنه و نه منار به و نه دیگران هیچکدام بفکر آن نمیشدند که خلافت را از عرب قریش (عباسیان) بازستانند. و باین ترتیب خلافت در خاندان عباسیان ماند تا آنکه منول ها از صحراهای چین رو بمراق آورده در سال ۶۵۶ هجری بغداد را گرفتند و خلیفه (مستعصم) را کشتند، بازماندگان آل عباس از بغداد بمصر گریخته به مملوک ها که آن زمان در مصر حکومت داشتند پناه آوردند آنها هم بازماندگان خلیفه عباسی را با مهر بانی پذیرائی میکردند تا اینکه سلطان سلیم عثمانی در سال ۹۲۳ هجری بمصر آمد و خلافت را از عباسیان گرفت^۱ شماره خلفای عباسی پنجاه و چند نفر بود، ۳۷ نفر آنها در عراق حکومت کردند که اولشان سفاح و آخرشان مستعصم است و بقیه خلفای عباسی در مصر اسماً خلیفه بودند.

۱ - موقعی که سلطان سلیم عثمانی مصر را گشود، یرك تیره روزی بنام موكل عباسی به عنوان خلیفه در مصر اقامت داشت و تمام افرهای کشور بدست ممالیک اداره میشد. سلطان سلیم پس از سرکوب ساختن ممالیک خلیفه دروغین عباسی را با خود به مصر برده و در آنجا کیش را ساخت و اسم بی مسمای خلافت عباسی از بین رفت. مترجم

دولت اموی در اندلس (اسپانی)

نخستین مرد مسلمانی که باندلس رفت، طارق بن زیاد و پس از وی موسی بن نصیر بود، این دوسردار در سال ۹۲ هجری در زمان حکومت امویان قسمتی از اسپانی را مسخر کرده و از طرف خلفای بنی امیه در آنجا فرمانروا گشتند. همینکه عباسیان بخلافت رسیدند، بنی امیه را قتل عام کردند جوانی از آنان جان در برده با فریقارفت و از آنجا سوار کشتی شده در اندلس پیاده شد و بر فرمانروای آنروز اندلس عبدالرحمن بن یوسف فهری فایق آمده حکومت اندلس را بدست آورد و ابتدا بنام سفاح حلیفه عباسی خطبه خواند اما عباسیان این جوان را از حکومت اندلس معزول ساختند او هم بفرمان بنی عباس اعتناء نکرده در اندلس ماند و خود فرمانروا شد. این جوان اموی عبدالرحمن بن معاویه بن هشام بن عبدالملک است که قرطبه را پایتخت قرار داد و خود را امیر اندلس خواند ۱۳۸ هجری. پس از عبدالرحمن عده ای از جانشین های او نیز خود را امیر میخواندند تا آنکه نوبت به عبدالرحمن سوم رسید این مرد بزرگترین فرمانروای اموی اندلس میباشد. عبدالرحمن بجای امیر خود را خلیفه گفت و با فرنگیان جنگهای بسیار کرده، آنان را شکست داد. پس از او چند تن دیگر در اندلس فرمانروا شدند ولی هیچک بیای عبدالرحمن سوم نرسیدند در قرن پنجم هجری حکومت اندلس میان چند دسته از بزرگان عرب تقسیم گشت که مشهورترین آنان طایفه عباده فرمانروایان اشبیلیه میباشد. این دسته پس از چندی ناتوان گشتند و برای جلوگیری از هجوم فرنگیان بسلاطین شمال افریقا (مرا بطین) پناه آوردند ولی اینان که بکمک آمده بودند اندلس را برای خود گرفته دست فرنگیان و فرمانروایان (عباده) عرب را از اندلس کوتاه ساختند و بالاخره در سال ۱۴۹۲ میلادی فرنگیان باندلس هجوم آوردند و آن کشور را یکباره از چنگ مسلمانان در آوردند.

اتفاقاً کشور اندلس سهم بزرگی در تاریخ تمدن اسلام دارا شد بناهای عالی اسلامی در اندلس برپا گشت آموزشگاه های مهم تأسیس یافت و دانشمندان و سخنوران نامی از آن سرزمین اسلامی برخاستند.

این دولت در خاک مغرب (افریقا) تأسیس شد و چون فرمانروایان آن دولت فاطمی در مصر خود را منسوب بحضرت فاطمه زهرا (ع) دختر پیغمبر (ص) میدانند لذا آنها را فاطمیان میخوانند و چون نخستین فرمانروای آن سلسله

عبداللہ مہدی بودہ آنان را عبیدیان هم میگویند. در اواسط قرن چهارم هجری اینان از وسط افریقا بمصر آمدند و جوهر سردار آنان کشور مصر را که تحت استیلای عباسیان بود فتح کرده شهر قاهره را در سال ۳۶۰ هجری بنا کرده بنام المعز لدین الله خلیفہ فاطمی قاهرہ معریہ نامید المعز لدین الله اولین خلیفہ فاطمی بخاک مصر پیاده شد. پس از آن خلفای دیگری از این خاندان در مصر حکومت کردند و سرانجام مانند عباسیان بدست سپاهیان کرد و ترک و غیره از پا در آمدند و در سال ۵۶۷ هجری سلطان صلاح الدین ایوبی دولت فاطمیان را منقرض ساخت. فاطمیان آثار بزرگی از خود در مصر باقی گذاردند که از آن حمله شهر قاهره و جامع ازهر میباشد.

پس از صلاح الدین پسران و برادران او حکومت کردند و آنگاه نوبت بسلاطین مشهور به مملوک رسید و در سال ۹۲۳ هجری سلطان سلیم عثمانی مصر را گشوده حکومت مملوکها را منقرض ساخت. قلعه مشهور قاهره از بناهای صلاح الدین ایوبی میباشد.

شماره دولت های اسلامی و نام پادشاهان و فرمانروایان اسلام، بسیار است و در سال چهارم شماره دوم الهلال حدولی از نام و نشان آن ممالک و پایتختها و فرمانروایان و سالهای حکومت آنان انتشار دادیم. خلاصه اینکه از آغاز پیدایش اسلام تا کنون (یعنی تا موقع تألیف کتاب در سال ۱۹۰۲ میلادی مترجم) ۱۰۴ دولت اسلامی پدید آمده و ۱۱۹۵ خلیفه و پادشاه و امیر و اتابک و اخشید و خدیو و شریف و بیگ و دایه و غیره (مسلمان) بر ممالک اسلامی حکومت کرده اند که از ملتها و نژادهای مختلف مانند ترک و عرب و ایرانی و چرکس و کرد و هندی و تاتار و مغول و افغان و غیره برخاسته اند و پایتخت آنان مدینه و کوفه و دمشق و بغداد و قیروان و قرطبه و استانبول و سمناء و عمان و دهلی و غیره بوده است.

این بود مقدماتی از جگونگی تأسیس دولتهای اسلامی و پیدایش تمدن اسلام که بطور اختصار نگاشته شد و برای دانستن تاریخ تمدن اسلام اطلاع بر این مقدمات ضرورت داشت. اینک فهمیدیم که مسلمانان در ادوار مختلف دولتهای بررگی تشکیل دادند و غالب آنان دارای تمدن های گوناگون بودند و چون دولت عباسیان در این قسمت (تمدن اسلامی) از هر جهت مقدم بر سایر دولتها میباشد لذا بیشتر از تمدن اسلامی دوره عباسی صحبت میداریم. کشور اسلامی در سال اول هجرت، در مدینه تأسیس یافت. شماره

آمار کشور اسلام مسلمانان، در آن روز، از ده ها فزون نبود و حدود کشورشان از دروازه مدینه نمیکذشت چون هر چه بیرون مدینه بود بدشمنان اسلام تعلق داشت و هر کس غیر از یاران پینمبر (ص)، دشمن اسلام شمرده میشد ولی رفته رفته حدود این کشور اسلامی تا نواحی مدینه و سمت یافت.

در آن روزها مرکز فرمانروائی و دادگستری مسلمانان : مسجد و یا خانه پینمبر (ص) و یا خانه یکی از یاران پینمبر (ص) بود تا آنکه مسلمانان در سال چهارم هجری سرزمین بنی نضیر

را باین کشور کوچک اسلامی اضافه کردند .

سپس مسلمانان: خیبر - فذک - وادی القری - نیماء و سرانجام مکه و طائف و تباه و حرش

ت - قیصریه : مدخل سرای سلطان

را گشودند و از شمال تا تبوك و ایله و از جنوب تا نجران و یمن و عمان و بحرین و بمامه پیش رفتند. همینکه در سال ده هجری پنجمبر (ص) در گذشت، سراسر شبه جزیره عربستان تحت نفوذ مسلمانان بود و پنجمبر (ص) در زندگی خود مشاهده فرمود که حکومت اسلام از شمال به تبوك و ایله و از جنوب بگرانه های یمن و از مشرق بخلیج فارس و از مغرب بدریای قرمز توسعه یافته است.

ابوبکر نخستین خلیفه پنجمبر همینکه از کارمرتدان فارغ شد، بشام و عراق لشکر کشید و در زمان عمر فتوحات شام و عراق و مصر بایان یافت و بیشتر فتوحات اسلام در زمان عمر واقع شد. عثمان نیز ممالکی را گشود و پس از قتل عثمان مسلمانان تامدتی دجار جنگ داخلی شدند و از کشور گشائی بازماندند تا اینکه دوره خلفای راشدین سر رسید و خلافت بمعاویه واگذار شد و در زمان او شامات و مصر و نوبه و قسمتی از افریقای شمالی و عراق و فارس و ارمنستان و آذربایجان و گرگان و مازندران و خوزستان و غیره ب زیر پرچم اسلام درآمد و بود.

خلیفه در مدینه یا کوفه می نشست و فرمانروایان خود را با اطراف میگماشت. در آن موقع مهمترین کشورهای اسلامی شام بود، سپاهیان در حمص - قنسرين - اردن - فلسطین و سرحدات این کشور میزیستند. پس از شام کشور عراق مهم بود و اراضی سواد (میان دجله و فرات) جزء عراق محسوب میشد. مرکز عراق شهر کوفه، کنار فرات بود. شهرها و ایالت های دیگر مانند: بصره، قرقسیه، ری، اصفهان، نهاوند، آذربایجان، حلوان، همدان، مازندران، پس از عراق بحساب میآمدند. در عربستان شهرهای مکه، طائف، بحرین، عمان، صنعاء و در افریقا مصر و نوبه و بلاد مغرب جزء منصرفات اسلامی بود.

حکام و فرمانداران جزء و کل این نقاط مستقیماً از مدینه و (کوفه) تعیین میشد فقط والی شام میتواندست حکام زیر دست خویش را تعیین نماید و همین قسم والی مصر غالباً فرمانروایان جزء نوبه و سایر ممالك افریقا را تعیین میکرد.

معاویه در زمان عمروالی شام شد و تاشاهدت علی (ع) در آن مقام باقی ماند و پس از آن خلیفه گشته پایتخت اسلام را بدمشق انتقال داد. اما جزیره العرب از اطاعت معاویه سرباز زده بعلی (ع) و فرزندان او وفادار ماند و پس از قتل حسین بن علی (ع) شبه جزیره عربستان بدست عبدالله زبیر افتاد و همینکه عبدالله زبیر در زمان عبدالملك بن مروان بدست حجاج کشته شد، شبه جزیره عربستان هم ضمیمه قلمرو بنی امیه گشت (۷۲ هجری).

در زمان بنی امیه ! امپراتوری اسلام وسعت بیشتری یافت و اندلس نیز بتصرف آنان درآمد. سپاهیان اموی از اسپانی گزشته بکوه های پیرنه رسیدند و از آنجا ب خاك فرانسه تاخته تارود رن پیش رفتند ۱۱۴ هجری - فرنگیان که این را دیدند بلرزه درآمدند چه بیم آن داشتند که کشور آنان مانند اسپانی بدست مسلمانان بیفتد. لذا باهم متحد گشته باتمام قوا در محلی میان تورس و بواکتیه با اعراب جنگیدند. این جنگ در زمان شارل مارتل سردار نامی فرانسه

وجد شارلمانی امپراتور نامی فرانسه اتفاق افتاد و مدت چند روز طول کشید مورخین فرنگ شرح مفصلی از این جنگ تاریخی نگاشته و در ضمن برای اهمیت دادن به پیشرفت خود از دلیری و جنگجویی اعراب بسیار سخن گفته اند اما تاریخ نویسان عرب داستان این جنگ را بطور اختصار بیان کرده اند .

مثلا فرنگیان میگویند: در سال ۷۳۲ میلادی رزم سختی میان شارل مارتل و عرب ها در گرفت، عربها شکست خورده با سپانی گریختند و سردار آنان عبدالرحمن در این جنگ کشته شد . اما ابن اثیر راجع بواقعه مذکور مینویسد : « که عبدالرحمن به عبدالله غافقی امیر اندلس در سال ۱۱۴ هجری (تقریباً برابر سال ۷۳۲ میلادی میشود) برای کشور گشائی بیلاذ فرنگ تاخت و خودش با گروهی از سپاهیان اسلام بشهادت رسیدند . » و بایستی این جنگ همان جنگ شارل مارتل باشد .

نکته مهم اینکه اگر عربها فرانسه را مغرقتند، سراسر اروپا بدست مسلمانان می افتاد زیرا فرانسه قویترین کشورهای آنروز اروپا بود و اگر آن کشور فتح میشد زبان و دین و آئین اروپائیان تغییر می یافت، همه مسلمان میشدند و بهر بی صحبت می کردند همانطور که بیشتر مردم آسیا و آفریقا چنان شدند و البته در این شکست اسلام و فتح اروپا حکمتی بوده که ما از فهم آن عاجزیم بهر حال در زمان بنی امیه فتوحات اسلامی از فارس و خراسان تجاوز کرده تا مرز هند رسید و تقسیمات کشورهای اسلامی در زمان امویان چنین بود :

- ۱ - شام که بچهار بخش تقسیم میشد .
- ۲ - کوفه .
- ۳ - بصره که فارس و سیستان و بحرین و عمان نیز ضمیمه آن بود .
- ۴ - ارمنستان .
- ۵ - مکه .
- ۶ - مدینه .
- ۷ - قسمت آفریقا .
- ۸ - مصر .
- ۹ - یمن .
- ۱۰ - خراسان .

و اما تقسیمات کشورهای اسلامی در زمان عباسیان چنین شد :

- ۱ - کوفه و سواد (اراضی میان دجله و فرات) .
- ۲ - بصره و مهرگان قباد تا نواحی دجله تا بحرین و عمان .
- ۳ - حجاز و یمن .
- ۴ - یمن .

۵ - اهواز (خوزستان و شوش) .

۶ - فارس .

۷ - خراسان .

۸ - موصل .

۹ - جزیره (عراق عرب) ارمنستان - آذربایجان .

۱۰ - شام .

۱۱ - مصر و قسمتی از آفریقا .

۱۲ - سند در حدود هند .

۱۳ - اندلس .

در زمان عباسیان و سمت ممالك اسلامی به منتهی درجه رسید و گرچه در پاره‌ای از این ممالك وسیع حکمرانان مختلفی مانند طاهریان - سامانیان - غالبیان - خانواده ضولون - امویان حکومت داشتند ولی همه آنان (باستثنای امویان) اسماً خود را تابع خلیفه عباسی میدانستند و بنام او خطبه میخواندند و در هر حال ممالك مزبور از کشور های اسلامی بود و فرمانروایان آن ممالك همگی مسلمان بودند .

حدود ممالك اسلامی از شمال بانه‌های ترکستان (در آسیا) و کوه‌های پیرنه و شمال اسپانی در اروپا میرسید و از جنوب بدریای قرمز و اقیانوس هند و صحرای افریقا منتهی میشد و از شرق بکشور سند و پنجاب محدود میشد و از مغرب تا اقیانوس اطلس پیش میآمد و مساحت آن دو برابر تمام اروپا بود .

اینک برای پی بردن بوسمت آن ممالك اسامی استان‌های (اعمال) ممالك اسلامی را

ذکر میکنیم :

سواد	کوفه	قروین	ارزن و میافارقین	بخش فرات
اهوار	بصره	زنجان	طرون	قنسرین و توابع
فارس	همدان	قومس	ارمنستان	حمص
کرمان	ماسبدان	گرگان	آمد	دمشق
مکران	مهرگان فذق	مازندران	دیار مصر	اردن
اصفهان	ایفارین	تک‌ریت		فلسطین
سیستان	قم و کاشان	شیرزور		مصر
خراسان	آذربایجان	سامغان		مکه و مدینه
حلوان	ری	موصل		یمن
		دیار ربیعہ		پماه و بحرین
				عمان

استانهای فوق تحت اختیار بنی عباس بود و بنی امیه در اندلس حکومت داشتند بعلاوه جزایر مالت و سیسیل و جزایر دیگری در مدیترانه بدست مسلمانان فتح شد. هریک از این استانها استاندار و یا فرمانداری داشت که خلیفه یا وزیر و یا نایب خلیفه او را می گماشت و شماره این استانها به چهل و چهار میرسید و هر استانی بیت المال و دیوان محاسبات و قاضی و مأمورین دیگری داشته است.

سکنه این ممالك وسیع که جزء اعظم متمدن آن زمان را تشکیل میدادند، از اقوام مختلف فارس، عرب، ترك، كرد، مغول، تاتار، افغان، هندی، ارمنی، سریانی، کلدانی، رومی، گوتها، قبطی، نوبی، بربری و غیره ترکیب شده بود، و زبانهای عربی، فارسی، پهلوی، هندی، رومی، سریانی، کلدانی، ترکی، کردی، ارمنی، قبطی، بربری و غیره سخن میگفتند. بعضی از این مردم زبان بومی خود را (مردم شام، مصر، عراق، افریقا) از دست داده از حیث زبان عرب شدند و بعضی دیگر مانند ایرانیان، ترکها، هندیها، افغانها و غیره زبان عربی را با زبان خود مخلوط کردند و در هر حال، بیشتر ملت های بزرگ آسیا و افریقا تا کنون با حروف عربی مکاتبه میکنند و این خود نمونه ای کامل و اثری واضح از تمدن عظیم اسلام میباشد.

اتفاقاً عربها بر شماری نفوس اهمیت نمیدادند و از آنرو آمار کامل و

جامعی از تعداد نفوس این ممالك در دست نیست، ولی برای بدست

آوردن میزان تقریبی از شماره نفوس ممالك سابق اسلام نام و شماره

نفوس ممالك مزبور را در حال حاضر بیان میکنیم تا بدانوسیله میزان (تخمینی) از تعداد نفوس آنروز ممالك اسلامی معین گردد.

نام کشور	وضع فعلی (در ۱۹۰۲ میلادی)	شماره تخمین نفوس (در ۱۹۰۲ میلادی)	ملاحظات مترجم
ایران	مستقل	۹۰۰۰۰۰	چنانکه اشاره شده جمعیت ممالک
افغانستان	«	۴۰۰۰۰۰	مزدور در سال ۱۹۰۲ میلادی موقع
بلوچستان	تابع بریتانیا	۵۰۰۰۰۰	تألیف کتاب آنقدر بوده است و
سند	«	۳۰۰۰۰۰۰	حالاً بیشتر شده است .
ترکستان	« روسیه	۴۰۰۰۰۰۰	بلوچستان فعلاً جزء ایران و
قفقاز	«	۵۰۰۰۰۰۰	پاکستان است .
ارمنستان و کردستان	« ترکیه	۲۵۰۰۰۰۰	سند جزء پاکستان است .
عراق { جزیره	«	۲۵۰۰۰۰۰	ارمنستان و کردستان جزء ایران
سوریه { فلسطین	«	۲۷۱۱۰۰۰	و ترکیه و شوروی است .
عربستان	«	۵۰۰۰۰۰۰	عراق مستقل است .
مصر	«	۱۰۰۰۰۰۰۰	سوریه و فلسطین هر دو مستقل
نوبه و فدیری از سودان	«	۱۰۰۰۰۰۰۰	شده اند .
طرابلس	«	۱۰۰۰۰۰۰۰	عربستان مستقل است .
الجزایر	« فرانسه	۴۴۲۹۰۰۰	مصر مستقل است .
تونس	«	۱۵۰۰۰۰۰	نوبه تابع بریتانیا است .
مراکش	مستقل	۹۰۰۰۰۰۰	طرابلس اسماً مستقل شده است .
اسپانی	«	۱۷۰۰۰۰۰۰	مراکش تابع فرانسه است .
قبرس	تابع بریتانیا	۲۰۹۰۰۰	
کریت	« ترکیه	۲۹۴۰۰۰	کریت تابع یونان است .
	جمع کل	۷۳۶۴۳۰۰۰	

ممالک مزبور که آنروز جز نقاط آباد و پرجمعیت دنیا بوده ، امروزه قسمت عمده آن بایرمانده است مثلاً بغداد و بصره و کوفه در آن ایام چندین برابر امروز جمعیت داشته و آباد بوده است . اصطخری راجع بآبادی شهر بصره در آنروزها مطالبی نوشته که انسان را دچار حیرت میکند که از آن حمله است :

«بصره شهر بزرگی است که زمان ایرانیان نبوده و عربها آنرا بصورت شهر درآورده اند آب این شهر از رودخانه است . پاره ای از مورخین نوشته بودند که در دوران بلال بن ابی برده

شهر بصره بیست هزار جوی قایل کرجی رانی و صدهزار حوی عادی داشت . من (اصطخری) ابتداء نوشته آنان را قبول نداشتم ولی همینکه خودم ببصره آمدم و آبادی و بزرگی آنرا دیدم دانستم آنچه مورخین نوشته بودند درست است . چون خود من (اصطخری) در مسافت يك تیرانداز چندین جوی كوچك و بزرگ میدیدم که کرجیهای كوچك در آن آمد و شد میکرد و هر حوی بزرگ یا كوچك باسم کسی خوانده میشد که آنرا حفر کرده بوده .

حال اگر گفته اصطخری را در نظر بگیریم و در مساحت يك تیر پرتاب چندین جوی مشاهده کنیم، پس باید حدس بزنیم که صد و بیست هزار جوی در چه مساحت زیادی کنده شده بود ! همین قسم راجع بآبادی بغداد «دارالسلام و پایتخت عمالك اسلامی» مطالب بسیاری گفته و نوشته اند .

از آن جمله اصطخری که در قرن چهارم هجری آن شهر را دیده چنین مینویسد:
«مسافت کاخها و باغهای خلیفه ، از بغداد تا رود دین ، دو فرسخ است که بوسیله يك دیوار بهم متصل میشود و از رود دین ، بدجله میرسد ، سپس عمارتها بدارالخلافة وصل شده از دجله رو بارتفاع میگذارد و تا شماسیه بمسافت پنج میل امتداد مییابد و از روبروی شماسیه تا طرف غربی حریبه حلو میرود و از آنجا ساختمانها پائین میآید و بکرخ می رسد...»
سپس اصطخری میگوید که آبادی میان بغداد و کوفه (یا میان دجله و فرات) بهم متصل است و فقط از میان این آبادی ها جویهای بسیاری از فرات ، کنده شده که شبیه به پنجره های متعدد میباشد .

این آبادی بغداد و بصره آن روز بوده اما اکنون (تاریخ تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) استان بصره دارای ۲۰۰ هزار جمعیت و استان بغداد دارای ۸۵۰ هزار جمعیت میباشد و شاید بلکه حتماً تنها شهر بغداد آن روز بیش از دو استان امروز جمعیت داشته است و همین قسم شهر دمشق و سایر شهرهای اسلامی آن روز که اکنون رو بوبرانی گذارده است ، بلکه فقط اسمی از آن باقی مانده مانند کوفه در عراق ، فسطاط در مصر ، قبروان در شمال افریقا ، بصری در شام و غیره که در حال حاضر دهکده ای بیش نمیباشند . اینك مختصری از آبادی مصر آن روز و اوضاع مصر فعلی بگوئیم ، آنچه از نوشته تاریخ نویسان اسلام برمیآید همینکه عربها مصر را گشودند شماره مردان جوان آن کشور (بضمیمه جوانان چهارده پانزده ساله) بالغ بر هشت میلیون میشده که تنها سیصد هزار مرد در اسکندریه بوده اند و هر گاه شماره پیرمردان و زنان و کودکان را نیز بهمان نسبت برشماره هشت میلیون مرد جوان بیفزائیم ، شماره اهالی مصر در آن روز قریب سی میلیون میشده در صورتی که فعلاً (موقع تألیف کتاب سال ۱۹۰۲ میلادی) کشور مصر بیش از ده میلیون نفوس ندارد .

شاید بعضی ها برای مصر آن روز سی میلیون نفوس را زیاد بدانند ولی اگر آسایش و رفاه آن روز مصر را در نظر بگیریم ، یقین خواهیم کرد که آن شمارش حقیقت داشته است و اینك نمونه ای

از شرح آبادی آنروز مصر :

مقریزی مینویسد که در سال ۱۰۷ هجری هشام بن عبدالملک ، بوالی مصر عبیدالله بن-حبحاب فرمان داد زمینهای زراعتی مصر را مساحی کند و از آن مساحی معلوم شد که سی میلیون جریب در مصر رراعت می شود و از آب نیل مشروب میگردد و در حال حاضر با وجود سی

دختر دهاتی مصری

و کوشش دولت و کشاورزان مصری کمتر از شش میلیون جریب از زمین‌های مصر قابل زراعت است حال آنکه نکته‌ای محتاج توضیح است که باید بدانوسیله رفع اشتباه شود و آن اینکه مساحت سراسر دره نیل از قسمت بحری و سمید (در دو طرف رود) کمی بیش از شش میلیون جریب میباشد در این صورت چگونه در اوایل حکومت اسلامی سی میلیون جریب در کشور مصر زراعت میشده است ؟ توضیح این موضوع چنان است که مساحت تمامی کشور مصر (با صحرای لیبی - واحه‌های متعدد - زمین‌های واقع میان رود نیل و دریای قرمز و دریای مدیترانه و عریش) بیش از چهارصد هزار میل ۱۸۷ میلیون جریب میشود و در دوران حکومت اسلامی ، اراضی زراعتی محدود بدره نیل نبوده است و از آن رومیتوان باور کرد که از ۱۸۷ میلیون جریب اراضی سی میلیون جریب زراعت میشده و مردم مصر هم سی میلیون بوده‌اند .

گفته‌ها و نوشته‌های دیگر مورخین عرب و اسلام این نظر را تأیید میکنند از آن جمله اینکه مقریزی راجع با بادی آنروزهای مصر چنین مینگارد :

«آخرین مرتبه‌ای که درباره مصر تحقیقات شده اوضاع و احوال زراعتی مصر را چنین شرح داده‌اند. مساحت سراسر مصر ۱۸۰ میلیون جریب است و در دوران حکومت ابن‌مدبر (اواسط قرن سوم هجری) ۲۴ میلیون جریب آن زراعت میشده و مدت درو کردن و تخم کاشتن دو ماه طول میکشیده و ۴۸۰ هزار برزگر مرتب در آن مدت مشغول کار بوده‌اند ...»

آبادی آنروز ممالك اسلامی را باید بهمین نسبت مقایسه کرد شهرهای بزرگ و آبادی مانند غرناطه - قرطبه - طلیطله در اسپانی بوده و در شام و عراق شهرهایی پدید آمده بوده که اکنون یاد هکده و یا شهر ویرانه‌ای شده و یا بکلی از میان رفته‌است .

با در نظر گرفتن این مراتب میتوان اطمینان داشت که شماره نفوس ممالك اسلامی از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون میشده که مساوی با جمعیت تمام اروپای امروز (موقع تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) میشود ما مجدداً راجع باین موضوع در قسمت ثروت ممالك اسلامی گفتگو خواهیم کرد.

۶۰

ادارات وراثی اسلام

دولت اسلام سال اول هجرت در مدینه پدید آمد، مسلمانان یمنی یاران پیغمبر در آن روز بیش از چنده نبودند و از مهاجرین و انصار، تشکیل می یافتند این عده محدود از همان آغاز، اساس کار خود را بر همکاری، برادری، برابری نهادند و چنانکه گفتیم پیغمبر، میان آنها عقد برادری بست تا آن درجه که دارائی هر يك متعلق به همه و خبر و مصلحت فرد فرد آنها خیر و مصلحت دسته جمعی آنها بود. بطوریکه از گفته پیغمبر همین موضوع مستفاد میشود پیغمبر فرمود: هر يك از ما دینی از خود باقی گذارد از ما باشد و اگر اموالی باقی بماند از ورثه است و همین وحدت نظر در سود و زیان آنها را با اتحاد بیشتری جلب میکرد مؤسسات و ادارات دولتی اسلام در آن روز در شخص پیغمبر (س) محدود میشد و سیاست و اداره امور اجتماعی و دین را شامل میگشت همان موقع نماز و زکوة و سایر واجبات دین مقرر گردید و اینک از نظر تأسیس دولت اسلام در این واجبات گفتگو می داریم:

اما نماز جماعت برای آن وضع شد که نتیجه دنیوی آن اتحاد و اطاعت پیشوا میباشد زکوة پایه دولت اسلام و اساس تشکیلات بود، یعنی با وضع زکوة بیت المال پدید آمد که همان وزارت دارائی امروز است.

بدیهی است که هر دولتی رژیم دارد. دولت ها یا مشروطه یا مستبد و یا جمهوری میباشد و هر يك از این رژیم ها تابع قوانین و مقررات خاصی میباشد که شرحش در اینجا مورد ندارد. ولی هر رژیم و هر دولتی خواه ناخواه باید دو مؤسسه داشته باشد این دو مؤسسه عبارت از دارائی و ارتش است و هیچ دولتی بدون این دو مؤسسه باقی نماند یعنی بوجود نمی آید و چه بسا که نیازمندی باین دو مؤسسه و سازمان در ابتدای کار، بیش از هر موقع دیگر است، اما ارتش در دولت اسلام چنان بود که تمام مسلمانان سپاهی بودند و نظامات این ارتش با نماز و رکوع و برادری تقویت میگشت و زکوة امور مالی این ارتش را اداره میکرد. در واقع اساس تشکیلات دولت اسلام، در ضی این آیه درج شده است:

«واقیموا الصلوة و آتوا الزکوة و اركموا مع الراکمین، سور: بقره آیه ۴۱.

ترجمه: نماز بخوانید، زکوة بدهید و با آنانکه بر کوع میروند بر کوع بروید.

منظور دیگر از زکوة، تقویت روح اتحاد است که همان اتحاد اساس تشکیلات اسلامی

میباشد. زکوة را از دولتمندان میگرفتند و بعنوان صدقه بفقراء میدادند. این موضوع از بیانات پیغمبر (ص) بخوبی آشکار است که هنگام فرستادن ماذبه یمن با و جنین میفرماید:

«تو پیش مردمی میروی که دارای کتاب میباشند آنانرا دعوت کن که به یگانگی خدا و به پیغمبری محمد (ص) گواهی بدهند اگر اینرا پذیرفتند با آنان بگو تا بدانند که خداوند در شبانه روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است اگر اینرا پذیرفتند، آنانرا آگاه ساز که باید دولتمندان آنها صدقه (بدهند) تا بفقرای آنان داده شود اگر اینرا هم پذیرفتند مبادا بدارائی آنان چشم بیندازی. از ستمدیدگان پشتیبانی کن چه که میان ستمدیدگان و خداوند هیچ پرده و حجابی نیست.»

گرفتن زکوة از دولتمندان و دادن بفقیران متضمن حکمتهای بسیاری است این کار فقیران را (که اکثریت مردم هستند) خشنود میسازد بخصوص در روزگار جاهلیت و دوران استبداد و سختی اثرات نیکومی بخشد. اسلام برای یاری ناتوانان و برابری میان آنان و زورمندان پدید آمد. از اینرو دشمنان پیغمبر (ص)، بزرگان قوم بودند که از شرکت فقیران در دارائی خودشان و برابر شدن با آنها بخشم میآمدند.

پس از جنگ بدر کبری، در سال دوم هجرت موضوع غنیمت و جزیه نیز اضافه شد و تفصیل آن برودی خواهد آمد.

در زمان پیغمبر و ابوبکر، امور مالی دولت منحصر باین سه درآمد بود.

۱ - زکوة که از دولتمندان میگرفتند و بفقیران میدادند.

۲ - غنیمتهائی که در جنگ بدست میآمد و میان سپاهیان تقسیم میشد.

۳ - جزیه که از یهود و نصاری عربستان دریافت میداشتند.

پیغمبر یا خلیفه پیغمبر این درآمدها را میگرفت و بطور تساوی میان مرد و زن و کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسیم میکرد و اگر چیزی از خارج بمدینه میرسید در مسجد بدست پیغمبر یا خلیفه پیغمبر بدون قید و شرط تقسیم میشد و جیری از آن باقی نمیمانند.

همینکه در زمان عمر، ممالک برون و ایران گشوده شد و کشور اسلام، توسعه یافت عربها و رومیان و ایرانیان باهم مخلوط گشتند. درآمد اسلام زیاد شد و ناچار برای ثبت و ضبط آن و تعیین دخل و خرج محتاج بدفتر شدند عمر برای تنظیم امور مالی، دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت میشد و میزان حقوق مستحقان در آن قید میگشت و بقیه درآمد نیز در آن دفاتر نوشته میشد که در موقع لزوم، از روی آن حساب موجودی را بمصرف معین میرساندند، و بروایتی در سال بیستم و بروایتی پانزدهم هجری، این دفاتر، تأسیس گشت و این همان است که ایرانیان و رومیان آنرا دیوان میخوانند.

عمر پس از مطالعه در اوضاع اطرافیان آنها را این نظر تأثیر در تأسیس دولت اسلام و توسعه دادن قلمرو اسلام بدرجات مختلف تقسیم بندی کرد و برای پرداخت حقوق آنان، خدمات و سابقه آنها را مملک عمل قرار داد بملاوه نزدیکی آنها با پیغمبر (ص) مورد توجه عمر

بود چنانکه تفصیل آن بیاید .

عمر از طرف خود مأموری تعیین کرد که این جریانات را در دفتر قید کند و او را کاتب یا مأمور دیوان میخواندند .

همینکه در آمد و رفزونی گذارد عمر خزینهای در مدینه دایر ساخته آن را بیت المال نامید و نخستین خلیفه ای که بیت المال تأسیس کرد عمر بود و اگر نامی از بیت المال از زمان ابوبکر برده می شود از روی قیاس است چه که در آن دوره چیزی از واردات نمی ماند تا در محلی موسوم به بیت المال باقی بماند .

در سال ۴۰ هجری ، حکومت خلفای راشدین پایان یافت . در زمان آنان مأمورین دولت اسلام عبارت بودند از :

۱ - خلیفه ، ۲ - حکمران و عمال خلیفه در ممالک اسلامی . ۳ - کاتب که دیوان یا دفاتر جمع و خرج مالی را اداره میکرد . ۴ - گماشته مخصوصی که او را حاجب میخواندند . ۵ - خزانه دار یا متمدی بیت المال . ۶ - قاضی که مأمور دادرسی بود .

پس از آنکه امویان بخلافت رسیدند و دولت اسلام ، جنبه سلطنتی و سیاسی پیدا کرد و آمیزش مسلمانان عرب با سایر مسلمانان یوفزونی گذارد ، طبعاً سازمانهای دولتی و تشکیلات آن توسعه یافت و شاخ و برگ بسیاری برهم زد و بنا بقانون ارتقاء ، سازمان ساده دولت اسلام تشکیلات جدیدی از رومیان و ایرانیان اقتباس کرد از آن جمله : پادشاهان اسلام ، برای ازدیاد جاه و حلال خود و ارباب مردم ، دربان و نگهبان و ملازمان و گماشتگان مخصوص ، استخدام کردند و علاوه بر آن دیوان خاتم (مهر داری) ، دیوان خراج (مالیات زمین و غیره) ، دیوان برید (نوعی بازرسی و جاسوسی و خبرنگاری) در زمان بنی امیه تأسیس یافت و بزودی شرح یکایک آن خواهد آمد .

در زمان عباسیان ، آمیزش اعراب با سایر ملل زیاد تر شد و خلفای عباسی نیز بهمان نسبت با سایر و خوشگذرانی متمایل گشتند و برای رفاه حال خودشان ، اشخاصی را معین کردند که بجای آنان بکارها رسیدگی کنند و از آنرو منصب وزارت و حسیبه یا شهرداری و غیره پدید آمد و تدریجاً مؤسسات ساده سابق دولت اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هر یکی از دولتهای اسلامی مطابق مقتضیات محلی سازمانهای مختلفی ایجاد گشت . مثلاً تشکیلات دولتی بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره اختلاف بسیار داشت .

در اوایل ظهور اسلام خود خلیفه همه کارها مبرسید دفتر اموال را نگاهداری میکرد و چون عمال و مأمورین خلیفه مردم پرهیزکار و درستکاری بودند عملیات آنان تحت مراقبت نبود و چون خلیفه اموال و املاک شخصی نداشت برای حفظ دارائی خود به کسی نیازمند نبود و دفتر و محاسباتی جداگانه برای اموال خلیفه ضرور نبود ، نامه هاییکه

سازمانهای دول

اسلامی شاخ و برگ

پیدا میکند

از طرف او به مأمورین مینگاشتند شخصاً بآن مهر میزد و گاه هم خودش آن نامه را مینوشت. اما همینکه ممالک اسلامی توسعه یافت خلفای اسلام بتقلید شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم در صد آسایش و خوشگذرانی برآمدند و برای اینکه از انجام مهام مملکتی فارغ باشند و با سودگی مشغول عیش و نوش بشوند، کارهای دولتی را میان مأمورین متعدد تقسیم کردند، از آنرو کسانی را برای انجام مهام دولتی بجای خود گماشتند که همان وزیران هستند و کسانی را مراقب عملیات حکام ولایات قرار دادند و آنرا صاحب البرید (بازرس کل) خواندند و مؤسسه‌ای برای مهر و امضاء نامه‌ها تشکیل دادند که نامش (دیوان توقیع و خاتم) بود. اشخاصی را برای رسیدگی باموال و املاک خودشان (خلفاء) مأمور ساختند و آنرا دیوان ضیاع نامیدند و کسانی را جهت حسابداری و پرداخت حقوق گماشتگان و ملازمان خصوصی معین کردند و آنرا عمال دیوان خاص (مأمورین دفتر مخصوص) خواندند بالاخره همینکه تمدن اسلامی رو بکمال رفت چنین مقتضی شد که دولت اسلام از خود سکه بزند و شمار و علائم مخصوص داشته باشد و طبیعاً برای این دو قسمت هم مؤسسه‌ای مانند ضرابخانه و غیره احداث کردند، همین قسم مؤسسه‌ای برای دریافت نامه‌ها و امثال آن ترتیب دادند که بنام دیوان مراسلات و دیوان عزیز و غیره موسوم بود و پاره‌ای از تشکیلات آن به تشکیلات باب عالی (دولت عثمانی) شباهت داشت.

در زمان عمر، فقط يك نویسنده نامه‌های رسمی را مینگاشت و در عین حال، حسابداری هم بعهده او بود و درآمد و هزینه را در دفتر محاسبات قید میکرد و حقوق سپاهیان و مأمورین کشوری و قضاء را میپرداخت، اما همینکه دولت‌های اسلام توسعه یافت، همان يك دیوان (مراسلات و محاسبات) بچندین شعبه تقسیم شد از اینقرار:

۱ - دیوان خراج مخصوص درآمدهای مربوط بجزیه و مالیات زمین و محصول.

۲ - دیوان زمام، مخصوص محاسبات لشکری.

۳ - دیوان نفقه، مخصوص محاسبات کشوری.

۴ - دیوان مبادن و اقطاع، مخصوص املاک دولتی و معدنها.

۵ - دیوان جند، مخصوص ثبت اسامی لشکریان و درجات آن.

و از همین مؤسسه‌های اخیر، دوسه مؤسسه دیگر مانند دیوان یا اداره نیروی دریائی و اداره امور مرزی و غیره پدید آمد و دفتر و مؤسسه مخصوصی برای ارسال مراسلات تعیین کردند که آنرا دیوان رسائل و انشاء میگفتند.

همین قسم بیت المال که در زمان خلفای راشدین خزانه‌داری کل محسوب میشد و تمام درآمدهای مختلف در آنجا گرد میآمد در زمان امویان و عباسیان برای هر نوع درآمد يك خزانه داری جداگانه‌ای تشکیل دادند باینقسم که مرکزی برای جمع‌آوری و نگاهداری زکوة و مرکز دیگری برای اموال ارضیه و مرکزی برای اموال «مظالم» تعیین شد و باین ترتیب هر يك از مؤسسات دولتی چندین شعبه پیدا کرد. مثلاً مؤسسه قضائی شعبه‌ای از امور حسبی و مظالم

و نظمیه و امثال آنرا بدنبال داشت .

حال باید گفت که موضوع تاریخ تمدن اسلام عبارت از، شرح چگونگی مؤسسات مزبور و شرح موجبات پیدایش آن و تاریخ تأسیس آن میباشد و طبعاً برای دریافتن حقایق مربوط باین مؤسسات تابعه باید ابتدا ما تأسیسات اصلیه را شرح بدهیم تا بدانیم که این شاخ و برگها چگونه از آن مؤسسات اصلی اولی پیدا شد . لذا ابتدا از مقام خلافت و توابع و ملحقات آن شروع میکنیم ، سپس باستانداریها و مأمورین درجه اول میپردازیم ، آنگاه از وزارت که در دوره عباسیان پدید آمد سخن میگوئیم و برای هر يك از این مؤسسات فصلی جدا گانه ای ترتیب میدهیم .

خلافت

ماهیت و شرایط و حقوق آن

خلافت يك نوع حكومتي است كه مخصوص اسلام میباشد و در سایر اجتماعات یافت نمیشود، چون خلافت خلیفه در عین حال كه يك نوع حكومت مطلقه است تنها در امور دنیوی مردم از نظر فكر و رأی پادشاه (خلیفه) حكومت نمیکند، بلكه خلیفه اسلام از نظر مقررات شرع اسلام، امور دینی و دنیوی مسلمانان را در دست دارد و از آنرو میتوان گفت كه حكومت خلیفه هم مشروطه و هم مستبده است .

اگرچه بظاهر حكومت خلیفه و حكومت پادشاه (چه پادشاه مشروطه و چه پادشاه حكومت مستبده) باهم فرق دارد اما در واقع هر دو از يك سرچشمه نیرو میگیرند زیرا كسی كه امور يك جامعه ای را در دست گرفته و بر آن حكومت میکند اگر مطابق میل و نظر شخصی خود سلطنت دارد چنین كسی پادشاه حكومت مطلقه است و اگر امور جامعه را از روی قوانین و مقرراتی (كه بزرگان و عقلای قوم تدوین کرده اند) اداره مینماید چنین پادشاه را پادشاه (پارئیس جمهور) حكومت مشروطه میخوانند و از این طرز حكومت در ایران و روم و در ممالك غرب امروز معمول میباشد. خلیفه نیز مانند پادشاه (پارئیس جمهور) حكومت مشروطه جامعه مسلمانان را از روی قوانین و مقررات خاصی اداره میکند، منتها قوانین حكومت مشروطه توسط بزرگان و عقلای ملت (نمایندگان ملت) وضع میشود و قوانین اسلامی كه خلیفه مجری آن است از روی مبانی دینی و مذهبی میباشد و در واقع خلافت یعنی حكومت و سلطنت ظاهری با امامت كه یكنوع ریاست مذهبی است، توأم میباشد و از آن جهت خلیفه را امام هم میخوانند.

خلافت چهار شرط دارد: علم، عدالت، لیاقت، سلامت روحی و جسمی^۱

شرایط خلافت عده ای قرشی بودن را نیز شرط پنجم قرار داده اند و مستند آن حدیثی

است كه پس از رحلت پیغمبر (ص) نقل کرده اند كه فرمود خلافت باید

۱ - شیمان اثنی عشری كه مؤلف مسیحی كتاب از آنان اسمی نبرده مقام خلافت را منصوص میدانند و معتقدند كه پیغمبر اكرم بامر خداوند خلیفه (جانشین) خود را در روز غدیر و در موارد دیگر سریعاً تعیین نمود و آن بزرگوار علی علیه السلام بود و حضرت امیر نیز بفرمان خدا فرزند ارشد خود امام حسن (ع) را خلیفه و امام قرار داد و جانشین امام حسن برادرش حضرت سید الشهداء و پس از وی نه فرزند امام حسین (ع) امام و خلیفه پیغمبر میباشد و شرط اصلی امامت و خلافت عصمت میباشد. مترجم

در قریش باشد و بنا بر آن هر کس در قریش بوده است و لذا اگر چه در اواخر ایام عباسیان دستگاه خلافت به منتهی درجه ضعف رسید اما هیچ یک از زورمندان و سرکشان معاصر خود را خلیفه نخواندند بلکه با اسم سلطان و ملک و امثال آن اکتفاء کرده فقط حکومت دنیوی را از خلیفه گرفتند و به عنوان و مقام مذهبی خلیفه متعرض نشدند که از آن جمله : دیلمیان و غزنویان و سلجوقیان و طاهریان و غیره میباشد ، که هر چند بر خود خلیفه نیز دست یافته اند ، ولی عنوان خلافت را نگاهداشته و خود را از طرف او فرمانروا میدانستند .

صلاح الدین ایوبی که در واقع صاحب اختیار مصر بود خود را قائم مقام خلیفه فاطمی میخواند و بعداً نام خلیفه فاطمی را از خطبه انداخته با اسم خلیفه عباسی خطبه خواند ولی در حقیقت پادشاه مطلق مصر بود . با این حال نخستین کسی که از غیر قریش، خود را خلیفه خواند ، سلطان سلیم عثمانی (۹۲۳ هجری) بود و پیشوایان مذهب حنفی^۱ راجع باثبات حقانیت سلطان سلیم باین چهار حق که وی دارا بوده استدلال کردند :

۱ - حق شمشیر ، باین معنی که خلیفه باید برای رسیدن بمقام خلافت با شمشیر قیام کند و مدعیان خود را از میان بردارد ، چنانکه سلطان سلیم پس از فتح مصر ، در سراسر ممالک اسلامی مدعی دیگری نداشت^۲ .

۲ - حق انتخاب ، یعنی پیشوایان مذهبی و بزرگان قوم ، باید خلیفه را انتخاب نمایند . آنان میگویند این جریان ابتداء در مدینه و سپس در دمشق و آنگاه در بغداد و قاهره انجام مییافت و چون قابل انتقال بود به قسطنطنیه نیز رسید و همینکه سلطان سلیم ، مصر را گشود عده ای از علمای جامع ازهر قاهره را با خود باستامبول آورد و آنان با موافقت علمای ترك مقیم استامبول سلطان سلیم را بخلافت انتخاب کردند و شمشیر خلافت را بگردن او افکندند و این تشریفات بعداً نیز معمول شد که پیشوایان مذهبی پس از مرگ يك خلیفه شمشیر را بگردن خلیفه میآویختند و معمولاً در جامع ایوب این مراسم اجراء میگردد^۳ .

۳ - حق وصایت ، باین قسم که خلیفه پیشین پیش از مرگ خود ، خلیفه بعدی را تعیین میکند .

۱ - اصل سنت ، چهار مذهب دارند : مالکی ، شافعی ، حنبلی حنفی . و مذهب رسمی اهل تسنن همان حنفی است که مؤسس آن ابوحنیفه از مردم امیران (کوفه) و معاصر حضرت جعفر صادق میباشد . مترجم

۲ - این شبهه است زیرا پادشاهان مسلمان صفوی (ایران) هیچگاه تسلیم سلطان سلیم و سایر خلفای عثمانی نشدند و جنگهای شاه اسماعیل با سلطان سلیم برای همین بود که سلطان سلیم را خلیفه نمیدانسته است . مترجم

۳ - جامع ایوب واقع در کنار بسفر (استامبول) میان تركها با ایوب مزاری مشهور است . در اوایل سلطنت امویان ، دسته ای از سپاهیان اسلام بقصد تسخیر قسطنطنیه عازم شدند ولی چون آن هنگام مسلمانان نیروی دریائی کافی نداشتند کاری از پیش نبردند و ابوایوب انصاری از یاران پینمبر (ص) که میان لشکریان اسلام بود در کنار بسفر شهید شده بخاك رفت و اکنون همان محل با ایوب مزاری یا جامع ایوب شهرت دارد . مترجم

چنانکه متوکل آخر بن خلیفه عباسی مقیم مصر حق خلافت را در موقع فتح بسططان سلیم واگذار کرد.

منظره کاخ المینة در سامرا

که در سال ۵۷۶ هجری با امر الناصر خلیفه عباسی بنانده و اکنون موده است

۴- حمایت حرمین (مکه و مدینه) - خلفای عثمانی از زمان سلطان سلیم به بعد که خود را خلیفه خواندند حمایت حرمین را بهمه داشتند باستثنای چهارده سال، که هفت سال آنرا پادشاهان یمن (در قرن ده هجری) و هفت سال دیگر را وهابیان یرمکه و مدینه حکومت کردند .

۵- امانت داری، خلفای عثمانی میگویند: پاره ای از مخلفات نبوی از دستبرد تاتار، محفوظ مانده و خلفای عباسی آنرا^۱ با خود از بغداد بقاهره آوردند و سلطان سلیم آنرا از قاهره بقسطنطنیه برده در صندوق نقره ای دره کهنه سرای، واقع در کنار بسفر محفوظ داشت .

در زمان خلفای راشدین، موضوع خلافت با مشورت بزرگان قوم بیعت گرفتن برای خلفاء و چگونگی آن انصار) عمر را جانشین خود ساخت و عمر قدری بیشتر ملاحظه کرده برای احترام از هراختلاف عده ای را نامزد آن مقام کرد تا با مشورت

۱- ظاهراً در این مورد حرجی زیدان اشتباه کرده، چه که اول استدلال علمای حنفی را در خلافت سلطان سلیم بچهار حق مستند کرده و اکنون به پنج حق رسانیده است . مترجم

یکدیگر خلیفه را تعیین کنند و هیچ يك از خلفای راشدین نظر نداشتند که خلافت را ارثی نمایند حتی عمر پسر خود عبدالله را جزء هیئت شوری قرار داد ولی مردم را از انتخاب او بخلافت منع نمود شوری هم عثمان را انتخاب نمود و پس از قتل عثمان علی (ع) بدون انجام آن مراسم بخلافت رسید^۱ چه بسیاری از صحابه^۲ پیغمبر (ص)، در آن موقع در مدینه حضور نداشتند و عده ای از آنان با علی (ع) بیعت کردند و عده دیگر بیعت نکردند و منتظر تصمیم اکثریت و شورای جامعه مسلمانان شدند و در نتیجه آن انقلابات پیش آمد .

پس از قتل علی (ع) شیعیان او میخواستند خلافت را در اولاد علی که فرزندان پیغمبر (ص) بودند، برقرار دارند لذا هنگامی که علی (ع) در بستر مرگ بود از او پرسیدند آیا با پسر حسن بیعت کنیم ؟ علی (ع) در جواب آنان گفت نه میگویم بکنید و نه میگویم نکنید خودتان بهتر میدانید^۳ .

شیعیان با امام حسن (ع) بیعت کردند و امام حسن ، با معاویه صلح کرده از خلافت کناره رفت و از آن هنگام خلافت تبدیل به سلطنت ارثی شده در میان امویان برقرار ماند . بنا بر آنچه که گذشت، طریقه انتخاب خلیفه در دوره خلفای راشدین طریقه ای بود که تا کنون هم دنیای متمدن امروز نتوانسته است بهتر از آن راهی یابد ، زیرا طریقه مزبور مزایای سلطنت مشروطه و مستبد و حکومت های جمهوری را با هم جمع کرده بود . طریقه مزبور جمهوری بود زیرا از میان مردم قریش بدون توجه بشخص مبین انتخاب میشد و در عین حال مشروطه بود چون بدون شرایط لازم و نظر بزرگان قوم انجام نمیگرفت و با این حال حکومت مطلقه هم محسوب میگشت . چون خلیفه ، همه نوع اختیارات داشت . و این مسلم است که چنین خلیفه ای اگر دارای شرایط چهار گانه (سابقاً ذکر شد) باشد و پرهیزگاری هم بر آن اضافه گردد و با اختیارات تامی حکومت کند طبیعتاً بهتر از هر فرمانروائی با اصطلاح امور جامعه موفق میگردد ، چنانکه خلفای راشدین هم همانطور بودند . پس از خلفای راشدین ، دستگاه سلطنت بمیان آمد و معاویه از دربار ایران و روم چیزهائی اقتباس کرد که از آن جمله :

۱ - موضوع شوری چنان است که برگزیدگان عمر ، دوسه روزی بایکدیگر مشورت نمودند و سرانجام علی علیه السلام و عثمان را نامزد خلافت کردند ابتداء بعلی علیه السلام پیشنهاد نمودند که باید از روی احکام قرآن و سنت پیغمبر (ص) و پیروی از رفتار ابوبکر و عمر بر مردم حکومت کنی و چون علی علیه السلام فرمود که از روی قرآن و سنت پیغمبر و فکر و نظر خود حکومت خواهم کرد برگزیدگان عمر که از میان طرفداران عثمان ، انتخاب شده بودند همان موضوع را بعثمان پیشنهاد کردند و او فوری نظر آن دو نفر را پذیرفته خلیفه شد .

در اینجا نکته مهم اساسی که وقتی حضرت رسول اکرم علی علیه السلام را بخلافت انتخاب فرموده دیگر شوری چه معنی دارد چنانکه خود حضرت امیر میفرماید شوری برای چه و روی چه و بیجه جهت تشکیل شد و اصلاً معنی نداشت . مترجم

۲ - برعکس اظهار جرجی زیدان مطابق اسناد معنری که از حاصه و عامد روایت شده حضرت امیر فرزند ارشد خود امام حسن (ع) را بجانشینی انتخاب فرمود . مترجم

سلطنت ارثی بود. معاویه ابتداء از مردم بیم داشت که سلطنت را ارثی نماید چه که میدانست، این اقدام بارویه خلفای راشدین مغایرت دارد، از آنرو بامحارم خود در این باب مشورت کرد و منیره بن شعبة او را تشجیع نمود، عذر دیگر معاویه این بود که مبادا پس از مرگ وی میان بنی هاشم و بنی امیه بر سر خلافت جنگ و جدال روی دهد و بنی امیه از خلافت دست نکشند و کار مملکت اسلام از این اختلاف و نفاق، رو بخرابی گذارد. لذا درصدد برآمد پسر خود یزید را ولیمهد سازد و از نظر استحکام سلطنت یزید، در زمان حیات خود برای یزید بیعت خواست تا عکس العمل آنرا دریابد، سایر خلفای اموی نیز با واقتداء کردند فقط عمر بن عبدالعزیز بفکر آن افتاد که از رفتار خلفای راشدین پیروی کند ولی بواسطه مخالفت کسان خود موفق نگشت و مجدداً همان طریقه معاویه مرسوم گشت.

مأمون عباسی نیز بهمان فکر بود و علی بن موسی بن جعفر صادق را ولیمهد ساخته (رضاء) لقب داد و در این مورد هم عباسیان بر او شوریدند و بیعت مأمون را شکسته باعمویش ابراهیم بن مهدی بیعت کردند و اگر مأمون اقدام خود را جبران نمیکرد، خلافت از دستش میرفت و خلاصه اینکه بااستثنای این دو مورد، خلافت در بنی امیه و بنی عباس و فاطمی های مصر و غیره پس از خلفای راشدین ارثی گشت.

بیعت پیمانی بود که میان فرمانروا و فرمانبردار بسته میشد و دومی **بیعت و سوگند آن** تمام اختیارات زندگی خود را به اولی میداد و تمهد میکرد فرمان او را چه بسود و چه زیان او باشد بپذیرد و با او در دنیا و یزد، کلمه بیعت مدد رفل «باع» میباشد و بمعنای فروختن نیاید و همانطور که خریدار و فروشنده برای گرفتن کالا و بهادست بدست هم میگذارند در بیعت هم فرمانروا و فرمانبردار دست در دست هم میگذارند. نخستین بیعت در اسلام بیعت عقبه است که با پیغمبر انجام گرفت و سوگند آن تائیدت زمانی برای بیعت گرفتن میان خلفاء معمول بود و آن سوگند شامل تمام انواع سوگندها میباشد.

متن سوگند بیعت، گرچه بنا بر مقتضیات زمان تغییر میکرده ولی اساس آن همان سوگند بیعت عقبه است که انصار در موقع بیعت با پیغمبر (ص) چنین گفتند:

«ای پیغمبر خدا! تا تو بخانه ما در نیائی از پیمانی که با تو داشتیم آزاد هستیم ولی همینکه بخانه مادر آمدی تو در پناه ما هستی و همانطور که از جان خود و فرزندان و زنان خود دفاع میکنیم از تو نیز دفاع خواهیم کرد».

و متن دیگری نیز از سوگند بیعت عقبه در دست است که زنها در محل موسوم به عقبه بآن سوگند با پیغمبر بیعت کردند باینقسم:

۱ - مقصود از جبران مافات، که حرجی زیدان ذکر کرده همان مسموم شدن حضرت رضا بنصرت مأمون میباشد. مترجم

«بیعت میکنیم که بخدا شرك نیاوریم ، دزدی نکنیم ، زنا ندهیم ، فرزندان خود را نکشیم ، بکسی بهتان واقراء نزنیم ، ازکارهای نیک سرنبیجیم » .
ابومسلم خراسانی، برای عباسیان اینطور بیعت میگرفت :

«باشما بکتاب خدا وسنت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وخشودى خاندان رسول - صلی الله علیه وسلم بیعت میکنیم واگر این پیمان را بشکنیم ، زن مامطلقه وبنده های ما آزاد باشند ومجبور باشیم پای پیاده بخانه کعبه برویم، سوگند میخوریم که پیش از فرمانروایان مال وخوار بار دست نیاوریم » .

معمولاً بزرگان قوم به تناسب مقام پیش از دیگران با خلیفه بیعت میکردند . در زمان عباسیان امرای ارتش وقفاة بغداد قبل از سایرین بیعت می نمودند ، باینقسم که دبیر ارتش (کاتب جیش) پیش میآمد وارتشیان را بنام می خواند وسوگند میداد سپس وزیر یا قائم مقام وزیر جلو میرفت وعمامه بسر خلیفه مینهاد ودبرده، بروی می پوشانید وهمینکه بیعت تمام میشد القابی بر خلیفه عرضه میشد واویکی از آن القاب را انتخاب میکرد این القاب در اسلام تازگی دارد و تازمان هرون ساده بود وبه کلمات امین ونامون ورشید تمام میشد اما از زمان معتصم نام خدا بر آن افزوده شد مانند المعتصم بالله وغیره . همینکه مراسم بیعت انجام می یافت، سواران با لباسهای فاخر بر اسبهای راهوار ، میآمدند و خلیفه را سوار کرده ، بدار الخلافه میبردند . در دوطرف راه ، سپاهیان صف می کشیدند و مردی مسلح پیاده جلوی خلیفه راه میافتاد، نمایندگان پایتخت وممالك دیگر اسلامی در دار الخلافه با دارالعمامه برای تبریک بحضور خلیفه بار می یافتند .

چنانکه گفته شد، متن سوگند وطریق انجام بیعت، در ممالك مختلف اسلامی تغییر میکرد اما اساس آن یکی بود یعنی :

بموجب بیعت مردم، اختیار امور اجتماعی را بخلیفه می دادند تا از روی کتاب وسنت رفتار کند، در آغاز کار بیعت زبانی انجام می گرفت وبا کلمات مختصری آغاز گشته پایان می یافت اما کم کم بنا بمقتضیات روز و ابراز تمایل بالقاب وسنایش وامثال آن متن بیعت مفصل گشت وتدریجاً از شفاهی به کتبی وآنهم مطالب طولانی وعبارات پر ضمطراق تبدیل شد وچنانکه در اواسط قرن هشتم هجری، سورت بیعتی که برای الحاکم بامر الله عباسی در مصر ترتیب دادند چهار صفحه بزرگ میشد .

همینکه خلافت در زمان معاویه ادنی شد، خلفاء در زمان حیات خود

برای فرزندان یا کسان خویش بیعت می گرفتند و مراسم وتشریفات

آن بیعت ها مانند مراسم بیعتی بود که برای خلیفه گرفته می شد ودر

بیشتر موارد، خلفاء قبلاً از بزرگان قوم نظر میخواستند و موقعی

که منصور در صد بیعت گرفتن برای پسرش مهدی برآمد از بزرگان خانواده نظر خواست و

جعفر باین عمل اعتراض کرده آنرا حق خود دانست ، منصور ، مجلسی از گویندگان و شاعران ترتیب داد و موضوع را مطرح کرد و چون بیشتر شاعران در ستایش مهدی شعر سرودند منصور ، مهدی را ترجیح داد ،

باری اگر فرزندان یا کسان نزدیک خلیفه بواسطه صغر سن یا جهت دیگر شایسته ولیعهدی نبودند خلیفه برای دیگری بیعت میگرفت و در ضمن با او شرط میکرد که شخص مورد نظر را بعد از آنکه شایسته خلافت شد بخلافت برگزیند، مثلاً یزید بن عبدالملک، برادر خود هشام را ولیعهد کرد و با او شرط نمود که پس از آنکه ولید فرزند یزید بسن بلوغ رسید او را ولیعهد سازد و چه بسا که خلفاء شرایط بیعت ولیعهد را (پس از مدتی) نظر پیاره ای مقتضیات تغییر میدادند گاه هم خلیفه یکی از فرزندان خود را ولیعهد مینمود و فرزند دیگری را ولیعهد آن ولیعهد قرار میداد چنانکه هرون پسرش امین را ولیعهد ساخت و قاسم را ولیعهد امین نمود و اختیار دومی را بدست مأمون سپرد که اگر بخواهد بتواند قاسم را از ولایت عهد خلع کند یا برقرار دارد . پیمان ولایت عهد را خود خلیفه یا منشی مخصوص او مینگاشت و مهر میزد و سران خانواده خلافت هم آنرا مهر کرده بولیعهد و یا نگاهبان ولیعهد میدادند تا در موقع لزوم بکار بیورد و این پیمان معمولاً در حای امنی مانند مسجد یا خزانه و یا کعبه حفظ میشد، چنانکه هرون پیمان ولایت عهد فرزند خود امین و مأمون و قاسم را در کعبه محفوظ داشت .

سه چیز علامت خلافت شمرده میشد : برده ، خاتم ، عصا . - برده

علامت خلافت روپوشی بود که چندی پینمبر (س) آنرا بر میگرفت تا اینکه کعب بن زهیر

ابی سلمی، شاعر مشهور آن برده را ازدوش پینمبر بر گرفت. این شاعر

در مکه پینمبر را هجو میکرد و همینکه اسلام نیرو گرفت ، پیوسته فراری بود و پس از فتح مکه برادرش جبیر باو چنین نوشت :

« پینمبر خدا صلی الله علیه وسلم بسیاری از مردانی که او را آزار داده و یا هجو کرده بودند کشت و باقیمانده شعرای قریش فراد کردند ، اگر در دلت حاجتی داری پرواز کن و خدمت پینمبر خدا صلی الله علیه وسلم برس. زیرا او کسی را که با توبه خدمتش برسد نمیکشد. » کعب پس از دریافت این نامه از روی ناچاری بمدینه آمد و قصیده ای در مدح پینمبر (س) گفت که مطلعش این است :

بانت سعاد فقلبی الیوم مبنول متیم اثر هالم یفدم کبول

پینمبر (س) کعب را گرامی داشت و پاره ای از یاران که میخواستند او را بکشند، آنها را منع کرد و بالاتر از همه اینکه برده را ازدوش مبارک گرفته بشاعر صله داد. این برده نزد

۱ - مرحوم ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس سخنگو و دانشمند عالی مقام در این باره چنین گفته است :

بود شاعری لقمه ای پس بزرگ نه هر خرد این لقمه را خورده است
به بین قوت دست مرد سخن نه دوش نمی برد را برده است

کسان کعب باقی ماند و معاویه در موقع خلافت آنرا بیچهل هزار درهم (قریب ۱۶۰۰ لیره) خرید و دست بدست از امویات بدست عباسیان رسید. ابوالفداء در تاریخ خود میگوید: که برده از عباسیان به تاتار منتقل شد اما چنانکه گفتیم، برده با سایر متروکات نبوی در سرای کهنه در استامبول مییاشد^۱ و شاید ابوالفداء چنین تصور کرده که مغولها پس از خرابی بغداد برده را جزء سایر اموال از کاخ خلیفه به یمنما برده اند ولی ظاهراً عباسیان همراه خود بمصر آوردند و سلطان سلیم موقع فتح مصر آنرا با استامبول برد.

همینکه پیغمبر (ص)، در صدد نامه نوشتن بشاهنشاه ایران و امپراطور روم برآمد بحضورش یاد آوردند که اگر نامه بی مهر باشد ایرانیان آنرا نمی پذیرند پیغمبر (ص) مهری از نقره تهیه فرمود که روی آن حمله محمد رسول الله نقش شده بود پس از رحلت پیغمبر (ص)، ابوبکر و پس از وی عمر و پس از عمر عثمان آن مهر را در دست داشتند در زمان عثمان آن خاتم در جاه اریس افتاد و پیدا نشد عثمان دستور داد برای او چنان مهری بسازند و بعد از آن نیز خلفای دیگر این رویه را پیروی کردند، و بالا با پائین نامه را با گل و یامر کب مهر میزدند تا آنکه در زمان معاویه، برای محکم کاری نامه ها را تأمیکردند و سرش را باموم مهر میزدند که در آن دست نبرند و موجب این احتیاط کاری آن بود که معاویه بمامل خود زیاد بن ابیه در کوفه نامه ای نوشت که صد هزار درهم، بمهر بن زیر بدهد و نامه را توسط عمر ارسال داشت عمر بن زیر رقم صد را دوست کرد و پول را از زیاد گرفت و همینکه معاویه از این نیرنگ آگاه شد، مقرر داشت نامه ها را تا کرده باموم مهر بزنند، بلاذری میگوید اول کسی که از عرب، دیوان زمام (اداره مهربرداری) ترتیب داد، زیاد والی عراق بود و او آنرا از ایرانیان آموخت چون شاهنشاهان ایران چند حور مهر داشتند: مهر محرمانه - مهر مربوط به املاک دولتی، مهر مالیات، مهر نامه ها و غیره و کسی که همه این مهرها را در دست داشت زمامدار خوانده میشد.

دیوان خاتم یا دیوان زمام از زمان معاویه تا واسط عباسی برقرار بود و در آن موقع ملغی شد. چون مهرها را بوزیران و امیران و سلاطین و امثال آن تحویل میدادند و همینکه هرون میخواست جعفر بن یحیی را بجای برادرش فضل بن یحیی بوزارت منصوب نماید به یحیی بن خالد پدر آنان چنین گفت:

«پدر جان میخواهم این خاتم (مهر- انگشتر) را از دست راست بدست چپ بدهم.»
و با این کنایه وزارت را بخاتم تعبیر کرد.

در هر حال برای خاتم خلیفه احترامات و تشریفات بسیاری قائل بودند و هرگاه که وزیران خاتم را برای مهر زدن نامه میگرفتند از نظر احترام خلیفه پیام میخواستند و معمولاً موقع

۱ در زمان خلافت آل عثمان روز ۱۵ رمضان خلیفه بر سرای کهنه و بزیارت خرقه شریف میرفت که همان برده مشهور بوده است و البته اکنون چنین مراسمی در ترکیه اجرا نمیشود. من ترجمه

مهر کردن نامه موم یا گل یا مرکبی را روی کاغذ میگذاردند و بر آن مهر میزدند تا ترسیم مهر باقی بماند. مهر، گاه در بالا و گاه در پائین نامه زده میشد. مهر خلفاء غالباً از حمد و ستایش پروردگار و درود بر پیغمبر (ص) و نام خلیفه و امثال آن تشکیل می یافت. خاتم خلفاء را علامت هم می گفتند و اگر نامه ای بدون مهر بود اصلاً اعتبار نداشت.

وقتی که سلطنت از خلافت منسحب شد و فرمانروایی بنام سلطان پدید آمدند، آنها هم مانند خلیفه برای خود علامتی ترتیب دادند که آنرا طغراء نامیدند. طغراء خطوط درشت و زیبایی بود که القاب سلطان در آن درج میگشت و بجای امضای وی در فرمانها و نامه ها بکار میرفت. سلاطین سلجوقی دیوان انشاء (دفتر ارسال مراسلات) را دیوان طغراء میخواندند.

گفته میشود که طغراء از نام حسین طغرایی گوینده قصیده مشهور لامیه العجم^۱ وزیر سلطان مسعود سلجوقی اقتباس شده است. این وزیر، خط نیکوئی داشت و نخستین کسی است که طغراء نوشته است. قتل این وزیر در سال ۵۵۱ هجری واقع شد.

در شماره ۱۱ الهلال سال دهم از قول لامارتین و گوانین (خاورشناسان فرانسوی) نقل شده که طغرای آل عثمان، تصویر کف دست سلطان مراد میباشد. اما حق آنست که طغرای عثمانی از همان کلمه طغراء اقتباس شده است خلفاء نام خود را معمولاً روی مهر نمی نگاشتند بلکه پاره ای پند و اندرز در آن درج میشد. روی خاتم ابوبکر چنین نوشته بودند :

نعم القادر الله - خدا بهترین توانایان است.

خاتم عمر چنین بود : کفی بالعموت واعظاً یا عمر (ای عمر مرگ بهترین و شایسته ترین پند است برای تو.)

خاتم عثمان چنین بود : (لتصبرن اولتندمن) البته صبر کن و گر نه البته پشیمان میشوی.

خاتم علی (ع) چنین بود : (الملك لله) پادشاهی خدا را است.

خلفای اموی و عباسی نیز همین روش را ادامه دادند و روی خاتم ها مطالب مناسبی مینگاشتند گاه هم میکوشیدند که مضمون خاتم با نام آنان متناسب باشد. مثلاً مأمون که نامش عبدالله بود مهرش را اینطور کنده بودند :

عبدالله يؤمن بالله مخلصاً - بنده خدا بخدا ایمان خالص دارد.

مهر الوائق چنین بود :

الله ثقة الوائق - خدا تکیه گاه واثق است.

۱ - دوفصیده اخلاقی بنام لامیه (چون آخر اشعار آن لام است) میان عرب زبانان مشهور میباشد یکی لامیه العرب از شغری ازدی که مظلّمش چنین میباشد ،

اقیموا بنی امی صدور مطبکم فانی الی قوم سواکم لامیل

و دیگر لامیه العجم از حسین طغرایی بالاین مطلع : اصالة الرأی صانئنی عن الخطل - وحلبة الفصل زانئنی لدی العطل . و بتصدیق اهل فن لامیه عجم از لامیه عرب فصیح تر میباشد . مترجم

مهر منوکل : علی الله تو کلت - بخدا تو کل دارم .
 مهر معتمد - اعتمادی علی الله وهو حسبی - تکیه من بخداست و همین مرا بس .
 متروکات پیغمبر (ص) که به مخلفات نبوی مشهور است و اکنون (زمان تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) در عمارت مشهور به گهنه سرای محفوظ میباشد عبارت است از :
 برده ، دندانان از دندانهای پیغمبر (ص) ، تار موئی از موهای پیغمبر (ص) ، نعلین پیغمبر (ص) ، تکه ای از پرچم پیغمبر (ص) ، دو کاسه آهنی که از قرار مشهور ابراهیم خلیل با آن آب زمزم میاشامید ، جبهه ابوحنیفه ، ذراع حضرت یحیی .
 معمولاً هر سال در نیمه ماه رمضان اعلی حضرت سلطان بارجال و بزرگان طبق تشریفات مخصوص بگهنه سرای میروند و این اشیاء متبر که را زیارت میکنند .
 سومین علامت خلافت عصاست و از زمان امویان و عباسیان تا این موقع هر خلیفه ای که به مسند خلافت جلوس میکند عصای خلافت را بدست او میدهند و برده و خاتم برایش میآورند .
 خطبه - یکی از نشانه های مهم خلافت ، خطبه ایست که در طی آن نشانه های (اشارات) وقت هنگام نماز روی منبر دعا میکند و در ابتدا رسم چنین بود که خلیفه خودش امام جماعت میشده و پس از انجام نماز، پیغمبر و یاران او را دعا میکردند . بر آنان درود میفرستاده است و همینکه ممالك بسیاری بدست خلفای اسلام گشوده شد ، عمال و والیان خلیفه در سایر ممالك پس از نماز خلیفه را دعا میکردند و نخستین والی که خلیفه عسر را دعا کرد ، عبدالله بن عباس ، والی حضرت امیر در بصره بود که بر فراز منبر بصره رفته گفت : خدا یا علی را یاری کن و پس از آن این رسم معمول شد که دعای به خلیفه یکی از نشانه های قدرت و قوت وی محسوب شود . در ایامی که خلفای بنی هاشم ضعیف شدند ، سلاطین و امراء در این رسم خود را شریک کرده اسم خودشان را با اسم خلیفه بالای منبر ذکر میکردند و بعداً چنین شد که فقط نام سلاطین را میبردند و در هر حال تا امروز دعای خلیفه در موقع نماز مرسوم است .
 سکه - دیگر از نشانه های خلافت یا سلطنت و پادشاهی ، بطور مطلق سکه است باین معنی که هر دولتی نام پادشاه و یا خلیفه را روی فلزات سکه میزند و هیچ دولتی بدون سکه نمی ماند .

سکه رومی

سکه ایرانی

سکه رومی

سکه ایرانی

f h c r

عرب‌های قبل از اسلام با درهم و دینار ایران و روم معامله میکردند . پول رایج عرب دینار از طلا و درهم از نقره بود همانطور که فعلاً در مصر لیره (جینه) پیش از اسلام طلا و ریال و نقره است عرب‌ها از پول طلا به مسین، تمبیر میکردند و پول نقره را ورق میخواندند و پول‌های مسی را حبه و دانق میگفتند. دینار، سکه‌ای بود که روی آن نام و صورت پادشاهی که آنرا سکه زده بود نقش میشد و يك مثقال وزن داشت. درهم را واقعی نیز میگفتند و آن سکه‌ای بود که يك درهم نقره داشت. يك دینار، ده درهم بود و گاه هم بهای آن از ده درهم تا سیزده و پانزده درهم میرسید. يك دینار مساوی با ده فرانك و يك درهم برابر يك فرانك است و در واقع، يك درهم نقره تقریباً با چهار غروش عصری برابر میشود. مؤلف احکام السلطانیه میگوید: درهم ایرانی سه وزن داشت. یکی بیست قیراط (قیراط مثقالی) که آنرا درهم بقلی میگفتند. دیگر دوازده قیراطی و دیگری قیراطی. پاره‌ای مؤلفین نوشته‌اند که درهم‌های ایرانی شش مثقالی و پنج مثقالی بوده، اولی راسمیری سنگین و دومی را سمری سبك میخواندند.

عرب‌های پیش از اسلام دو نوع دینار داشتند: دینار هرقلی رومی و دینار کسروی ایرانی. همین‌قسم درهم آنان ایرانی و رومی بوده، اما بیشتر معاملات عرب‌ها با دینار رومی و درهم ایرانی انجام میشد. از آنرو دینار رومی نزد آنان گرامی تر شمرده میشد و آنرا مرغوبتر از دینار فارسی میدانستند. تا آنجا که زیبایی و درخشندگی دینار رومی پیش عرب‌ها ضرب المثل میشد. اساساً دینار يك كلمه لاتینی است و مساوی با يك سکه نقره‌ای بوده که ده آس قیمت داشته و آس نام درهم رومی است. دینار از كلمه Deni (ده) می‌آید وزن دینار رومی هفت اوقیه نقره یا يك صدم پوند (رطل - لیبر) بوده، باین قسم که صد پوند نقره صد دینار سکه میزدند سپس دینار طلا هم سکه زدند و ایرانیان دینار و درهم را از رومیها اقتباس کردند.

چنانکه گفتیم عرب‌ها با پول ایرانی و رومی معامله میکردند و همینکه دولت اسلامی تأسیس و توسعه یافت ب فکر افتادند که از خود تمدنی ایجاد کنند و از آن جمله سکه زدن پول بود و در ابتداء پول‌هایی سکه زدند که میان رومیان و ایرانیان مشترك بود. خالد بن ولید در سال

پول در ممالك اسلامی

سکه خالد

سکه معاویه

۱۵ هجرت در طبریه دیناری سکه زد که عیناً مثل دینار رومی دارای صلیب و تاج و چوگان بود.

فقط روی دو طرف سکه بحروف یونانی کلمه خالد و (Bon) نقش بود و بعقیده دکتر مولر مورخ آلمانی که تصویر مزبور از او نقل شده کلمه Bon مخفف ابوسلیمان، کنیه خالد میباشد.

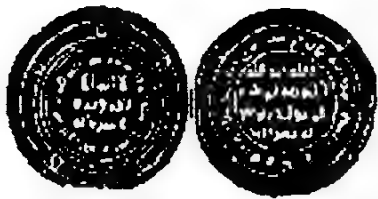
سکه دیگری نیز موجود است که زمان معاویه، بشکل دینار ایرانی تهیه شده و نام معاویه روی آن نقش است و این تصویر نیز، ازدکتر مولر نقل شده است.

دیمری میگوید که رأس البغل سکه‌ای برای عمر زد که شبیه سکه‌های ایرانی بود و شکل پادشاه ایران بر آن بود که روی تخت نشسته است وزیر تخت پادشاه، این عبارت فارسی نگاشته شده بود: (نوش خور).

جودت پاشا میگوید: سکه‌هایی را دیده‌ام که در زمان خلفای راشدین، امر و البان و حکام اسلامی زده شده و قدیمی‌ترین آن را در سال ۲۸ هجری در قصبه هرثک (مازندران) سکه زده‌اند و دورادور آن سکه نوشته‌اند بسم الله ربی - و هم چنین سکه دیگری را با همین اوصاف دیده بود که تاریخ ضرب آن ۳۸ هجری است و سکه سومی را که جودت پاشا خود دیده در سال ۶۱ هجری در یزد ضرب کرده‌اند و بخط پهلوی اطراف آن نوشته بودند عبدالله بن زبیر، امیر المؤمنین.

ولی در هر حال، این سکه‌ها در ممالک اسلامی رسمیت نداشت، و معاملات معمولی با دینار و درهم رومی و ایرانی انجام می‌یافت. تا آنکه عبدالملک بن مروان (۶۵-۸۶ هجری) در مدد برآمد و طراز، رومی را بر بی تبدیل کند. (تفصیل آن بیاید) امپراتور روم که این را شنید، بسیار بر آشفت و عبدالملک را تهدید کرد که اگر حنان کند او نیز فرمان میدهد روی دینارهای رومی ناسزا به حضرت پیغمبر سکه زنند. عبدالملک از این تهدید، بهراس افتاد و از یزرگان اسلام چاره خواست: یکی از آنان گفت: از حضرت امام محمد باقر (امام ششم شیعیان) بخار و بخواهد و اگر چه این پیشنهاد، بر عبدالملک گران آمد که از رقیب هاشمی خود استمداد کند، اما خواه و ناخواه حضرت را از مدینه بدمشق دعوت کرد و بمامل خود در مدینه چنین نگاشت: «محمد بن علی بن الحسین را با کمال احترام بدمشق روانه کن صد هزار درهم برای خرج سفر و سیصد هزار درهم برای مخارج خانواده گوی او پیرداز و وسایل راحتی او و همسفرانش را فراهم کن». و همینکه امام محمد باقر بدمشق رسید، عبدالملک موضوع را عرصه داشت حضرت فرمودند: «اهمیتی ندارد... همین الان استادان ما را بخواه و دستور بده سکه‌های درهم و دینار تهیه کنند و روی آن کلمه توحید و نام رسول صلی الله علیه و سلم را نقش نمایند و در اطراف آن نام شهری که در آن سکه زده‌اند با تاریخ سال بنگارند و برای تهیه سکه‌های درهم از سه نوع، حانسرازه، که ده تایی آن ده مثقالی و ده تایی آن شش مثقالی و ده تایی آن پنج مثقالی باشد، بقسمی که مجموع آن بیست و یک مثقال بشود و آنرا به سه قسمت تقسیم کنند که هر قسمتی هفت مثقال شود. سپس قالب‌هایی از تیشه بسازند و درهم‌ها را ده مثقالی و دینارها را هفت مثقالی بسازند».

عبدالملک دستور را اجراء کرد و بمامل خود فرمان داد که بجای درهم و دینار رومی و ایرانی

سکه عبدالملك مروان

درهم و دینار اسلامی رایج سازند و هر کس تخلف کند باید اعدام شود. در ضمن درهم و دینار رومی و ایرانی را جمع آوری کنند و سکه‌های اسلامی مبدل سازند. این روایت دمیری است. اما ابن اثیر این

رای را بخالد بن یزید بن معاویه نسبت میدهد و مورخان

دیگر بدیگران منسوب می‌سازند، بهر حال دینارهای عبدالملك را دینار دمشق می‌گویند. عبدالملك بمامل خود در عراق فرمان داد درهم‌هایی بسوزن ۱۵ قیراط، از قیراط‌های نقره سکه بزنند و سایر حکام بنی امیه در عراق بنام خلیفه سکه‌هایی ضرب کرده و رایج ساختند. روی يك طرف، سکه‌های اموی (چه درهم وجه دینار) لا اله الا الله وحده لا شريك له و اطراف آن بسم الله بانام شهری که در آن سکه ضرب شده و تاریخ سال نقش بود و در طرف دیگر در وسط الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد. نوشته میشد. و در اطراف آن چنین می‌گاشتند:

«محمد رسول الله، ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، (محمد ص) پیغمبر خدا است او را برای راهنمایی و آئین درستی و راستی فرستاد تا بر همه آئین‌ها پیروز آید اگر چه مشرکان آنرا نخواهند». از آن موقع که سکه‌های اسلامی رایج شد، درهم و دینار رومی و ایرانی در ممالك اسلامی از اعتبار افتاد.

بهترین سکه‌های اموی سکه هبیری بوده که عمر بن هبیره آن را ضرب کرد، و دیگری سکه‌های خالدی، منسوب بخالد بن عبدالله بجلی و یوسفی منسوب به یوسف بن عمر که هر سه از عمال اموی در عراق بودند و بقدری این سکه‌ها عالی بود که منصور خلیفه عباسی دستور داد برای دریافت مالیات فقط سکه‌های فوق را بپذیرند.

پول‌های رایج ممالك اسلام، تاریخ مفصلی دارد که ذکر آن در اینجا بی‌مورد است ولی در کتاب مصر الحدیث خود (مصر تازه) بیشتر پول‌های رایج ممالك اسلامی را نگاشته‌ایم و نام کسانی که آنرا سکه زده‌اند، ذکر نموده‌ایم و اینک بطور اختصار می‌گوئیم که سکه‌های اسلامی در پایتخت‌های اسلامی و در شهرهای مهم شام و عراق و اندلس و خراسان و هند و غیره ضرب میشد و بمقتضیات زمان و مکان و سلاطین و امراء حجم و شکل آن تغییر می‌یافت.

در ابتداء سکه‌ها با حروف کوفی نقش میشد سپس در زمان العزیز

محمد بن صلاح الدین ایوبی پادشاه مصر سال ۶۴۱ هجری بخط نسخ عادی تبدیل شد.

ظاهراً تا اوایل قرن دوم هجری نام شهر را روی سکه

نمی‌انگاشتند و فقط تاریخ سال (سنه) را می‌گذاشتند، آنگاه کلمه

سکه العزیز بالله

(سنه) به (عام) تغییر یافت و غالباً چنین مینوشتند: شهر سنه (ازماه‌های سال فلان) و یا شهر عام (ازماه‌های سال فلان) در زمان سلطنت (خلافت) فلان.

تاریخ ضرب سکه، ابتداء با حروف ولی بحساب ایجاد نگاشته میشد؛ سپس تاریخ را با رقم نگاشتند قدیمی‌ترین سکه‌ای که با تاریخ ارقام بدست آمده متعلق بسال ۶۱۴ هجری میباشد. در آن ایام هم مثل حالا هر دولتی ضرابخانه‌ای داشت و دولتهای اسلامی در غالب شهرهای مهم مانند بغداد - دمشق - مصر - قرطبه - قاهره و غیره ضرابخانه‌هایی دایر کرده بودند و از بابت ضرب سکه مالیات مهمی دریافت میداشتند و آنرا بهای هیزم و مزد سکه زدن میگفتند. معمولاً مالیات صد درهم يك درهم بود و گاه بیشتر یا کمتر دریافت میداشتند.

اگرچه میزان درآمد ضرابخانه‌های اسلامی بطور کامل معین نیست ولی در هر صورت درآمد مزبور کم نبوده است، مثلاً در کتاب نفع الطیب (تاریخ اندلس) مذکور است در قرن چهارم هجری در زمان بنی مروان درآمد سالانه ضرابخانه اندلس ۲۰۰ هزار دینار میشد و هر دیناری هفده درهم صرف میگشت.

حالا اگر مطابق حساب بالا، مالیات ضرابخانه را صد يك بگیریم تنها در اندلس که یکی از ممالك اسلامی بود سالی بیست میلیون دینار سکه میزدند و این مبلغ مساوی ناده میلیون لیره میشود، در صورتیکه دولت بریتانیا در حال حاضر (موقع تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) که به منتهای عظمت و قدرت رسیده سالی پنج میلیون لیره سکه میزنند و اگر مبلغ بیست میلیون دینار در ضرابخانه‌های اندلس سکه میخورده، البته در بغداد پایتخت عباسیان و قاهره پایتخت فاطمیان و سایر شهرهای بزرگ اسلامی نیز مبالغی پول ضرب میشده و مجموع پولهایی که سالانه در سراسر ممالك اسلامی سکه میخورده، از ده ها میلیون دینار افزون میشده است که طبعاً از تمدن عظیم و با قدرتی حکایت داشته است. این را نیز بگوئیم که گاه میشد دولتی در اسلام پدید میآمد و مدتی بدون تأسیس ضرابخانه با پول دولتهای دیگر معامله میکرد و بعداً سکه میزدند و بعضی اوقات، در پایتخت پول سایر شهرستانها و پول خود پایتخت بمصرف میرسیده است و در هر حال چنانکه گفته شد تعیین میزان قطعی پولهایی که در ممالك اسلامی سکه میخورده فعلاً مقدور نیست. عمل سکه زدن در آن اوقات، خیلی بدوی و عادی انجام میگرفت، باینقسم که روی تیکه آهن، عبارات مطلوب را وارونه حک میکردند، سپس طلا و نقره را بمقدار معین (دینار - درهم) تقسیم مینمودند و آهن را روی آن گذارده با چکش میکوفتند تا نقش سکه بر طلا و نقره معکوس شود، نام آن تیکه آهن بزبان عربی سکه بوده سپس بخشی را که از سکه روی پول میافتاد، بنام سکه خواندند و بعد از مدتی عمل ضرب سکه طلا و نقره و نظارت

۱ - جرجی ریدان، فراموش کرده که در ممالك بریتانیا و ایرلند ممالك منمدن دنیا بشهر ممالک باحواله و بالسناس انجام می باید و نه پولهای فلزی چندان احتیاج نسب. مترجم

در انجام آن عمل و شرایط و لوازم آنرا نیز سکه گفتند و این عنوان برای آن عمل علم شد در
ضرابخانه‌های اسلامی کارمندان و کارگران متعدد مشغول بودند که از آن جمله مأمورین وزن،
مأمورین سنجش عیار، مأمورین ضرب و امثال آنان بشمار می‌آمدند.

ع - مسکوکات عباسیه

یکی از نشانه‌های دیگر خلافت طراز بود که قبل از اسلام نیز در ایران طراز یا علامت رسمی و روم معمول میشد، باینقسم که امپراتوران و شاهنشاهان روی لباسهای ابریشمی و حریر و پشمی مستخدمین دولتی نام پادشاه و یا علامت مخصوص آن دولت را می‌نگاشتند. یعنی تار و پود منسوجی را با رشته‌های طلا و یا نخ‌های رنگین (غیر از رنگ پارچه) بهم بافته و روی لباس مستخدمین می‌گذاشتند تا معین شود که پوشنده لباس، مستخدم کدام دولت و پادشاه میباشد، چنانکه امروزه هم این رسم در میان ممالک متمدن معمول است و کارمندان لشکری و کشوری هر دولتی بوسیله تاج، ستاره، شمشیر، تکه، باند و امثال آن بخوبی شناخته میشو و بعد از درجیات و مقام آنان نیز بدان وسیله مشخص میگردد.

در ایران و روم، غالباً این علامات (طراز) را با تصویر پادشاه و تصویرهای دیگر تعیین میکردند و همینکه خلفای اسلام بر تخت شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم برآمدند ب فکر افتادند که موضوع طراز را نیز از آنان تقلید کنند. اما چون نگاشتن تصویر مطابق پاره‌ای از احادیث نبوی حرام بود، لذا بجای تصویر نام خود و یا بعضی کلمات دیگر را که دلالت بر دعا و یا فال نیک داشت بجای تصویر روی پارچه‌ها نگاشتند و آنرا طراز اسلامی نامیدند.

نخستین خلیفه‌ای که طراز اسلامی را معمول داشت، عبدالملک بن مروان اموی بود، چه که خلفای راشدین با سادگی آمدند و رفتند اما خلفای اموی که با رومیان و ایرانیان آمیزش داشتند بسیاری از رسوم درباری آنها را اقتباس کردند، که از آن جمله یکی هم طراز بود و با آن پرده‌ها و لباسها و ظرفها و امثال آنها زینت میدادند. اتفاقاً مسلمانان طراز را تأمدتی با همان خطوط رومی استعمال میکردند و بیشتر طرازها بخصوص قرطاس (یک نوع کاغذ الوان پرنفش و نگار مصری که با آن ظرفها و لباسها را تزیین میکردند) در مصر ساخته میشد و چون غالب مردم مصر، در آن اوقات بدین مسیح باقی مانده بودند طرازها را بخطر رومی و با این عبارت مینگاشتند: (بنام پدر و پسر و روح القدس) و این جریان همچنان دوام داشت تا آنکه روزی در مجلس عبدالملک قطعه قرطاس آوردند عبدالملک بفکرش رسید که معنی کلمات روی قرطاس را بداند و همینکه ترجمه عربی آنرا دانست، بسیار بر آشفت که چگونه مسلمانان ندانسته با آن شعار مسیحی دمساز گشته‌اند لذا فوری نامه‌ای به برادر خود عبدالعزیز بن مروان والی مصر نگاشت که بکلیه طراز نگاران دستور بدهد بجای طراز رومی مسیحی بزبان عربی (لا اله الا هو) بنگارند. عبدالعزیز آن دستور را اجراء کرد و قرطاس‌های سایر ممالک نیز بهمان ترتیب بکار افتاد ولی در اصل و ماهیت آن تغییری داده نشد.

عبدالملک پس از معمول داشتن طراز اسلامی بتمام ممالک تابعه خود دستور داد، که طرازهای رومی را باطل کنند و بجای آن طراز اسلامی بکار برند و متخلفین را بازندانهای طولانی و تازیانه‌های دردناک کیفر دهند.

بزودی قرطاس‌های اسلامی بروم رفت و امپراتور روم از ترجمه آن آگاه گشت بی‌اندازه

درخشم شد و نامه‌ای بدین مضمون نگاشته باهدیه‌های فراوان، نزد عبدالملك فرستاد و اینك من نامه :

«کارگاه‌های قرطاس‌سازی مصر و سایر شهرها و ممالك تاکنون باطرار رومی نگاشته میشده و خلفای پیشین بآن اعتراضی نداشتند اگر آنها خطا نکرده‌اند، پس تو خطا کرده‌ای و اگر تو خطا نکرده‌ای، پس آنها خطا کرده‌اند، حال اختیار باتواست، که هر يك از این دو راه را برگزینی.»

فرستاده امپراتور، باهدیه‌ها و نامه نزد عبدالملك آمد، و از وی درخواست کرد که اجازه دهد طرازاها بحال سابق برگردد، عبدالملك هدیه‌های امپراتور روم را برگردانیده گفت : نامه جواب ندارد و خواهش امپراتور پذیرفته نمیشود. امپراتور مجدداً نامه نگاشته و هدیه‌های بیشتری فرستاد اما خلیفه از رأی خود برنگشت و هدیه‌ها را پس فرستاده نامه‌ها را بی‌جواب میگذاشت. امپراتور روم که این را دید، خلیفه را بموضوع سکه‌های رومی و نگاشتن ناسرا بر روی سکه‌ها تهدید کرد و چنانکه گفته شد، خلیفه اموی بجای سکه‌های رومی سکه‌های اسلامی را ضرب کرده رایج ساخت.

ظاهراً پس از معمول شدن قرطاس‌های اسلامی خلفا ب فکر طرازا افتادند و نام و لقب خود را روی لباس سپاهیان و کارمندان دولت نگاشته آنرا جزء نشانه‌های رسمی خلافت قرار دادند بقسمی که تا آن علامت‌های رسمی روی لباس مستخدمین و پرچمها باقی بود، قدرت و حکومت خلیفه وقت رسمیت داشت و برانداختن آن علامت، نشانه زوال حکومت خلیفه، بانشانه خروج بر خلیفه بود. چنانکه مأمون پس از اطلاع بر نقض عهد برادرش امین دستور داد طرازا خلافت وی را از پرچمها و لباسهای رسمی (در خراسان) براندازند.

خلفاء ادارات مفصلی برای تهیه طرازا تأسیس کرده بودند که آنرا «طرازاخانه» و مدیر آنرا «صاحب طرازا» میگفتند صاحب طرازا حقوق کارگران طرازاخانه را می‌پرداخت و در بافت و تهیه طرازا و جزئیات کار آن نظارت میکرد و در زمان امویان و عباسیان طرازاخانه به منتهای عظمت و شکوه رسید و صاحبان طرازا (مدیران کارخانه طرازسازی) از میان مأمورین مقرب و دوستان اران مخصوص خلیفه انتخاب میشدند. خلفای فاطمی مصر - خلفای اندلس - پادشاهان ممالك اسلامی ایران و غیره که معاصر خلفای اسلام بودند طرازاخانه‌های مفصل و باشکوهی برای خود ترتیب داده بودند.

خلفای فاطمی برای تهیه لباسهای رسمی و خلعت‌هایی که بکارمندان خود میدادند، علاوه بر طرازاخانه جامه‌خانه‌ای تشکیل داده بودند که آنرا دار کسوه میخواندند بهای لباسهایی که از جامه‌خانه خارج میشد، بسالی شصت هزار دینار میرسید، خلفای فاطمی معمولاً لباسهای حریر و عمامه زربفت با طرازا طلاکاری بکارمندان خویش خلعت میدادند و تنها بهای عمامه مزبور پانصد دینار میشد. گذشته از خلعت‌های عادی خلفای فاطمی، سالی دوبار لباس (زمستانی) بملازمان

و خدمتگزاران درباری خود میدادند و این ملبوسات از عمامه شروع میشد و بزر جامه منتهی میگشت و بطوریکه مورخین نوشته‌اند: در سال ۵۱۶ هجری ۱۴۳۰۵ تیکه لباس از جامه‌خانه قاهره بیرون آمد. مقریزی فصل جداگانه‌ای راجع به لباس‌های جامه‌خانه و انواع آن نگاشته است. تادولت‌های اسلامی قدرت و عظمت داشته‌اند طرازخانه باوصع مجلل و باشکوهی اداره میشد و همینکه ممالک اسلامی رو با انحطاط گذارد، طرازخانه از رونق افتاد و بیشتر آن مؤسسات تعطیل شد، اما تشریفات معمول طراز برحماند، منتهی بجای اینکه طراز را در طرازخانه تهیه کنند، بکارخانه‌های بافندگی عمومی دستور میدادند، نام و نشان سلطان یا امیر را با ابریشم و یازر و سیم‌روی پارچه نقش کنند و این همان است که با اسم پارچه مزرکش (از کلمه فارسی زر) خوانده میشد چنانکه سلاطین (ممالیک) مصر نیز این رسم را داشتند و امنای دولت عثمانی نیز رسم طغراء و نوارهای مزرکش افسران و سایر کارمندان رسمی و علامت‌های دولتی دیگر در کارخانه‌های عمومی تهیه میکنند.

و اما هلال دولت عثمانی تا آنجا که ما میدانیم ارتباطی با طراز خلفاء ندارد چون خلفای سابق اسلام علامتی بشکل هلال و یا مانند آن نداشتند، فقط پرچمهای رسمی آنان رنگهای مخصوصی داشت که تفصیل آن خواهد آمد و ظاهراً نام و لقب خلیفه همانطور که روی سکه‌ها نقش میشده، روی پرچم و اسلحه نیز نگاشته می‌شده است.

چنانکه ابن خلکان در شرح حال العزیز بالله خلیفه فاطمی میگوید که کشور روی وسعت یافت و شهرهای حمص، حماة، شیزر، حلب بتصرف او درآمد و مقلد بن مسیب فرماندار موصل بنام العزیز خطبه خواند و اسمش را روی سکه و پرچم‌ها (بنود) نگاشت.

و نیز ابوالفداء، راجع باستیلای بحکم بر بغداد میگوید که وی بخدمت ابن راییق رسید و خود را بوی منصوب ساخت، قاضی که روی پرچم خویش (رایقی) نگاشت از آنرو میتوان گفت، که در اوایل اسلام فقط روی پرچم خلفا نام مینگاشتند و سپس هرامیر و صاحب قدرتی مثل خلیفه پرچم‌نگاری مخصوصی پیدا کرد.

و علاوه بر پرچم و بیرق عنبر و تخت و صندلی و حنی موسیقی نیز از نشانه‌های رسمی خلیفه شناخته میشد و بزودی تفصیل آن خواهد آمد.

پارچه‌ای که نام سلطان روی آن دافته شده است

استانداری یا ولایت

استانداری پیش از اسلام
مقصود از استانداری (ولایت) فرمانروائی از طرف پادشاه بر کشور-های تابعه بود. این نوع فرمانروائی از دیر زمانی معمول بوده است، هنگامی که مسلمانان شام را گشودند آن کشور یکی از استانهای روم بود و به استان شرقی نامیده میشد و از یازده شهرستان (اقلیم) تشکیل مییافت و هر شهرستان چند شهر و یک مرکز (قصبه) داشت. اینک نام استان شام و تقسیمات آن :

شام یا استان شرق

نام حاکم زمین آن	شماره شهرهای آن	نام شهرستان
انطاکیه	۹	۱ - سوریه اول
حماه	۷	۲ - سوریه دوم
مونیوگ	۱۳	۳ - سوریه سوم
صور	۱۲	۴ - فنیقیه اول یا دریائی
دمشق	۱۲	۵ - ۴ دوم یا لبنانی
بصری	۱۴	۶ - عربیه : حوران
دیاربکر	۱۳	۷ - جزیره یا بین النهرین
اورفا	۱۲	۸ - اسروانا
قیساریه	۵	۹ - فلسطین اول
ساریه		۱۰ - ۵ دوم
پترای سنگی		۱۱ - ۴ سوم

هر شهرستانی (اقلیم) فرمانداری داشته که غالباً آنرا بطریق میگفتند و البته بطریق غیر از پاتری آرک (رئیس روحانی) است چون بطریق یا (پتریک) عنوان دسته‌ای از اشراف روم بوده که از موقع تأسیس شهر روم دارای نفوذ و قدرت بوده‌اند و همینکه کشور روم، بدو قسمت تقسیم شد این دسته از اشراف تقریباً بیکاره شدند و بعد از آنکه رومی‌ها در افریقا و شرق مستعمره‌هایی یافتند این اشراف قدیمی را که دارای شأن و شوکت خانوادگی بودند برای حکومت‌های مستعمرات بشام و مصر و اطراف فرستادند. استاندار شام برای هر شهرستانی یک

فرماندار تعیین میکرد که با سپاهیان در سنگرها میزیستند، ولی استاندار کل شامات در انطاکیه میزیست و اختیار عزل و نصب فرمانداران با وی بود. همین قسم مالیات تمام شامات را استاندار جمع میکرد و از آن عایدات، بکارمندان لشکری و کشوری قلمرو خود حقوق میداد، «صرب نیز مانند شام استاندار کل داشت که در اسکندریه اقامت میکرد و برای شهرستانهای تابعه فرماندار میفرستاد. استان عراق و ممالک فارس (ایران) نیز دارای همین تقسیمات بود، منتهی استاندار عراق و فارس که در نزدیکی پایتخت میزیست اختیار اتش بالنسبه محدود میماند.

مسلمانان که بکشور گشائی برخاستند، معمولاً فرماندهان سپاه را **استانداری در اسلام** استانداران تعیین میکردند و بجنگ میفرستادند که اگر آن کشور را گشودند، استاندار آنجا باشند. و از زمان حضرت رسول (ص) این رسم معمول بود چنانکه در سال هشتم هجری حضرت رسول (ص) ابازیدان ساری و عمرو عاص را با نامه‌ای برای دعوت و تبلیغ دین اسلام مأمور نموده فرمودند:

«بروید و مردم را براه راست و خدای یگانه و پیغمبر (ص) بر حق دعوت کنید و هر کجا دعوت شما را پذیرفتند عمرو عاص، فرمانروای آنجا باشد و ابازید بمردم آنجا احکام دین بیاموزد و پیشوای نماز باشد، و همینطور هم شد. در زمان خلافت ابوبکر نیز مرسوم بود که هر کس را برای فتح قسمی از شام میفرستادند و پرچم بدست او میدادند فرمانروائی آن قسمت را نیز پیشاپیش باو واگذار میکردند که اگر آن ناحیه را گشود، فرمانروای آن محل باشد، باینقسم که در آغاز کار ابوبکر، سه دسته سپاهی روانه شام ساخت، اول بسرکردگی عمرو عاص مأمور فتح فلسطین از راه ایله.

دوم: بسرکردگی یزید بن ابی سفیان مأمور فتح دمشق از راه تبوک.

سوم: بسرکردگی شرحبیل بن حسنه مأمور اردن از راه تبوک.

در عین حال، فرمانداری نواحی مزبور نیز بآنان واگذار شد و ابوبکر گفت: هر جائی را که گشودید فرماندار آنجا خواهید بود.

اما عمر استانداری تمام شامات را (مانند زمان رومیان) با ابو عبیده حراح داد که در زمان صلح و جنگ فرمانروای کل باشد و اختیار عزل و نصب حکام جز، نیز در دست ابو عبیده بود. با این فرق که استاندار کل رومی در انطاکیه میزیست و استاندار کلی مسلمانان در دمشق ماند. چه که بدستور عمر، مسلمانان نبایستی در جائی اقامت کنند که میان آنها و مدینه آب یا دریا باشد. در ابتدای کار فرمانداران و استانداران اسلامی همان فرماندهان سپاه بودند و با سپاهیان خویش در اطراف شهرها بعنوان پادگان میزیستند و چنانکه گفته شد، سپاهیان اسلام مطابق دستور خلیفه از آب نمیگذشتند و در نقاطی میماندند که بصرای عربستان از راه خشکی متصل میشد. مسلمانان در شامات چهار لشکر داشتند که در دمشق و حمص و اردن و فلسطین اقامت میکردند و از آنرو آن شهرستانها بنام احناده (لشکرگاه) خوانده میشد. اما سپاهیان اسلامی

عراق در بصره و کوفه اقامت میکردند و سپاهیان مصر در قسطنطنیه و اطراف اسکندریه میزیستند

الموصل — نمای محراب مسجد جامع الکبیر

کلیه این سپاهیان در اطراف شهرها میماندند و از سکونت در دهها و شهرها احتراز میکردند و با مردم بومی آمیزش نداشتند چون عمر بسختی آنها را منع کرده بود که بشهرها و دهها نروند و با مردم زراعت نپردازند از آنرو همینکه بهار میرسید سپاهیان، چارپایان خود را با ما موردین زیر دست و چند سر کرده بچراگاههای نزدیک روانه میساختند زیرا به پرورش و فربه ساختن چارپایان اهمیت بسیار میدادند، از آنحمله عمرو عاص، سپاهیان خود در مصر میگفت :

و بدانید که من اسبان را مانند سواران رژه میبینم و اگر سواری اسبش لاغر و خودش (بدون جهت) فربه شده باشد از حقوق و رتبه‌اش می‌کاهم.

هر سال هنگام بهار عمرو عاص سپاهیان خود در مصر اجازه میداد در ده‌ها و اطراف شهرها بچرای اسبان و گردش بپردازند اما با مردم آن نواحی آمیزش نکنند. در آن هنگام بیشتر دهاتیان مصر قبطی و رومی بودند و سپاهیان مسلمان که غالباً در اطراف سمود - منوف - اهناس طحا در حرکت می‌آمدند با مردم آن نقاط معاشرت نمی‌کردند، چه که اکثریت با غیر مسلمانان بود و اگر اختلافی روی میداد، قبطیان و رومیان با مسلمانان صدمه می‌زدند و آرام ساختن شورشیان دهاتی کار آسانی نبود و باین جهات همیشه مسلمانها و دهاتیان بومی دور دور می‌زیستند و حتی تا قرن دوم هجری در ده‌های مصر مسجد وجود نداشت، تا آنکه در سال ۲۱۶ هجری، مأمون خلیفه عباسی بآن وضع خاتمه داد و اسلام را در ده‌های مصر منتشر ساخت.

وضع اندلس نیز چنین بود که مسلمانان پس از فتح آن کشور، در سال ۹۲ هجری متعرض امور اداری و سیاسی و دینی مردم آنجا نشدند. فقط فرماندهی کل قوا و فرمانروائی عمومی را برای خود حفظ کردند با استثنای شام و عراق که در زمان امویان و عباسیان نزدیک پابخت اسلام قرار داشت اوضاع کلیه ممالک تابعه اسلام همینطور بود که فرمانروایان اسلام، بکلیات امور می‌پرداخته و از مداخله در اوضاع اجتماعی مردم خودداری می‌کردند.

در زمان خلفای راشدین، استانداران همان فرماندهان قوا بودند و بیشتر از هر چیز مراقبت داشتند که مالیات جمع‌آوری شود و مسلمانان نماز جماعت بپا دارند و چنانکه گفته شد امور داخلی مصر و شام و عراق، پس از فتح اسلام تا اواسط امویان قبل از اسلام اداره میشد و تدریجاً از اواخر دوره خلفای راشدین امور اداری این کشورها از دست کارمندان بومی بکارمندان عرب منتقل گشت، تا آنکه در زمان عبدالملک بن مروان، کلیه ادارات و دفاتر ممالک اسلامی بدست مسلمانها (اعراب) افتاد و سلطنت اسلامی در تمام شئون اجتماعی مستقر گشت و از آن موقع فرمانروائی ممالک (استانداری‌ها) بنا بمقتضیات زمان و مکان تغییر یافت. اما بطور کلی دو نوع استانداری (فرمانروائی یا امارت) معمول بود که یکی را امارت عامه و دیگری را امارت خاصه می‌خواندند.

و امارت عامه نیز بر دو قسم بود یکی را استکفاء و دیگری را امارت استیلاء می‌گفتند.

امارت استکفاء

امارت استکفاء چنان بود که خلیفه مردی را که سبب همه کار میدید و او را با اختیارات تام و تمام بفرمانروائی می‌گماشت و این اختیارات تام عبارت بود از :

- ۱ - اداره آرتش از نظر مالی و جنگی (مگر اینکه خلیفه حقوق آنان را تعیین کرده بود).
- ۲ - تعیین قضاة و فرمانداران.
- ۳ - نظارت در دخل و خرج مأمورین لازم.
- ۴ - حمایت از دین اسلام و دفاع از ناموس مسلمانان.
- ۵ - اجرای احکام شرع (حدود).
- ۶ - پیشوائی در

نماز . ۷ - سرپرستی حجاج . و اگر آنکشور بادشمن هم مرز بود فرمانروای کل، علاوه بر این هفت مأموریت باید بادشمن بجنگد و غنائم جنگی را جمع آوری کرده ، پنج يك را بمستحقان بدهد . (تفصیل این موضوع در قسمت آرتش و دارائی خواهد آمد) بیشتر ممالك اسلامی که مانند شام در زمان عباسیان و عراق در زمان امویان و خراسان در هر دو دوره از مرکز خلافت دور بودند بهمین ترتیب اداره می شدند .

مشهورترین این استانداران (امیران) در زمان امویان در عراق عبارتند از :
زیاد بن ابیه، پسرش عبیدالله بن زیاد ، بشر بن مروان، حجاج بن یوسف، یزید بن علبه، مسلمة بن عبدالملك، عمر بن هبیره، خالد بن عبدالله قسری، یوسف بن عمر ثقفی، عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عمر بن هبیره .

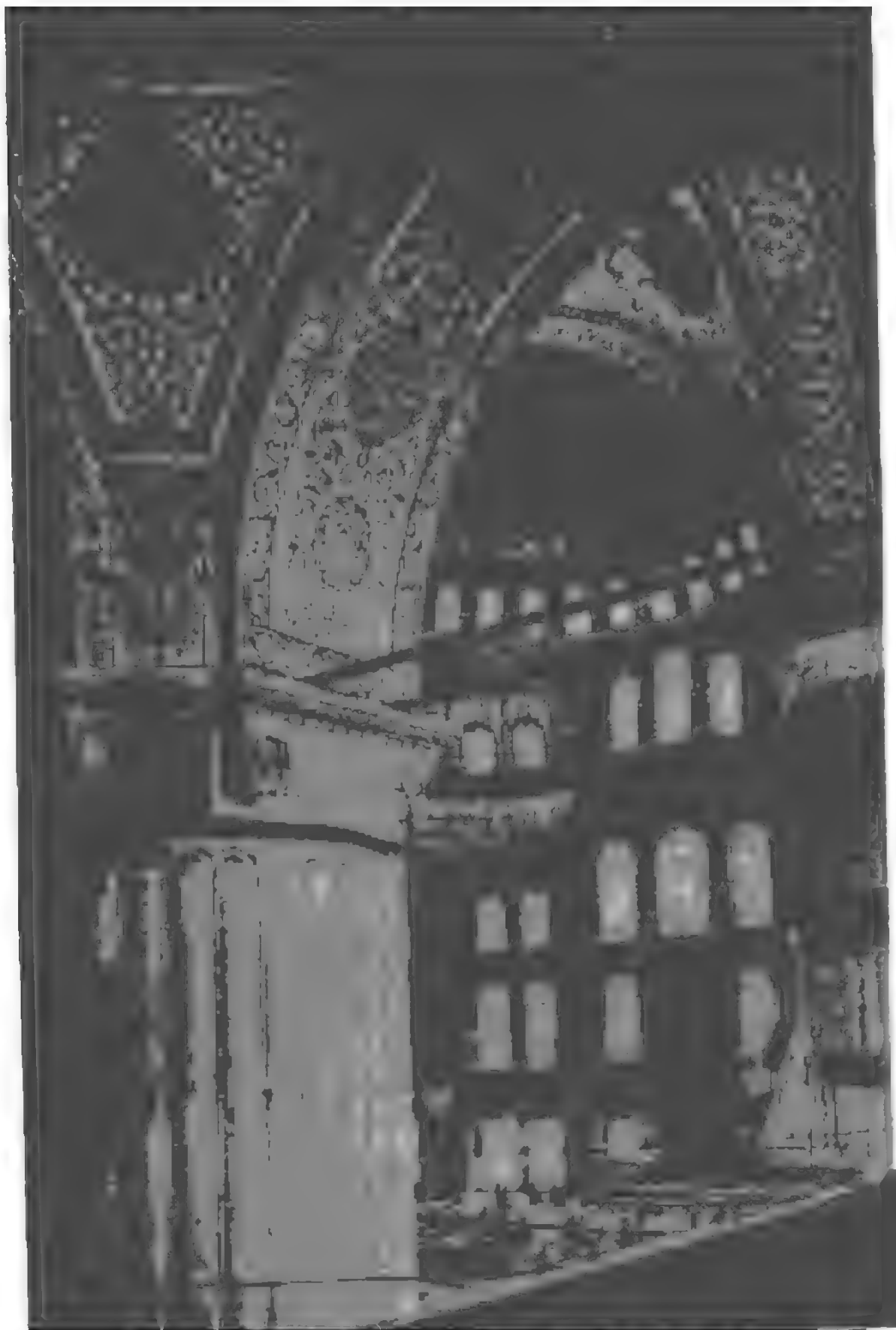
اینان را امیر عراقین (بصره و کوفه) نیز میخواندند و اختیارات آنها نامحدود بوده، مثل پادشاهان مستقل در قلمرو خویش حکومت میکردند . فرمانداران را عزل و نصب مینمودند مالیات میگرفتند حقوق بکارمندان لشکری و کشوری میدادند اصلاحات عمرانی (مانند ساختن پل و یا کندن ترعه) انجام میدادند و بقیه درآمد را بشام برای خلیفه میفرستادند .

در مصر نیز چنین استاندارانی میفرستادند که نامی ترین آنها عمرو عاص میباشد و چه بسا که عامل (استاندار) مصر از سایر همرتبه‌های خود مستقل‌تر بود. چنانکه معاویه بعد از استفاده از تدبیر عمرو عاص در شکست دادن علی (ع) اختیارات و استقلال زیادتری به عمرو عاص داده او را امیر مصر کرد و همین‌قسم زیاد بن ابیه را با اختیارات فوق‌العاده بخراسان و مغیره بن شعبه را با همان وضع بکوفه مأمور کرد تا بدانوسبیل این مردان کاردان با تدبیر تطمیع بشوند و برای معاویه خوش خدمتی کنند .

عباسیان این رویه را ادامه دادند، منتهی استان عراق را که نزدیک بغداد بود برای خود نگاهداشتند و استانداران (ماحب اختیار) کل را باستانهای دور دست مانند شام، مصر، خراسان و ممالك ترك و ماوراءالنهر فرستادند .

در زمان هرون الرشید خاندان برامکه نفوذ کلی یافتند، باینقسم که هرون فرمانروائی نواحی غربی کشور را (از شهر انبار تا آفریقا) به جعفر بن یحیی برمکی واگذار و فضل برادر جعفر را بفرمانروائی قسمت شرقی (از سیروان تا آخر بلاد ترك) گماشت (۱۷۶ هجری) جعفر در مصر میزیست و برای شام و آفریقا و سایر نقاط عرب مأمور میفرستاد. اما برادرش فضل از بغداد بطرف خراسان عزیمت کرد و در سراسر قلمرو خویش فرمانداری معین کرده بعراق برگشت، گاه خلیفه یکی از خواص خود را باستانداری مملکتی میگماشت و آن شخص از طرف خود قائم مقام کل تعیین میکرد و بیشتر در زمان عباسیان، این نوع مأموریت‌ها انجام مییافت و در هر حال امارت استکفاء (استانداری تام الاختیار) سبب شد که رفته رفته ممالك اسلامی عباسیان بحال تحریر افتد و هر قسمی برای خود مستقل شود چه که والی یا امیر، در قلمرو خود استقلال کامل داشت .

فقط برای خلیفه روی منبر خطبه میخواند و بنام اوسکه میزد و اگر مختصر در آمدی باقی میماند به بغداد میفرستاد. و در این صورت اگر والی مرد باهوشی میبود و نقاط ضعف خلیفه را درمییافت، استقلال خود را تحکیم میکرد و با فرستادن مختصر و جهی به بغداد و یا با شرایط آسان دیگر از هر جهت خود مختار میشد و بهمین ترتیب طاهریان در خراسان و خاندان طولون در

ت - استانبول : داخل مسجد سلطان احمد

مصر و اغلبه در آفریقا استقلال یافتند و در هر صورت این نواحی را استانهای دولت عباسی میخواندند منتهی این نوع امارت با امارت استیلاء شهرت داشت .

گاه میشد که خلیفه از روی ناچاری، کسی را امیر يك ناحیه میکرد ،

امارت استیلاء بدیهی است چنین امیری هیچ گونه شنوائی از خلیفه نداشت و فقط از نظر

چه بود؟ مذهب و دین از خلیفه اطاعت میکرد و در امور سیاسی و اداری

خود همه کاره بود. شرایطی که امیر مزبور در برابر خلیفه متعهد میشد

بدینقرار بود:

۱ - خلیفه را پیشوای دین و امور دینی و جانشین پینمبر میدانست. ۲ - از خلیفه اطاعت

مذهبی میکرد. ۳ - در پیشرفت اسلام یا خلیفه همکاری داشت. ۴ - او امر مذهبی در سراسر قلمرو

امیر جاری و معاملات و عقود مذهبی نافذ بود. ۵ - حقوق شرعی، مطابق شرح استیفاء میشد. ۶ - در

تمام قلمرو امیر، حدود شرعی اجراء میگشت. ۷ - امیر از دین اسلام، با تمام قوا حمایت میکرد.

امیر میتوانست برای خود وزیر و امثال آن استخدام نماید و چنانکه سابق هم اشاره شد

همین امارت ساریها دولت عباسیان را به تجزیه کشانید و دولت های کوچکی مانند دولت های

آل بویه ، طاهریان ، غزنویان ، حمدانی ، طولونی ، اخشبد و غیره در دولت بزرگ عباسی

پدید آورد، چه که این دولت ها همه خود مختار بودند . فقط مبلغ مبینی مطابق قرار داد

سالانه برای خلیفه میفرستادند و بنام اوسکه مبردند و خطبه میخواندند در مقابل امیران یا

فرمانروایان مستقل ، امارت را در خاندان خود ارثی میساختند چنانکه خدیوان مصر با

دولت عثمانی این نوع رفتار میکنند . (میکردند مترجم) .

امارت خاصه - امیر خاص از خود استقلال چندانی نداشت و فقط در حدود مبینی میتوانست

در کارهای آرتش و سیاست محلی و حمایت از اسلام و دفاع از ناموس مسلمانان اقدام کند و در

امور مالی و قضائی تابع خلیفه بود حتی در قسمت پیشوائی نماز هم از خود اختیار نداشت و چه

بسا که قاضی بر چنان امیری مقدم بود. مأمورین دارائی از طرف خلیفه تعیین میشدند و مالیات های

مربوط را جمع آوری کرده بخزانهداری مرکزی (بیت المال کل) میفرستادند و حقوق کارمندان

لشکری و کشوری را خود مأمورین می پرداختند . در دوره عباسیان امارت خاص چندان

معمول نبود .

همینکه عمر برای ثبت خرج و دخل مملکتی دیوان (دفتر) تأسیس

حقوق کارمندان کرد و حقوق افراد آرتش را معین نمود برای کارمندان کشوری هم

مقرری تعیین نمود و اولین مرتبه عمار یاسر را بکوفه فرستاده ،

پیشوائی نماز و فرماندهی آرتش را بوی سپرد و ماهی شصت درهم برای عمار حقوق تعیین کرد،

بعلاوه برای نویسنده گان و اذان گوها و همراهان عمار نیز ماهانه معین نمود . از آن جمله ،

عثمان بن حنیف را برای مساحی اراضی و عبدالله بن مسعود را برای رسیدگی بامور قضائی

کوفه و شریح را برای امور قضائی بصره گذاشت . حقوق و جیره دومی ماهی صد درهم و یک ربع گوسفند در روز بود و سومی (شریح) ماهی صد درهم و ده جریب گندم میگرفت^۱ و چنانکه ملاحظه میشود حقوق و جیره عمار یا سراز همه بیشتر بود چه که وی پیشوای نماز و فرمانده ارتش بوده و در واقع امیر محسوب میشد . معاویه والی شام سالی هزار درهم حقوق (در زمان عمر) داشت . عمر در امور مالی بسیار سخت میگرفت و اگر میفهمید که مأمورین وی سودی میبرند از آن سود سهم میگرفت و به بیت المال میداد .

در زمان امویان ، حقوق و امتیازات استانداران (عمال) زیاد شد . مخصوصاً معاویه با آنها بذل و بخشش فراوان میکرد ، تا در دوستی او پابر حاکمانند مثلاً زیاد بن ابیه را استاندار بصره - خراسان و سیستان کرد و آنچه خواست بوی داد و همین قسم با عمرو عاص رفتار کرد . عباسیان هم مانند امویان امتیازات بسیاری بمأمورین خود میدادند و در هر حال مقرری استانداران تابع وسعت استانداری و نوع کار و اهمیت آنان بود چنانکه فضل بن سهل استاندار استانهای شرقی سالی سه مبلبون درهم مقرری میگرفت .

وزارت - وزارت ، بالاترین مقامات دولتی است عربها
مقام وزارت امیر الامراء چیزی از این مقام و منصب نمیدانستند و در زمان عباسیان این منصب را از ایرانیان اقتباس کردند ، ولی اگر مقصود از وزیر کسی را بدانیم که صرف شور و همدست فرمانروای کل باشد البته پیش از عباسیان هم چنین اشخاصی در دستگاههای دولتی اسلام یافت میشدند ، چه که حضرت رسول در جزئی و کلی امور حتی در کارهای خصوصی خود با اصحاب مشورت میفرمود و مخصوصاً ابوبکر را بامور معینی اختصاص میداد؛ تا آن درجه که عربهای معاشر بارومیان و ایرانیان ابوبکر را وزیر^۲ پیغمبر میخواندند، همین قسم عمر را وزیر ابوبکر و علی و عثمان را وزیر عمر میگفتند منتهی کلمه و عنوان وزیر در ابتدای اسلام معروفیت نداشت .

همینکه امویان بخلافت رسیدند و خلافت را بسلطنت تبدیل کردند، باچار برای اداره امور قبیلهها و دسته بندیها و بند و بستها متوسل ب سیاست بازی شدند طبعاً اشخاصی را مورد شور قرار دادند که دارای شم سیاسی بودند و در واقع همان اشخاص و وزیران بنی امیه محسوب میشدند ، با این فرق که آنها عنوان و مقام وزارت نداشتند، فقط کار وزیران را انجام میدادند . در زمان عباسیان، امپراتوری اسلام وسعت گرفت و اداره امور مملکتی اهمیت یافت ، از آنرو مقام وزیر بالا رفت بسیاری از وظایف خلیفه به او واگذار گشت که از آن جمله نظارت دیوان

۱- هر جریب ۳۶۰۰ مشر مربع است و مقصود مقدار گندمی بوده که در آن مساحت کاشته میشده و بدست میآمده است . مترجم
 ۲- در بسیاری از اخبار عامه «برادران اهل تسنن» روایات متعدد داریم که حضرت رسول شخص علی (ع) را وزیر و وصی خود قلمداد کرد و نسبت او را بخود نسبت هارون به موسی دانست (جز اینکه پس از او پیامبری نخواهد بود) و چه بسا گفت، انت وزیری و خلیفتی و وصی...

محاسبات - اجرای احکام خلیفه - نظارت در ارسال مراسلات از نظر حفظ اسرار خلیفه و امثال آن بود و در واقع مقام وزارت شمشیر و قلم را در دست داشت .

نخستین وزیر بنی عباس ابوسلمه حفص بن سلیمان همدانی وزیر سفاح عباسی بود که برای اولین بار، بعنوان وزیر در دولت اسلامی معرفی شد.^۱ ابن خلکان میگوید : پیش از ابوسلمه نه در زمان امویان و نه قبل از آن کسی بعنوان وزیر در دولتهای اسلامی معرفی نشده بود . ابوسلمه همدانی را وزیر آل محمد و ابومسلم خراسانی را امیر آل محمد میگفتند و هر دوی آنها ایرانی بودند، عباسیان نخستین فرمانروایان اسلام هستند که وزارت را تأسیس کرده و آنرا بایرانیان واگذارند . مهمترین وزیران عباسی آل برمک بودند و اینان چنان در کارهای مملکتی نفوذ و قدرت و استبداد برهم زدند، که هرون از روی ناچاری ریشه برآمکه را بر انداخت و قسمی که بدبختی این خاندان کاملاً مشهور است .

اوضاع وزارت در دوره عباسی تغییراتی یافت ، چنانکه در قرن چهارم هجری عنوان صاحب بعنوان وزیر افزوده شد، اسماعیل ابن ابی الحسن عباد بن عباس وزیر مؤید الدولة دیلمی نخستین وزیری است که دارای آن عنوان (ساحب) شد و پس از وی سایر وزیران نیز عنوان صاحب گرفتند، نفوذ و قدرت وزیران طبعاً مربوط بنفوذ و قدرت خلفاء بود و همینکه خلفاء ناتوان گشتند وزیران آنها نیز بیکاره ماندند و کسان دیگری دارای قدرت وزارت شدند ، که آنها را امیرالامراء میگفتند .

امیرالامراء - از قرن چهارم هجری به بعد خلفای عباسی بفرمانروایان دولتهای کوچک مانند (آل بویه و حمدانیان) عنوان امیرالامراء میدادند امیرالامراء در واقع پادشاه و یا مثل پادشاه بود . اولین کسی که باین عنوان معروف شد ، ابن رائق از بنی حمدان امیر بصره بود .

در سال ۳۲۴ هجری الرازی امور مملکت را باین رائق واگذارده بوی خلعت داد و بنام او پرچم بست و دستور داد روی منبر باسم ابن رائق خطبه بخوانند و او را امیرالامراء بگویند، این رائق را سلطان بمداد و باملك بمداد هم میخواندند، پادشاهان آل بویه تا سال ۴۴۹ نیز این لقب را داشتند و از آن پس این عنوان بطفرل بیک پادشاه سلجوقی و جانشینان او منتقل گشت و اب ارسلان بزرگترین پادشاه سلجوقی دارای آن لقب بوده است سرانجام در سال ۵۴۷ هجری دولت سلجوقیان در بمداد سقوط کرد ، سلاطین آل بویه در موقع اقتدار خود شخصی را بنام رئیس الرؤساء خوانده او را نایب خلیفه میگفتند و عنوان «امیرالامراء» را خودشان بهر

۱ - ابوسلمه همدانی را خلایع هم میگویند . چون در محله حرما فروشان منزل داشته و با از خاندان حرما فروشان بوده است و خلایع بزبان عربی به معنی حرما هم آمده است . مابرج حال مغفص این وزیر و سایر وزیران شیعه را در جلد دوم آثار الشیعه (فارسی) نگاشته ایم . طالبان بآن کتاب مراجعه کنند . چاپ تهران ۱۳۰۵ شمسی هجری . مترجم

کدام از اعضای خانواده که شایسته میدیدند اعطاء میکردند . پس از سقوط آل بویه و پیدایش سلجوقیان دوباره تعیین امیرالامراء با خلفای عباسی شد . اگر در اوضاع خلافت عباسیان مطالعاتی بعمل آید معلوم میگردد که یکی از موجهات سقوط آنان همین تأسیس منصب وزارت بوده چه که خلیفه تمام کارها را بوزیران وا میگذازد و خود کنار میرفت و بتدریج از اداره امور مملکت عاجز میماند .

اولین وزیر خلفای فاضلی یعقوب بن کلس ، وزیر العزیز بالله میباشد ۳۶۳ هجری خلفای اموی - اندلس مانند خلفای اموی - شام در ابتداء کمائی را برای مشورت و همکاری در امور مملکتی انتخاب میکردند و آنها را حاجب میگفتند سپس همان حاجب را وزیر خواندند . وزارت امویان اندلس مانند وزارت عباسیان در خانواده های معینی بارت باقی میماند ، حتا که برمکیان در بغداد نیز همان امتیاز را داشتند .

وزارت در ممالك اسلامی دو قسم بود وزارت تفویض - وزارت

تفویض - تنفیذ .

وزارت تنفیذ وزیر تفویضی ، همه کارها را با فکر و نظر خویش تسویه میکرد و

جز سه موضوع زیرین که مخصوص خلیفه بود ، در همه کارها از

خود احتیاز تام داشت و آن سه موضوع چنین بود :

۱ - حق تعیین و لبعهد که وزیر در آن مداخله نداشت و مخصوص خلیفه بود .

۲ - خلیفه نمیتوانست هر کس را که وزیر بکار گماشته ، بر کنار سازد ، ولی وزیر آن حق را نداشت .

۳ - خلیفه نمیتوانست پیش خود از امامت استعفاء دهد . اما وزیر آن حق را نداشت .

وزرای برامکه - یحیی بن اکثم - ابن فرات از وزیران تفویضی عباسی بودند و بسیاری

از فرماندهان سپاهیان خلفای فاطمی ، همین نوع اختیارات را دارا شدند ، خلفای عباسی

در باره ای موارد مهر خلافت را بوزیران (تفویضی) میدادند و خود از هر جهت بر کنار میشستند .

موضوع مهر گرفتن هرون از جعفر و سپردن او برادرش فضل نمونه ای از نفوذ و اقتدار وزیران تفویضی میباشد .

و نیز حکایت زیرین درجه قدرت و نفوذ وزیران تفویضی را میرساند .

شبى جعفر برمكى در بزم نشسته و سرگرم خوشگذرانی بود ، که ناگاه عبدالملك بن-

صالح پسر عموی هرون بر وی ورود کرد جعفر از روی مستی و سرخوشی بمبدالملك گفت :

اگر حاجتی داری از ما بخواه تا بپاداش همراهی های پیشین آنها ! انعام دهیم و از انواع نعمت ها

که بدست ما افتاده تو را بهره مند سازیم .

عبدالملك گفت : ظاهراً خلیفه از من رنجیده میل دارم ، آن رنجش برطرف شود .

جعفر ، بدون تأمل پاسخ داد که خلیفه از تو راضی شد دیگر چه .

ع - در مذمت کاری بقعه جرجیس پیغمبر در موصل
از آثار قرن ششم هجری

وزیر	ماهانه	۵۰۰۰ دینار
هر يك از پسران و برادران وزیر	ماهانه	۳۰۰-۲۰۰ دینار
هر يك از گماشتگان آنها	ماهانه	۳۰۰-۵۰۰ دینار

گذشته از این حقوق ماهانه وزراء و گسان و بستگان آنان کمالاتی را قبول خود نمیکردند و در مواقع معین عبدی و خلعت و عدیه دریافت میداشتند ، بطوری که يك وزیر در ظرف سال بیش از صد هزار دینار نقد و جنس برای خود و کسانش برداشت میکرد .

سلطان - درابتداء وزیران عباسی را از نظر احترام و تجلیل سلطان میخواندند ، (چنانکه قبلاً اشاره شد) ابن خلدون میگوید جعفر بن یحیی را سلطان میگفتند و آنچه از مطالبه تاریخ خلفاء برمیآید، ظاهراً والی بغداد ، رئیس کل شهربانی ، والی شام را نیز سلطان میگفتند و گاه هم خود خلیفه را سلطان میگفتند و البته این عنوان ، برای اشخاص مزبور رسمیت نداشته و از روی مجاز اطلاق میشده است . تا آنکه برای اولین بار در تاریخ اسلام محمود بن سبکتکین غزنوی بلقب رسمی سلطان ملقب شد و مثل اینکه در اواخر قرن چهارم هجری عنوان امیرالامراء مبتذل گردید و لذا آنرا بسطغان تبدیل کردند (درسابق هم ذکر شد) پس از آن عنوان سلطان ، بفرمانروایان و پادشاهان ترك و کرد و چرکس و سلجوقی و ایوبی و مماليك (يك سلسله از پادشاهان مصر) و عثمانی نیز اطلاق شد .

مقام وزیر و وزارت تا آن زمان ارثی نبود یعنی شرط ارثیت نداشت ، اما همینکه عنوان سلطان رسمیت یافت شرط ارثی بودن هم بآن ضمیمه گشت و هر سلطانی پیش از مرگ برای خود ولیمهدی تعیین مینمود .

ابن خلکان در شرح حال رازی پزشك نامی (ایرانی) میگوید که سامانیان پادشاه خود را سلطان السلاطین میگفتند و چون سامانیان پیش از غزنویان میزیستند بنابراین باید گفت که عنوان مزبور قبل از سلطان محمود هم معروف بوده است و از آنرو غزنویان، این لقب را از سامانیان گرفته اند باین همه قرائنی در دست هست که نظر اول (پیدایش لقب سلطان در اولین بار برای سلطان محمود) درست تر میآید ، غیر از این باشد باید گفت که سامانیان پیش از قبول اسلام این لقب را داشته اند و سلطان محمود اولین سلطان دوره اسلام میباشد . عنوان سلطان ، از طرف خلیفه اعطاء میشد و آنرا از نظر مذهبی اهمیت میدادند چه که از نظر سیاسی و اداری اشخاصی که ملقب بلقب سلطان میشدند، همه نوع نفوذ و قدرت داشتند. مراسم اعطای لقب سلطانی بسیار مجلل بود باین قسم که خلیفه هفت خلعت بسطغان میپوشانید و گردن بند و تاج و دو بازو بند بوی می بخشید و بکمرش شمشیری می بست و بنام او پرچم می بست و با سمش خطبه میخواند و یکی از آن مراسم باشکوه در زمان خلافت المستظهر بالله ، برای سلطان محمد بن ملکشاه ، با حضور سنجر برادر محمد در بغداد انجام یافت باین قسم که خلیفه در تالار تاج ، روی تخت خود جلوس کرد ، برده مبارک حضرت رسول را بدوش

انداخت و عصای خلافت را بدست گرفته عمامه خلافت بر سر نهاد و چندین خلعت ، سلطان محمد پوشانیده ، يك تاج و دو بازو بند و يك گردن بند بسرو گردن و بازوی سلطان بست و با دست خود دوشمیر بکمر وی آویخت و پنج اسب بازین و برگه بوی داد و پرچم سلطنت او را

ت بروسه : داخل مسجد علو

بادست خویش (خلیفه) آراست و در جامع بغداد بنام سلطنت وی خطبه خواندند . معمولاً روزی که لقب سلطانی اعطاء میشود ، القاب دیگری که حاکی از توحه مقام خلافت بسلطین بود ، مانند عضدالدوله - سيف الدوله - ناصر الدوله و امثال آن بسلطان داده میشود .

آرتش و توابع آن

تاریخ آرتش

در آغاز تاریخ بشری تمام مردان يك قبیله سپاهیان آن قبیله محسوب میشدند و هنگام کارزار، همه مردان بجنگ رفته هر کس زور و شجاعتش بیشتر بود غنیمت بیشتری بدست میآورد و هیچگونه نظم و ترتیبی رعایت نمیکشت و همه نکه بشر، متمدن (شهرنشین) شد و کارهای اجتماعی را تقسیم کرد پیش از هر چیز درسدد برآمد کاهن داشته باشد و سپاهی منظم راه بیندازد و نخستین دولتی که سپاهی منظم آراست دولت فرعون مصر بود. فراغت مصر در حدود دوهزار سال پیش از میلاد از زنگیان و حبشیان آرتشی فراهم ساخته نواحی کنار دریای قرمز را بدست این سپاهیان برای خود گشودند سپس آشوریان، بابلیان، فنیقیها، یونانیان، رومیان و بالاخره مسلمانان، سپاه منظم آراستند.

سپاهیان قدیم مصر از صفهائی تشکیل می یافت که پشت سرهم می ایستادند، در خرابه های مصر قدیم تصویر این نوع سپاهیان بسیار است یونانی ها با خرج و تعدیل مقتضی این روبه را از نظام مصر قدیم آموخته تشکیل (کتیبه) دادند که بزبان یونانی آنها حناح Phalanx میخواندند باین قسم که صف سپاهی پشت سرهم قرار میگرفت و هر حناح یا کتیبه از چهار هزار سپاهی تشکیل می یافت و هر سپاهی بفاصله چند قدم پهلو و پشت سرهم می ایستادند. فلبلیپ مقدونیه شماره (کتیبه) را دو برابر کرد و اسکندر پسرش آنها را چهار برابر ساخت فاصله سپاهیان را کمتر ساخت، بقسمی که تقریباً شانه های آنان بهم میرسید و سپرهای آنها بهم وصل میشد، اسکندر نیزه هائی برای سپاهیان تهیه کرد که درازی آن ۲۴ پا میشد نیزه صف اول کوتاه، و دومی بلندتر میشد و همینطور طول آن افزوده میگشت تا بحدی که صف پنجم سه پا جلوتر از صف اول ظاهر میشد فلبلیپ رسته سوار نظام ترتیب داد و پسرش اسکندر پاره ای آلات جنگی از آن جمله منجنیق برای آن رسته تهیه کرد و با این نظام جدید، در قرن چهارم پیش از میلاد دنیا را مسخر ساخت.

آرتش روم - رومی ها قسمت کتیبه را از یونان اقتباس کردند، آرتش رومیان در موقع قدرت آنان از لشکرها تشکیل میشد و شماره هر لشکر (فرقه) شش هزار بود که سه دسته تقسیم میگشت.

۱ - جوانان در صف اول می ایستادند. ۲ - میان سالان در صف دوم بودند. ۳ - مردان مجرب و کار دیده در صف سوم قرار داشتند. با هر لشکری عده ای تیرانداز و سنگ افکن بود که دشمن را مشغول دارد و از جنگ با پیاده نظام باز دارد.

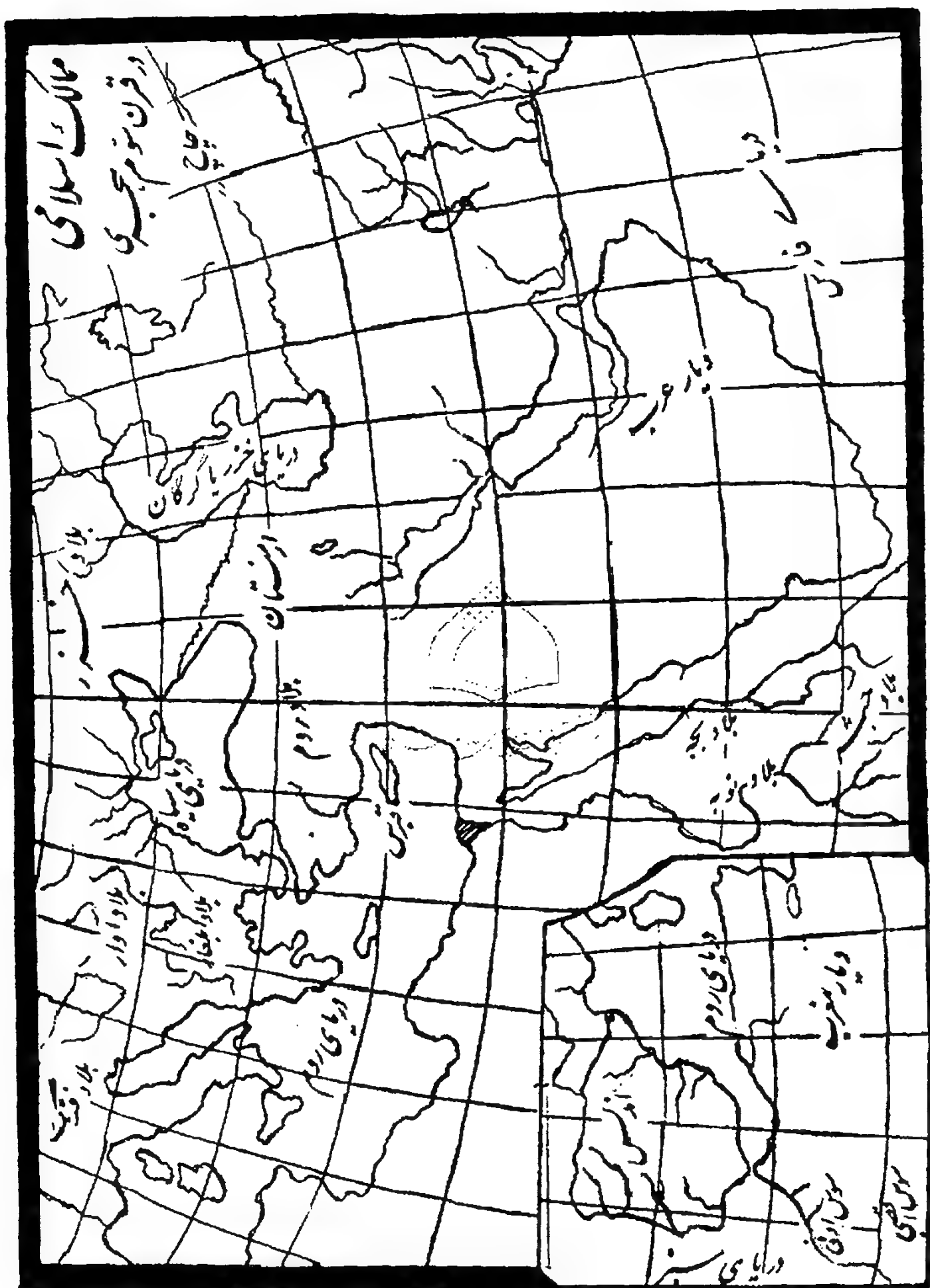
سپس رومیان، بدون توجه به صف آرائی لشکرها، خود را بدسته های دهگانه تقسیم نمودند و هر دسته یا هنگ سه قسمت میشد و هر قسمتی دو دسته بود و در هر دسته ای صد مرد می ایستادند. فرق این نظام جدید با نظام سابق روم و یونان آن بود که در اینجا «صف» نمی ایستادند. بلکه سپاهیان به لشکرها و هنگ ها تقسیم میشدند. چنانکه تفصیل آن بیاید آرتش رومی با فتوحات اسلامی بهمان ترتیب باقی ماند.

در زمان پیدایش اسلام، شماره سپاهیان روم ۱۲۰ هزار بود و سر کرده هر ده هزار یک فرمانده بود که غالباً از بطریق ها انتخاب میشد و هر دو بطریقی دو فرمانده زیر دست داشت که آنرا طومر خان می گفتند و هر یک از آنان بر پنج هزار سپاهی فرمانروا بودند و هر یک از طومر خانها پنج فرمانده را اداره میکردند که آنرا درونگری Drungri میخواندند و هر درونگری هزار مرد زیر دست داشت، هر درونگری بنوبه خود پنج افسر جزء را اداره میکرد که نام آنها کومس Comes بود و هر کومس ۲۰۰ سپاهی را زیر دست میگرفت. فرمانده زیر دست کومس کیمطرخ Centuriones بود که صد مرد را اداره میکرد زیر دست کیمطرخ داعرخ یعنی دهباشی بود که ده سپاهی زیر نظر میگرفت و این نظامات با نظامات آرتش امروز شباهت بسیار دارد.

آرتش ایرانیان - آرتش ایران، از چهار طبقه تشکیل می یافت: فرماندهان کل که آنان را میر میخواندند و زیر نظر هر کدامشان چهار فرمانده بود که آنرا سپهبد میخواندند و هر سپهبدی چهار مرزبان در اختیار داشت و هر مرزبان چهار سالار را اداره میکرد و هر سالاری فرمانده ده سوار و پنج پیاده بود.

آرتش عرب - عربها پیش از اسلام، بدوی بودند و آرتش مرتبی نداشتند و هرگاه جنگی پیش میآمد عده ای سوار و پیاده با نیزه و شمشیر بمیدان میفرستادند فقط یکی دو حکومت عرب مانند قباچه پادشاهان حمیر، و منذریان، پادشاهان حیره پیش از ظهور اسلام، بواسطه آمیزش با ممالک متعین دارای آرتش منظم بودند و از قرار مذکور پادشاهان منذری دو کتیبه داشته اند که یکی را دوسر و دیگری را شهباء می گفتند ولی عربهای حجاز چنانکه گفته شد بحال بدوی میزیستند.

پس از ظهور اسلام مسلمانان (عرب) از سایر اعراب جدا شدند و زیر پرچم دین دارای یک هدف و یک مرام گشتند و از آنرو در جنگها تمام افرادشان بصورت سپاهی در میآمدند. نخستین سپاهیان اسلام مهاجرین بودند و عمینکه مهاجرین بمدینه آمدند با انصار همراه دست شدند و هر دو دسته یک سپاه تشکیل دادند که رابط میان آنان برادری و برابری بود و با آنکه شماره آنان بسیار کم بود از نیروی اتحاد و وحدت تقویت میشدند و فرمانده کل این جمع قلیل، خود رسول

اکرم (ص) بود .

بعد از آنکه در زمان پیغمبر (ص) و ابوبکر فتوحات اسلامی فزونی یافت، بسیاری از قبایل عرب در حجاز و نجد و یمن و بمسلما نان پیوستند و پس از آنکه عده آنان زیاد تر شد بشام و عراق و مصر حمله بردند و شهرهای مهمی گشوده شهرهایی تازه ساختند و سپاهیان خود را به چند دسته تقسیم کرده در نقاط معینی در مصر و شام و عراق جا دادند و هر قبیله و تیره ای جای مخصوصی را گرفتند مثلاً استان بصره به پنج قسمت تقسیم شده بود و در هر قسمت یکی از پنج قبیله های اسلامی : ازد، تمیم، بکر، عبدالقیس، و اهل عالبه اقامت داشتند (قریش کنانه - ازد؛ بحیله، خثعم، قیس عبالن، مزینه) و اهل عالبه و کوفه را اهل مدینه میگفتند و هر یک از آن قبایل پنجگانه از خود امیری داشتند، سایر سپاهیان مسلمین در کوفه و فسطاط و سایر شهرهای عراق و شام و مصر به همین وضع متفرق شده در اضراف و نواحی منزل گزیدند .

و در هر حال مسلمانان مانند سپاهیان جنگجو میزیستند و به هیچ کاری جز جنگ نمی پرداختند و عمر، آنان را از زراعت در آن اراضی منع نمیکرد، مثل اینکه مسلمانان پس از آن همه فتح و پیسرفت کم کم بفکر تن آسائی افتاده بودند و میخواستند در آن ممالك حاصلخیز با استراحت مشغول شوند و همینکه عمر این را دریافت بمنادی خود فرمان داد، پیش فرماندهان سپاه برود و بآنان بگوید که حقوق و مقرری افراد سپاهی مرتب میرسد و حواریار و حیره و مواجب خانواده آنان نیز برقرار میباشد، بنابراین نباید بر داعت پردازند و شاید هم نظر عمر این بوده که سپاهیان در يك محلی پابند و دلبسته آب و خاکی نشوند چه که ممکن بود در نقاط دیگری بوجود این سپاهیان احتیاج مبرم پیدا میشد و حرکت دادن آنها در صورت پیدا کردن علاقه مشکل مینمود .

بهر حال تا زمان عمر، تمام مسلمانان افراد سپاهی محسوب میشدند، ولی همینکه خلیفه دوم برای سپاهیان دیوان مخصوصی ترتیب داد، سپاهیان از سایر افراد متمایز گشتند و این جریان تا زمان امویان تکمیل شد و از قرار معلوم در اواسط حکومت بنی امیه نظام اجباری در اسلام شروع شد، چه تا آن موقع مسلمانان بنام جهاد و فریضه مذهبی بجنگ میرفتند و غنیمتهائی بدست می آوردند. تا آنکه پیش آمد قتل عثمان (۳۵ هجری) و حوادث بعد از آن مسلمانان را بخود مشغول داشت و هر دسته ای حق را بطرف خود دانسته با آن دسته دیگر مبارزه داشت و بالاخره امویان فایز آمده يك حکومت مرکزی تشکیل دادند و دسته های مختلف را از میان برداشتند و چون مردم را آماده کارزار نمیدیدند موضوع نظام اجباری را احراء کردند و شاید نخستین کسی که باین عمل اقدام کرد حجاج بن یوسف عامل عبدالملك بن مروان میباشد .

در آن موقع دولت اموی به منتهای قدرت و شوکت رسیده بودند و بمران و آبادی و تجارت و زراعت پرداختند کسی هم مثل عمر از آنها مانعت نمیکرد بقسمی که حتی در زمان معاویه سپاهیان مهیای جنگ نمیبودند، اما معاویه با بذل و بخشش و سیاستمداری سپاهپانی بمیدان میفرستاد، پس از معاویه یزید و معاویه دوم و مروان حکم خلیفه شدند و هیچ کدام از آنان نتوانستند

سرو صورتی بامور آرتش بدهد تا آنجا که در زمان حکومت عبدالملك سپاهیان اسلام، بکلی خود سر شده بدستور خلیفه اهمیت نمیدادند (عبدالملك) از این وضع برئیس گارد مخصوص (صاحب الشرطة) روح بن زنباع شکوه کرد که افراد سپاهی بامن فرود نمی آیند و بامن کوچ نمیکند... رئیس گارد اظهار داشت که در میان نفرات ما مردی است که اورا حجاج بن یوسف میگویند. اگر خلیفه اورا بسر پرستی سپاهیان معین سازد بخوبی این مشکل را آسان میکند. عبدالملك حجاج را که مرد سر سخت و بی باکی بود بآن کار گماشت. از همان موقع تمام سپاهیان با خلیفه سوار شده و با خلیفه پیاده میشدند فقط افراد و نفرات روح بن زنباع (رئیس گارد) بنا فرمانی باقی بودند تا آنکه يك روز خلیفه و همراهان براه افتادند و افراد روح بن زنباع بخود مشغول بوده غذا میخوردند حجاج که اینرا شنید سر وقت آنان آمده، گفت: حرا با خلیفه راه نیفتادید آنها هم باشوخی و بی اعتنائی گفتند: مادر بخطا آرام باش تو عم بیا و باما هم کاسه بشو، حجاج سری تکان داده، در پاسخ گفت اشتباه کردید آنچه تصور میکردید گذشت سپس دستور داد، تمام افراد نافرمان را بتازیانه بستند و چادرهای روح بن زنباع رئیس آنان را آتش زدند. روح بن زنباع گریه کنان نزد عبدالملك رفته گفت:

کسی که دیروز فراش من بود مأمورین مرا تازیانه زده و چادرهای مرا سوزانده است عبدالملك حجاج را خواسته ما چرا را پرسید حجاج گفت من این کار نکردم بلکه خود خلیفه آنرا بجا آورد چه دست من دست خلیفه و تازیانه من تازیانه خلیفه است هر گاه خلیفه بخواهد میتواند بجای هر چادر دو چادر و بجای يك فراش، دو فراش بروح بن زنباع بدهد. اما شایسته نیست که قدرت مرا درهم بشکند.

خلیفه گفته اورا پسندید و خسارات روح بن زنباع را جبران کرد اما کفایت و لیاقت حجاج را درك کرده، اورا مقرب ساخت و شاید از این تاریخ موضوع نظام اجباری در اسلام آغاز گردید و بتدریج رسمیت یافت قسمی که از آن به بعد سپاهیان اسلام بدو دسته داوطلب و اجباری تقسیم شدند و هر دو دسته از اعراب (قحطانی یمنی یا عدنانی مضر) بودند. اگر چه غیر عرب و بندگان زرخیز نیز میان آنان پیدا میشد.

در زمان سلطنت عباسیان، نزارمندی بایرانیان شدت یافت و دسته هائی از سپاهیان ایرانی جزء لشکر اعراب و اسلام درآمدند و نخستین دسته سپاهیان اسلام آنان خراسانیان بودند که آنان بسر کردگی ابومسلم برای اولین بار بیاری عباسیان قیام کردند و آنانرا بخلافت رسانیدند از آنرو سپاهیان عباسی سه دسته بود: یمنی، مضر، خراسانی و بالاخره دسته چهارمی بر آن دسته افزوده شد که آن گارد مخصوصی بود که مأموریتی حرا حفظ و حراست خلیفه و جلوگیری از شورش های داخلی نداشتند و عجب اینکه همین دسته اخیر، باعث ضعف و بیچارگی خلفای عباسی گشتند.

همینکه در سال ۲۱۸ خلافت بمقتضی رسید افراد غیر عرب در سپاهیان خلیفه فرونی یافت

بقسمی که خلیفه از سپاهیان خود بیمناک شد و گارد مخصوصی برای پاسبانی کاخ خود از اهل خوف (شرقیه و دقهلیه مصر) تشکیل داد که آنها را مغربی هم میگفتند و شاید میان آنان از مغربی‌ها هم بوده‌اند و دسته دیگری نیز از مردمان فرغانه و سمرقند و اشروسنه را از بازارهای بغداد خریده بنوان دسته فرغانه یا ترک‌ها بردسته‌های سابق افزودند. این دسته اخیر خطرناکترین سپاهیان خلیفه شدند، چه که ذره‌ای از اهانت بر حال دولتی و سپاهیان عرب فروگذار نمی‌کردند و مردم بغداد را همه جور آزار میرساندند. از آن جمله اینکه در کوچه‌ها و بازارهای بغداد اسب‌تازی کرده، مردان و زنان و کودکان را زیر پا میگذاشتند. مردم از بیداد آنان بخلیفه شکایت کردند و خلیفه ناچار شهر سامره را در سال ۳۲۱ ساخته، خود با این دسته از سپاهیان بدانجا رفت و از آن زمان عرب‌ها از خلیفه خود متنفر شده نسبت بوی بدین گشتند. سپاهیان خلیفه در آن موقع همه پیاده بودند و دسته اعراب را حریبه و دسته غیر عرب را چند میخواندند.

BM 50/243

IM 32765

ع — ظرفی که روی آن آب نقره داده‌اند و دارای گل و بوته و نوشته می‌باشد
اما سپاهیان داوطلب، غالباً برای جهاد در سرحدات می‌رفتند، تا سگر غنیمتی بدست آورند
در هر صورت سپاهیان خلفاء بچند دسته تقسیم میشدند از این قرار:
نفت اندازان و آتش افروزان که سگرهای دشمن را آتش می‌زدند.

مأمورین منجنیق که مانند توپچیان امروز بودند، سنگ اندازان که با فلاخن سنگ پرتاب میکردند و آنها را عیار میخواندند. پزشکان و داروسازان بسیاری در لشکریان اسلام خدمت میکردند، که چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح با سپاهیان بودند، همانطور که اکنون در ممالك منمدن هم این رسم معمول است. بعدها از میان سپاهیان ترك، دسته تازه ای بنام شاكریه پدید آمد، که برای پیشرفت خود بادیگران زد و خورد داشتند اینان در زمان مهندی بوجود آمده و در دوران مستعین کارشان بالا گرفت و همان اوقات، دسته تازه تری بنام غلامان سنگی در دربار خلیفه راه یافتند و خلفای فاطمی عصر نیز چنین غلاماتی برای دستگاه خویش فراهم ساختند. دیگر دسته معروف به ساجی که سرپرست آنان ابن ساج از عمال مقتدر خلیفه عباسی بود و دسته ای از لشکریان پیاده عرب بنام دسته مصافی بوجود آمدند و همین قسم دسته های معروف به بلالی و مسعودی و غیره و غیره که هر يك برای پیشرفت خود بادهسته های دیگر کشمکش متوالی داشتند. این زد و خوردها و کشمکشها که در میان دسته های مختلف و متعدد سپاهیان روی میداد کم کم حکومت را از دست عرب و قریش گرفته، آنانرا بگوشه ای افکند و ترکها در هر کار صاحب اختیار گشته دولت های مقتدری تشکیل دادند.

عمر، دیوانی (دفتری) برای ثبت اسامی سپاهیان و مقرری آنها تشکیل

دیوان آرتش داد که گرچه دیوان سپاهیان نامیده نمیشد و تنها آن را دیوان میگفتند

ولی همه مسلمانان در آن روز سپاهی بودند. لذا دیوان مطلق هم دیوان

آرتش بود. در آن دیوان نامها جرین و انصار و پیروان آنان و مقرری آنها با رعایت خویشاوندی با حضرت رسول و سابقه اسلامی آنان ذکر شده بود و برای هر مسلمان و خانواده و فرزندان حقوقي معین شده بود. در آن موقع پیش از هر چیز حق تقدم اسلامی و نزدیکی با پیغمبر (ص) رعایت میگردد ولی پس از درگذشت طبقات اولیه شجاعت و میدان داری در جنگ مورد توجه شد.

البته پذیرفتن افراد برای خدمات جنگی شرایطی داشت و از آن جمله اینکه داوطلب باید مسلمان و تندرست و آزاد و بالغ و دلیر باشد و همچنین داوطلب بدیوان آرتش درخواست میداد ابتداء تحقیقاتی درباره وی انجام میگرفت و همینکه پذیرفته میشد، نام و نام خانوادگی و رنگ چهره و قد و سایر مشخصات برای رفع هر گونه اشتباه در دفتر قید میشد.

مقرری سپاهیان مطابق نظاماتی که عمر تعیین کرده بود پرداخت میگشت. مثلاً اگر سپاهی عرب و از قبیله نزدیک به حضرت رسول (ص) بود، بر دیگران مزیت داشت، از آنرو سپاهی عرب قحطان بر عرب عدنان و عرب مضر بر ربیعه و قریش بر غیر قریش و بنی هاشم بر بنی امیه مقدم میشدند. چه که آنان به پیغمبر اکرم (ص) نزدیکتر بودند و باین ترتیب بنی هاشم مرکزیت داشتند و هر کسی بنسبت دوری و نزدیکی با هاشمیان در قسمت حقوق و مزایا مقدم و مؤخر میگشت. این ترتیب درباره سپاهیان عرب اجراء میشد ولی اگر داوطلب عرب نبود و افراد ترك، هند،

خراسانی یا فرغانی یا مغربی داوطلب خدمت میشد در آن صورت سابقه خدمات جنگی و سابقه خدمت به خلیفه وقت مراعات میگردد و در صورت تساوی این مراتب درجه اطاعت آنان را رعایت میکردند. برای دیوان سپاهیان شعباتی جهت ارسال مراسلات - فوق العاده سربازان و افسران - هزینه اداری و غیره تشکیل داده بودند که باقتضای زمان و مکان تغییر می یافت .

مقصود از مقرری حقوقی بود که در موقع معین سال با آنان پرداخت

مقرری سپاهیان میشد. در زمان حضرت رسول اکرم (ص) این مقرری مشخص نمیشد و

بسته بغنائمی بود که بدست مسلمانان می افتاد که خمس آن را حضرت

رسول برای خود برمیداشت و بقیه را بدون رعایت سابقه و نسب میان یاران تقسیم میفرمود .

در زمان ابوبکر، نیز همین رویه ادامه یافت ولی عمر، دیوان منظمی تشکیل داده با مراعات سابقه و نزدیکی به پیغمبر برای هر يك از مسلمانان مقرری سالانه معلوم نمود که نمونه آن صورت

ذیل میباشد :

- ۱ - هر يك از مهاجرین و انصار که در واقعه بدر کبری شرکت داشتند سالی ۵۰۰ درهم
- ۲ - هر يك که شرکت نداشتند سالی ۴۰۰
- ۳ - هر يك از زنان پیغمبر (ص) ۱۲۰۰۰
- ۴ - عباس عموی پیغمبر (ص) ۵۰۰۰
- ۵ - حسن و حسین ۳۰۰۰
- ۶ - عبدالله پسر عمر ۲۰۰۰
- ۷ - هر يك از فرزندان (پسر) مهاجرین و انصار ۸۰۰
- ۸ - هر يك از اهالی مکه ۸۰۰
- ۹ - سایر مسلمانان ۵۰۰-۳۰۰
- ۱۰ - زنان مهاجرین و انصار ۶۰۰-۲۰۰

بطور کلی مقرری مسلمانان (سپاهیان) در زمان عمر بهمان قرار بود و اگر هم در روایات مورخین، راجع بمیزان آن اختلافی یافت شود چندان کلی نیست، حال اگر مقرری آن روز سپاهیان را با مقرری امروز آرتش ممالك متدنه مقایسه کنیم خواهیم دید که در صدر اسلام حقوق و جیره افراد سپاهی بمراتب بیش از حقوق سربازان امروز بوده و برعکس افسران و فرماندهان آن روز اسلام کمتر از افسران دولت های متدین امروز حقوق می گرفتند .

مثلا هر گاه يك درهم بطور تخمین مساوی با يك فرانك بدانیم حقوق بزرگترین سردار اسلام (از آن جمله) خود عمر، از سالی پنجهزار فرانك (یادویست لیره) تجاوز نمیکرد ، اما مقرری نفرات (که از آنان بسایر افراد مسلمین تعبیر شده) از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درهم تعیین شده بود. علاوه بر آن، جیره و حقوقی هم بخانواده نفرات پرداخت میشد که از آن جمله ماهی دو حریب گندم بود (باید دانست که هر جریب ۳۶۰۰ ذرع مربع است و منظور از هر جریب گندم

مقدار گنشمی است که در آن مساحت از زمین بدست می آید) .

در زمان معاویه، این مقرری دو برابر شد که معاویه سپاهیان را با پول زیاد بخود جلب میکرد و از آنرو بشصت هزار سپاهی سالی شصت میلیون درهم حقوق می پرداخت که بطور متوسط هر کدام هزار درهم میگرفتند . چون قبایل یمن بیش از سایر قبایل با معاویه همراهی میکردند معاویه يك هنگ هزار نفری از آنان ترتیب داده حقوق بالنسبه گزافی برای آنان مقرر داشت چه که بعد از خلفای راشدین شور جهاد و عقاید دینی بتدریج خاموش شده بود و بیشتر برای پول و غنیمت جنگ میگرفتند. معاویه که این را درك کرده بود بر میزان حقوق آنها می افزود تا مردم بدور او جمع آیند . بهر حال معاویه هنگ یمنی را مقرب ساخت و با آنان حقوق بیشتری پرداخت. سران آنها را مورد مشورت قرار داد هنگ یمن از این فوازش خلیفه مغرور شده بادسته سپاهیان مضر (بنی امیه جزء آنان بودند) درآویختند معاویه برای رفع این اختلاف هنگ تازه ای بنام قیسیه تشکیل داده و با آنان نیز مثل یمنی ها رفتار کرد و آنان را بکار زارهای سحرایی فرستاد و یمنی ها را مأمور جنگ دریائی کرد . اما مجدد میان یمنی ها و قیسی ها (که از مضر و بنی امیه بودند) اختلاف در گرفت و معاویه خواه ناخواه هر دو دسته را با هم بجنگهای دریائی و سحرایی میفرستاد .

معاویه تنها سپاهیان را با پول و مزایا بخود جلب نمیکرد بلکه دشمنان و مخالفین خود را نیز بدین وسیله رام میساخت و مخصوصاً دوستان علی (ع) را بیشتر با پول میبرفت و گاه میشد که مأمورین معاویه هدف وی را تشخیص نداده در اجرای دستورش قصور میکردند . مثلاً معاویه به نعمان بن بشیر والی کوفه دستور داد که ده دینار بر حقوق مردم کوفه بیفزاید چه که میدانست مردم کوفه از دوستان علی (ع) هستند اما نعمان منظور اصلی معاویه را درك نکرده از اجرای دستور سر باز زد .

یزید و مروان و عبدالملك ، نیز روش معاویه را ادامه دادند . بخصوص عبدالملك که برای مبارزه با مخالفین خویش، مقرری و فوق العاده هنگفتی بسپاهیان میپرداخت، از آن جمله: حجاج والی کوفه ، با اجازه عبدالملك چهل هزار سپاهی به «رت پیل» مأمور ساخته و گذشته از مقرری و فوق العاده سرداران دو میلیون درهم میان افراد تقسیم کرد و روزی که ولید بن یزید خلیفه شد برای خشنودی سپاهیان ده درهم بحقوق آنان افزود ، چه که خود ولید نیز مرد خوشگذران و کج رفتاری بود رفته رفته از حقوق سپاهیان کسر شد تا آنکه در اواخر امویان حقوق آنان به پانصد درهم تنزل یافت .

خلفای عباسی مانند اوایل بنی امیه حقوق سپاهیان را افزودند برای هر پیاده در ماه هشتاد درهم (سالی ۹۶۰ درهم) و بهر سواری ماهی صد و شصت درهم مقرر داشتند که نصف آن مبلغ را برای اسب خود مصرف کند ، پس از چندی حقوق سپاهی کم شد و در زمان مأمون به بیست درهم برای پیاده و چهل درهم برای سواره ثابت ماند و در سال ۲۰۱ هجری سپاهیان

عیسی بن محمد که ۲۵ هزار سواره و عده‌ای پیاده بودند بهمان میزان حقوق میگرفتند . بعلاوه این راهم باید در نظر داشت که در زمان مأمون بهای طلا افزایش یافت و دیناری که زمان عمر ده درهم بود به پانزده درهم رسید .

بنابر آنچه گذشت، معلوم میشود که حقوق سپاهیان در زمان خلفای راشدین کمتر از زمان بنی‌امیه بود و در زمان عباسیان هم نسبت بزمان امویان نقصان یافت زیرا بنی‌امیه برای مبارزه با مخالفین خود سپاهیان را بوسیله پول جلب میکردند ولی عباسیان چنان محظوری نداشتند بعلاوه در زمان آنان مردم غیر عرب نیز وارد خدمت نظام شدند و با حقوق و مقرری کمتری راضی بودند با این حال و بنا بگفته ابن خردادبه، کمترین حقوقی که خلفای عباسی سپاهیان میدادند از مقرری عادی سپاهیان رومی بیشتر میشد چه که سپاهی رومی بیش از ۱۲-۱۸ دینار حقوق (سالانه) نداشت و از آن گذشته سپاهیان اسلام بطور سالانه یا ماهانه یا سالی دوبار و سه بار بطور مرتب حقوق میگرفتند . بر عکس سپاهیان روم که سه سال یا چهار سال یکمرتبه بحقوق خود می‌رسیدند. در اوایل دوره عباسیان که دستگاه خلافت رو با فقر و انحطاط میرفت در آنجا نیز مانند همه دستگاههای فاسد، حقوق سپاهیان عقب می‌افتاد و هر خلیفه‌ای که میتوانست حقوق آنانرا بپردازد بیشتر برمسند خلافت می‌نشست.

تازمان سلجوقیان، حقوق سپاهیان نقداً پرداخت میشد، ولی نظام‌الملک طوسی (در سال ۴۸۵ هجری درگذشت) وزیر خردمند و کاردار سلجوقی برای اولین بار حقوق نقدی را به تیول تبدیل کرد و پاره‌ای املاک را بجای حقوق برای سپاهیان معین نمود. نظام‌الملک اصلاحات مهمی در امور مملکت انجام داد که از آن جمله: تأسیس مدرسه مشهور نظامیه بغداد میباشد. این وزیر لایق، مدت بیست سال وزارت البارسلان و ملک‌شاه سلجوقی را عهده داشت و در واقع فرمانروای حقیقی محسوب می‌شد چه که سلطان جز بشکار و خوشگذرانی و تشریفات رسمی بکار دیگری نمی‌پرداخت. نظام‌الملک که کشور سلجوقیان را پنهان دید از تنظیم دیوان برای سپاهیان منصرف شده و چنانکه گفتیم اراضی دولتی را بآنان تیول داد تا بیدانوسیله قری و قصبات آباد گردد و صاحبان تیول برای ازدیاد محصول خویش بتوسعه کشاورزی مشغول شوند چه در غیر اینصورت دهات ویران می‌ماند و در امور کشور اختلال وارد می‌آمد. پیش‌بینی نظام‌الملک عملی گشت و در مدت کوتاهی محصول کشور افزایش یافت و از آنرو سایر پادشاهان و وزیران همان رویه را تعقیب کردند و تا قرن گذشته موضوع تیول در ممالک اسلامی رایج بود.

گفتیم که در آغاز اسلام همه مسلمانان سپاهی بودند و شماره مسلمانان شماره سپاهیان برابر مینمود. در سال اول هجرت شماره مسلمانها و سپاهیان از صد تجاوز نمی‌کرد و همه آنها در مدینه اقامت داشتند، تدریجاً پاره‌ای از قبایل عرب مسلمان شدند و بر شماره سپاهیان افزوده شد بخاری در

صحاح خود نقل میکند: که حضرت رسول فرمودند شماره مسلمانان را برای من بنویسید و همینکه نوشتند هزار و پانصد نفر میشد اما در سال نهم هجرت هنگام جنگ تبوک که آخرین جنگ زمان پنجمبر (ص) بود شماره مسلمانان (سپاهیان) بده هزار سوار و بیست هزار پیاده رسید و در زمان ابوبکر و عمر این عده بعد و پنجاه هزار بالغ شد و در اواخر ایام خلفای راشدین شماره سپاهیان بسبب هزار رسید و اوایل بنی امیه شماره سپاهیان بصره ۸۰ هزار و سپاهیان کوفه ۶۰ هزار شد و این عده جمعاً دو بیست هزار زن و بچه همراه داشتند، شماره سپاهیان مقیم مصر در آن موقع بدون زن و بچه چهل هزار بود البته در شام و ممالک ایران نیز سپاهیان جداگانه ای اقامت داشتند. حضرت رسول (ص) در آغاز اسلام مرتب از مسلمانان سرشماری می فرمود و در زمان خلفای راشدین نیز این رسم جریان داشت بقسمی که هر روز صبح مأمورین مخصوص سرشماری میان قبیله ها می آمدند و می پرسیدند دیشب نوزادی (پسر یا دختر) برای شما پیدا شده است؟ و یا مهمانی برای شما رسیده و اگر رسیده چند نفر بوده اند؟

سپس نام و نشان نوزادان و مهمانان را با دقت یادداشت کرده در دفتر کل ثبت میکردند. این ترتیب در عربستان بود و در سایر ممالک نیز هر چند وقت یکمرتبه سرشماری دقیقی انجام میگرفت. مثلاً عمر و عاص برای اولین مرتبه در مصر سرشماری کرد و عبدالعزیز بن مروان (از ۶۵ تا ۸۶ هجری در مصر حکومت کرد) قره بن شریک (از ۹۰ تا ۹۶) و بشر بن صفوان (۱۰۱) به ترتیب در مصر سرشماری انجام دادند و آخرین سرشماری (اعراب) در زمان هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۷ هجری) اجراء شد ولی صورت این سرشماری ها مانند سایر آثار امویان در نتیجه شورش های داخلی از میان رفت و اکنون در دست نیست. بنی عباس آنقدرها با اعراب اهمیت میدادند و بیشتر مأمورین آنها (لشکری و کشوری) از ایرانیان و ترکان و غیره بودند و همینکه منتقم در ۲۱۸ هجری بخلافت رسید بعمال خود در تمام ممالک اسلامی فرمان داد نام عربها را از دفتر بیا نداشتند و حقوق آنها را حذف کنند و اگر چه عربها در برابر این بی مهری خلیفه شورش نمودند ولی کاری از پیش نبردند و از آن هنگام دولت عرب سقوط کرد و سپاهیان اسلام از ایرانیان و موالی^۱ شدند و چون منتقم مرد و واثق جای او نشست، دعل خراعی شاعر مشهور^۲ که آن موقع در صمیره میزیست بمناسبت مرگ منتقم و حلوس واثق این اشعار را سرود:

ترحمه شعر: «سپاس خدا را که اندوهی نداریم خلیفه ای مرد و خلیفه ای آمد. نه از مردن

۱ - موالی که جمع موالی است در زمان عرب چند معنی دارد که از آن جمله بمعنای زیر خریدار بنده میباشد. خلفای اموی بر خلاف اساس دیانت اسلام که بر مساوات اسنوار گشته مسلمان غیر عرب و بخصوص ایرانیان را از زوی تعصب نژادی موالی یعنی بنده مینخواندند.

۲ - دعل خراعی از شعراي مخصوص اهل بیت اطهار میباشد و معاصر با حضرت امام رضا بوده. در مدح آن امام بزرگوار و رثاء حضرت سید الشهداء (ع) اشعار بسیاری سروده که از آن جمله مرثیه مشهور میباشد و مطلعش چنین است:

مدارس آیات خلت من تلاوة و موقف وحی مهبط المراتب مخرج

او کسی غمگین شد و نه از آمدن این کسی شاد گشت. در هر حال شماره سپاهیان بطور دقیق در زمان امویان و عباسیان معلوم نیست اما از قرائن موجود چنان بر می آید که عدد آنان زیاد بوده است، مثلاً یزید بن مهلب برای فتح گرگان و مازندران ۱۲۰ هزار سپاهیان منظم و عده ای داوطلب و موالی همراه داشت و شماره نظامیان مرتب هرون هنگام جنگ یارومیان باستانی داوطلبان و موالی ۱۳۵ هزار نفر بود و سپاهیان محمد بن طغج مؤسس سلسله اخشییدی مصر (۳۲۳-۳۲۴) بچهار صد هزار میرسید بعلاوه هشت هزار زر خرید جزو گارد مخصوص او بودند که هر شب دو هزار نفر آنان در کاخ سلطنتی کشیک میدادند. این خلدون می گوید هنگامی که معتصم به عموریه (سرحد رومیان) رفت نهصد هزار سپاهی با خود برد و هیچ بعید نیست که این ارقام درست باشد چه که مسلمانان سپاهیان بسیاری در مرکز خلافت و در مشرق و مغرب و مرزهای دور و نزدیک نگاه می داشتند و علاوه بر آنان هنگام جنگ داوطلبان و موالی و افراد غیر نظامی و هنگامی مخصوص نگاهبانی خلیفه و غره نیز بمیدان میرفتند و بطوری که مورخین نوشته اند: شماره ملازمین و گماشتگان مأمون (از بنی عباس) بسی و سه هزار میرسید.

پیش از اسلام عربها با درحات نظامی آشنا نبودند فقط هر قبیله ای در جات آرتش اسلام امیری داشت و اگر خود امیر بجنگ نمیرفت کسی را بفرماندهی تعیین می کرد که او را منکب می گفتند عریف زیر دست منکب و نفیر یا نفرتحت نظر عریف انجام وظیفه میکردند و معمولاً شماره عریفان پنج بود.

در آغاز اسلام نیز همین رویه ادامه داشت و شخصی با سابقه بفرماندهی سپاه انتخاب میگشت و چندین عریف نیز زیر دست او بودند و هر عریفی بر ده سپاهی نظارت میکرد شماره عریفان تا صد فرونی یافت وزیر نظر هر عریفی بنا بمقتضیات و سابقه از بیت تا چهل سپاهی قرار گرفت بعلاوه مأمورین بنام امیر (مشرف امور مالی) حقوق سپاهیان را بعریف میداد و عریف آنرا میان افراد تقسیم میکرد و این ترتیب تا دوران بنی امیه نیز دوام یافت ولی در زمان عباسیان در جات آرتش باین نحو تنظیم شد:

عریف فرمانده ده سپاهی بود.

خلیفه فرمانده پنجاه سپاهی بود.

قائد فرمانده صد سپاهی بود.

سپس آن ترتیب تغییر کرده هر صد سپاهی بده عریف و هر ده عریف بیک نقیب و هر ده نقیب بیک قائد (فرمانده) و هر ده قائد بیک امیر (فرمانده کل) سیرده شد و گاه هم با تغییر اوضاع این نظامات عوض میشد.

امادرباره نشان و علامت رتبه های آرتش، اطلاع صحیحی جرآنکه درباره طراره گفته شد بدست نیامده است فقط ایسن مسلم است که ستوران دولتی باعلامت داغ از سایر ستوران مشخص میشدند و ستوران دولتی بنی امیه را با کلمه (عده) داغ میزدند و ترتیب داغ زدن ستوران

پیش از اسلام هم میان اعراب مرسوم بوده و هر قبیله‌ای ستور خود را داغ مخصوص میزد .
پیش از اسلام در ممالک متمدن قدیم رژه (سان) آرتش معمول بوده
است. اسکندر مقدونی شخصاً افراد آرتش و اسلحه و مهمات و ستوران
آنها را رژه میگرفت. ایرانیان هر سال موقع معین آرتش را سان
میدیدند باینقسم که سواران درجه دار با اسب و گماشته‌ای که یدک میکشید بازو و کلاه خود
و سپر و نیزه و شمشیر و گرز و زانو بند و زره اسب (برگستوان) و کارد و طناب و توبره و زنجیر
آهن و کمند و گلوله نغ و درفش و قبیچی و پتک و گازانبر و قمقمه آب و سوزن و نغ و شال و نمده
اسب و دو کمان بازو و دو زه یدکی (که مبادا در میدان یافت نشود) و دو جبهه تیر یکی با خودش
و یکی با گماشته‌اش از جلوی پادشاه رژه میرفتند. همینکه عرب‌ها تمدنی بهم زده دارای سپاه
شدند این رسم را از ایرانیان گرفتند و معمول داشتند. گرچه از قراری که مورخین نوشته‌اند
پیش از فتوحات اسلامی نیز حضرت رسول (ص) سپاهیان معدود خود را شخصاً سان میدیدند
چنانکه در روز بدر کبری (سال دوم هجرت) حضرت رسول (ص) تیری بدون پر در دست
گرفته سپاهیان اسلام را با آن مرتب مینمودند و صف آنها را میاراستند و همان هنگام بمردی
سواد نام بر خوردند که صف را برهم زده بود پنبهر (ص) مثنی بشکم وی نواخته فرمودند
راست بایست ای سواد پسر غزیه و همینکه از صف آرائی فارغ شدند به سایه بانی که برای ایشان
آماده شده بود باز گشتند .

خلفای راشدین و خلفای اموی نیز آرتش را سان میدیدند، حجاج والی کوفه از هر سپاهی
نام و نام خانوادگی او را می‌پرسید و اسلحه‌اش را بازدید میکرد .
عباسیان بطریقه ایرانیان سان میدیدند باینقسم که خلیفه یا وزیر خلیفه برای دیدن
رژه جلوس می‌کرد و مانند سرداری که آماده جنگ است کلاه خود و زره میپوشید سپس جارچی
فرماندهان را بنام میخواند و آنان مسلح و مکمل سوار بر اسب از جلوی خلیفه میگذشتند و
اگر همه چیزشان مرتب بود جایزه می‌گرفتند و غالباً آن جایزه را فرماندهان میان افراد
خود قسمت میکردند. در زمان عمرو لیث (ایام معتمد عباسی ۲۷۱) این مراسم بطور مخصوصی
اجراء می‌شد معتمد عمرو لیث را بسپهسالاری سپاهیان خود گماشت و او را مأمور آرتش ساخت
هر سه ماه یکبار خلیفه یا نایب او در موقع معین برای سان جلوس میکرد و کیسه‌های زر و سیم
آماده میشد و تمام سپاهیان را احضار میکردند و اول از همه جارچی مخصوص نام عمرو را
میخواند عمرو لیث سوار بر اسب از برابر آن مأمور (که خود خلیفه یا جانشین او بود) میگذشت
و پس از آنکه خودش و اسلحه‌اش و اسبش بازرسی میشد یک کیسه محتوی سبصد درهم برای عمرو
می‌آوردند عمرو آن را در چکمه خود نهاده می‌گفت سپاس خدا را که مرا بفرمانبرداری خلیفه
یاری نمود تا آنجا که مورد مرحمت او قرار گرفته‌ام - آنگاه گماشته‌ای که چکمه عمرو را در
می‌آورد آن مبلغ را بعنوان انعام بر میداشت ، سپس سپاهیان پیاده و سواره حلومی آمدند و

همه چیز آنان بادقت بازرسی میشد و اگر کم و کسری داشتند از دریافت جایزه و حقوق محروم میماندند و در این بازرسی مراقبت کامل بعمل میآمد چنانکه در یکی از آنروزها عمرولیث اسب سربازی را بسیار لاغر دید و از روی اعتراض بوی گفت: چرا چنین است پول مارا میگیری و بجای اینکه اسبت را نگاه داری کنی زنت را فربه میسازی در صورتیکه با این اسب باید بجنگ بروی و پیروزی بیایی. برو که چیزی بتو نمیرسد - مرد سوار در پاسخ عمرو گفت: - قربانت گردم اگر اجازه بدهی زنم را برای رژه بیاورم تا بچشم خود به بینی که این اسب لاغر چقدر اذن بی نوای من فربه تراست.

عمرو از این حاضر جوابی خندید و جایزه وی را داده گفت چارپایت را عوض کن.

مسلمانان در آغاز فتوحات اسلامی ینا بدستور عمر در کنار شهرها میماندند و جایی را اردوگاه نمپساختند که میان آنان و شهر «مدینه» **اردوگاه** **سپاهیان اسلام** دریا و یارودخانه باشد و همینکه مصر را گشودند بجای اینکه در اسکندریه پایتخت مصر بمانند در چادرهای خویش نزدیک قلعه بابل اردو زدند و بعداً آن محل به فسطاط موسوم گشت. همینقسم آرتش عراق در تبسفون پایتخت کسری اقامت نکردند و در کرانه فرات که بصحرای شام و کوفه و بصره متصل میشد چادر زدند و چنانکه گفته شد همه جا همین رسم را رعایت میکردند اما چون زنان و فرزندان خویش را نیز با خود بمیدان جنگ می آوردند و با آنان در چادر میزیستند تدریجاً اردوگاه های اسلام شهر میشد.

پس از چندی که عربها متمدن شدند از بردن زن و بچه بمیدان جنگ خودداری کردند اما همچنان در بیرون شهرها اردو میزدند و این اردوگاهها کم کم شهر میشد چنانکه بصره و کوفه و فسطاط بهمین صورت درآمد. فسطاط ابتداء اردوگاه عمرو و عاص فاتح مصر بود سپس شهر آبادی شد که نام او فسطاط بود و پس از صد و چند سال که عباسیان دعوت خلافت کردند مروان آخرین خلیفه اموی از شام بمصر گریخت. عباسیان صالح بن علی را با سپاهی انبوه به تعقیب مروان فرستادند صالح در اطراف فسطاط اردو زد و نام آن محل به عسکر یا معسکر مشهور شد و تدریجاً شهری بهمان نام در آن محل ایجاد گشت و بعد از صد و چند سال دیگر در سال ۲۵۷ هجری احمد بن طولون بر مصر دست یافت و چون شهر فسطاط برای مسکن گماشتگان و ملازمان وی کوچک مینمود احمد در کنار کوه المقطم اردوگاهی ترتیب داد و همانجا برای خود کاخی ساخت سپس ملازمان خود را فرمان داد برای خودشان در آنجا خانه بسازند و کم کم آبادی این اردوگاه به فسطاط پیوست و شهر تازه به قطایع موسوم شد و همینکه صد و چند سال دیگری از این واقعه گذشت «جوهر» سردار خلفای فاطمی مصر را فتح کرد و در دامنه کوه المقطم اردوگاهی ترتیب داد که بعداً شهر قاهره شد و اکنون هم باقی مانده است و همینقسم سایر فرمانروایان اسلام که هر يك بمناسبتی برای خود شهری ساختند از آن جمله منصور برای خود و لشکریانش قلعه بغداد را ساخت که بعداً شهر شد و پسرش مهدی در خارج آن شهر اردو زد و بطور کلی اردوگاههای

ظرف آب از کله‌های کوزه‌پز معروف به «باربوئن»
روی این طرف علاوه بر گل و بوته دوشم عربی نیز دیده میشود

اسلامی در کنار شهرها بوده است و همینکه حجاج بعد از واقعه (دیر جمجم) سپاهیان خود را بشهر کوفه در آورد مردم آن شهر رنجیده خاطر گشته این اقدام حجاج را بیدادگری و ناروا دانستند بخصوص که پس از حجاج نیز حاشیه‌های او همان رویه را تعقیب کردند و بیشتر نسبت به ایرانیان این ستم را روا میداشتند.

تاریخ پرچم - لواء و رایت (علم و پرچم و بیرق) در واقع يك مفهوم

پرچم و بیرق دارد و شاید یکی از دیگری کوچک‌تر باشد و با اینکه لواء همان رایت

بوده منتهی در زمان جنگ رایت را لواء میخواندند که با اصطلاح

امروزی پرچم و بیرق و نظایر آن مینامند در هر حال پرچم از روزگار باستان معمول بوده و مصریان در جنگ و صلح پرچم داشته‌اند و دیگران از آنها گرفته‌اند. عربهای پیش از اسلام نیز پرچمهایی داشته‌اند و هر پرچمی مخصوص به يك قبیله‌ای بوده است.

اهمیت پرچم در میدان کارزار مسلم است. چه اگر پرچم بیفتد سپاهیان از میدان میگریزند، در قسمت مربوط باعراب جاهلیت گفتیم که یکی از منصب‌های معمول میان قریش پرچمداری بود و آنروز پرچم خود را عقاب میگفتند و هنگام جنگ آنرا بیرون آورده به پرچمدار تازه یا پرچمدار دائمی میدادند. معمولاً پرچم قریش گاه دست تیره اموی و گاه در دست تیره عبدالدار بود ظاهراً قریش نام عقاب را از رومیان گرفته بودند، چه که علامت رسمی دولت روم عقاب بود و آنرا روی پرچم‌ها و ساختمانهای نگاشتند و عربها از آنان گرفتند. در سیره حلبیه روایت شده که در جنگ بدر کبری سه پرچم داشتند یکی سفید و دو سیاه، حضرت رسول (ص) پرچم سفید را به مصعب بن عمیر دادند و یکی از پرچمهای سیاه را به مردی از انصار واگذار کردند و اما پرچم سوم سیاه که نامش عقاب و از مرط عایشه تهیه شده بود بعلی بن ابی طالب (ع) دادند (مرط پارچه پشمی یا تیکه خزی است که زنان بسر می‌اندازند و با بخود می‌پیچند. مترجم) ابوسفیان هم پرچم رؤسا را که عقاب نام داشت در صف مخالفین بدست گرفته بود و ظاهراً عقاب نام يك نوع از پرچمها بود که یکی از آنها را بدست رؤسا میدادند.

پس از ظهور اسلام و آمیزش عرب با مردم مصر و شام و ایران، پرچمهای اسلام مانند دولتهای اسلامی و تیره‌ها و شمله‌های مختلف متنوع و متعدد شد و از حیث رنگ و شکل و درازی و غیره جور بخور درآمد مثلاً هنگامی که ابومسلم خراسانی برای دعوت عباسیان قیام کرد مهدی عباسی پرچمی بنام ظل (سایه) برای وی فرستاد که تیره آن ۱۴ ذرع بود و نیز پرچم دیگری از ضرف مهدی برای ابومسلم ارسال شد که نامش سحاب (ابر) بود و درازی آن ۱۳ ذرع می‌شد تا بدانوسله مردم را مرعوب سازند و موقعی که متوکل برای پسران خود بیعت میگرفت بهر کدامشان دو پرچم یکی سیاه بنام ولایت عهد و دیگری سفید بنام فرمانروائی اهداء

۱ - درفش کوریانی پرچم رسمی ایرانیان بوده و درجه‌بندیها پیشانی برده میشد و سرانجام در

شکست‌هاوند بدست عربها افتاد. مترجم

میکرد مأمون نیز موقعی که فرمانروائی تمام شرق (قسمت شرقی امپراتوری اسلام) را بفضل بن سهل داد پرچمی برای او بست که روی نیزه دو شاخه بود و فضل بن سهل را ذوالریاستین لقب داده امور لشکری و کشوری شرق را بدست او سپرد، خلاصه اینکه رفته رفته خلفا و سلاطین اسلام فزونی پرچم را نشانه قدرت خود شمرده پرچمهای متعدد رنگارنگ حور بجور ترتیب دادند و همینکه العزیز بالله فاطمی برای فتح شام حرکت کرد پانصد پرچم و پانصد بوق (شیپور) همراه داشت و چه بسا که خلفا و سلاطین و اشخاصی که بفرماندهی سپاه انتخاب میشدند نامشان را روی پرچم می نگاشتند. چنانکه روی پرچم ابن بجکم کلمه رایی نگاشته شده بود و خود را با بن راییق نسبت میداد.

معلوم نیست که در جاهلیت رنگ پرچمها چه بوده و فقط این مسلم است

رنگ پرچم که پرچم عقاب سپاه رنگ و پرچم حضرت رسول نیز رنگ سپاه داشته است. صاحب آثار الاول می نویسد که پاره ای از پرچمهای پینمبر (ص) سفید رنگ بوده است پس از آن پرچم امویان سرخ شد و کسانی که بنام علویان دعوت میکردند پرچم سفید داشتند و طرفداران بنی عباس پرچم سپاه دست میگرفتند و بطور کلی شعار عباسیان رنگ سپاه بوده و آنرا نشانه سوگواری شهیدان بنی هاشم و اعلام قتل عام امویان میدانستند و در هر حال عباسیان را سپاه پوشان میخواندند و پس از اینکه خاندان ابوطالب بر عباسیان شوریدند و میان هاشمیان جدائی افتاد پرچم تیره اخیر سفید بود و از آنرو آنان را سفیدپوشان میخواندند ولی ظاهراً شعبیان پرچم سبز رنگ داشته اند چه که مأمون پس از بیعت با امام رضا (ع) سپاهیان خود را فرمان داد که لباس سپاه را بکنده لباس سبز بپوشند و پس از برهم زدن آن بیعت، مجدد شعار رسمی عباسیان سپاه شد.

و اما پادشاهان بربر (افریقا) پرچمهای رنگارنگ ابریشمی ترتیب داده آنرا زر کوب میکردند پرچم سلاطین ترك، منگوله ای ازمو داشت که آنرا بترکی چتر و یا شالش می خواندند و آن علامت سلطنت محسوب میشد سپس پرچمهای آنان (ترکها) متعدد و متنوع گشته و آنرا «سنجق» خواندند.

در آغاز ظهور اسلام هر گاه که خلفا می خواستند سپاهی بکارزار

پرچم بستن بفرستند چندین پرچم آماده می ساختند و هر پرچمی را بفرمانده یا امیر قبیله میدادند و برای آنان دعا میکردند و آنها را به بردباری و دلیری و فداکاری سفارش مینمودند. عمر هر گاه پرچم می بست چنین میگفت:

دینام خدا و برای خدا و بیاری خدا بروید دست خدا باشما پیروزی منوط بیاری خدا و شکیبائی و درستکاری شماست، در راه خدا با کافران بجنگید و زیاده روی نکنید که خدا زیاده روان را دوست ندارد و همینکه دشمنی را دیدید نهراسب و هنگام توانائی گوش و بینی نبرید و در پیروزی تندرو نباشید. پیران سالخورده و زنان و کودکان را نکشید وقتی که دولشکر

بهم افتادند و هنگام ینما و مقابله با دشمن اشخاص مذکور را بقتل نرسانید .
هریک از خلفا به نحوی سپاهیان را دعای میکردند و پند میدادند ولی هدف و منظور همه شان یکی بود .

همینطور موقعی که استانداری را بکشور میفرستادند برای او نیز پرچم می بستند چه که استانداران اسلام فرماندهان آرتش هم بودند . پرچم بستن ساعت و موقع معینی داشت و بنا بگفته سناره شناسان ساعات سعد برای این کار انتخاب میشد خلفای عباسی برای سرحد داران و استانداران نیز پرچم ها بسته آنها را باشکوه و جلال از دارالخلافه بیرون میفرستادند این تشریفات کم و بیش باتشریفات خود خلیفه شبیه بود با این فرق که پرچمها و طبل های موکب خلیفه بیشتر بود و شاید رنگ پرچم های استاندار با پرچمهای خلیفه تفاوت داشته است .

خلفای فاطمی مصر، اداره مخصوصی برای تهیه پرچم و بیرق و امثال آن داشتند و مدت صدسال سالی ۸۰ هزار دینار هزینه آن اداره بود و علاوه بر پرچم همه نوع اسلحه و زین و برگه طلاکاری و نقره کاری و غیره در آن اداره روی هم ریخته بودند سرانجام این مخزن آتش گرفت و بیش از هشت میلیون دینار اثاث و اسلحه و مهمات آن سوخته شد و فقط مقدار کمی از ذخایر آن مخزن سالم ماند که از آن جمله پرچم موسوم به لواء الحمد بود .

از روزگار باستان موسیقی در میان سپاهیان معمول بود تا بدان واسطه

موسیقی احساسات جنگجویان را برانگیزند و فکرشان را از مخاطرات احتمالی منصرف سازند، آواز و رجز خوانی در میدان نیز نوعی موسیقی بشمار می آمده است . عربهای جاهلیت جز طبل چیزی از موسیقی جنگ نمیدانستند خلفای راشدین هم که از این تجملات احتراز داشتند بهمان سادگی سابق گذرانیدند ولی بعد از آنان خلافت بسلطنت تغییر یافت و عربها با ایرانیان و رومیان (موالی) آمیزش یافتند و آنان وسایل تجمل و زندگانی پر نعمت را بمسلمانان نشان دادند که از آن جمله یکی هم استفاده از موسیقی بود . کم کم خلفای اسلام با موسیقی آشنا شده و بمأمورین لشکری و کشوری دستور دادند که از موسیقی استفاده کنند و چه بسا که در یک دسته از سپاهیان صداها بوق (شیپور) و طبل دیده میشد که جز این دو، چیزی از موسیقی نظامی نمیدانستند .

عربهای دوران جاهلیت از مهمات و اسلحه فقط با شمشیر و نیزه و تیر و کمان

اسلحه و سپر آشنا بودند و آنرا خوب بکار میبردند چه که با این اسلحه ها روزی خود را درمی یافتند و از خودشان دفاع میکردند .

تیر و کمان - عربها تیراندازی را نیکو می دانستند چه که بیش از سایر اسلحه ها به تیر و کمان نیازمندی داشتند و دیگر آنکه چشمان تیزبین عربها مانند تمام مردم صحرا گرد برای این کار مناسب بود، عربها گذشته از موقع جنگ تیر و کمان را برای شکار آهو و غیره نیز بکار میزدند و بطوری در تیراندازی مهارت یافته بودند که میتوانستند یکی از دو چشم آهورا

ت - بروسه : مرادیه، مقبره مصطفی چلبی

نشان کرده تبر برتند و چشم دیگرش را آسیب رسانند و از آبرو آنها را تبر اندازان حدقه
چشم میخواندند .

بعضی از آنان باندازه‌ای در تیراندازی چابک بودند که سوسماری را بدرختی آویخته هر عضوی را که نشان میکردند تیر میزدند و این نشان‌گیری و تیراندازی طوری دقیق بود که مهره‌های پشت سوسمار را دانه‌دانه نشان کرده تیر میزدند و یکی از آن تیرها خطا نمی‌رفت.

یکی از موجبات غلبه لشکریان اسلام (اعراب) بر رومیان همین مهارت آنان در تیراندازی بود. چه که رومیان از تیراندازی عاجز بودند و این موضوع در فتوحات اسلام ذکر شد. سرداران اسلام به اهمیت تیراندازی واقف بودند و مردان خود را بآن کار تشویق میکردند، حضرت رسول (ص) می‌فرمودند:

«سواری و تیراندازی بیا موزید اما من بیشتر دوست دارم تیر انداز باشم تا سوار کار بشوید.»
و نیز آنحضرت فرموده‌اند:

«تفریح و خوشی مرد با ایمان در سه چیز است: تیماراسب - تیراندازی و شوخی با زنش، بدرستی که خداوند بایک تیر دو نفر را به بهشت میبرد اول کسی که تیر را به نیت جهاد می‌تراشد و دوم آنکه در راه خدا تیر می‌اندازد. در جای دیگر نیز فرموده‌اند: هر چه میتوانید نیرو آماده سازید و آگاه باشید که نیرو در تیراندازی است - آگاه باشید نیرو در تیراندازی است - آگاه باشید نیرو در تیراندازی است.»

پس از رحلت رسول اکرم خلفاء و سرداران اسلام مردان خود را به تیراندازی و تیمار اسبان سفارش میکردند، چه که عرب سوارکار است و اسبان تازی بچابکی و تیزهوشی و آرامی بنام میباشد و چنانکه سابقاً گفتیم سرداران اسلام به مردان خود توصیه میکردند که از اسبان خویش مانند همسران خود پرستاری و سرپرستی کنند.

مسلمانان در قرون وسطی اختراعاتی در تیراندازی پدید آوردند و از کمان چیزهای تازه‌ای ساخته‌اند و شاید آنرا از ایرانیان آموخته‌اند، چه که ایرانیان در موقع جنگ با تاتار به محرابه آشنا شدند و این اسلحه عبارت از لوله آهن و یا چوبی است که در آن سوراخی تعبیه کرده‌اند و با آن تیر می‌اندازند و البته تیرهای آن کوتاه است اما مانند گلوله امروز از کمان می‌جهد و با شدت به نشانه می‌خورد و در هر صورت عربها کمتر آنرا بکار میبردند.

شمشیر - شمشیر، گرامی‌ترین اسلحه عرب بود عربها شمشیرهای خود را از ممالک خارج مانند یمن، هند - شام، خراسان وارد میکردند و آنرا شمشیر عتیق میخواندند و هر يك از این شمشیرها علامت و بریت جداگانه‌ای داشت، مثلاً شمشیر یمن که در زمان جاهلیت ساخته میشد دو سوراخ در دسته شمشیر داشت و یکی از سوراخها وسیع‌تر از دیگری بود و یا اینکه هر دو سوراخ يك اندازه بود اما وسط سوراخ تنگتر میشد. بعضی از شمشیرهای یمن را «محفوره» می‌گفتند که در تینه آن مانند جوی آب کنده‌کاری شده بود و آنرا با سوهان گرد تراشیده بودند بعضی از شمشیرها حفره (گودی) مربع داشتند و بعضی لبه‌دار

بودند و بطور کلی شمشیرهای یمن رگه‌هایی داشته است.

گاه هم روی شمشیر تصاویری مینگاشتنند یا چیزهایی مینوشتنند. اما این نوع شمشیرها چندان برندگی نداشت و اگر به آهن یا چیز سختی برمیخورد خرد میشد برعکس شمشیرهای رومی از شمشیرهای دیگر محکم‌تر بود زیرا در میان آهن شمشیر را آب میدادند و طرز محکم ساختن آنرا میدانستند. این بود که اگر عربها شمشیر بر نندۀ محکمی میدیدند قصۀ آنرا گوش بگوش و زبان بزبان نقل میکردند. از شمشیرهای مشهور اسلام یکی ذوالفقار علی بن ابی طالب و دیگر شمشیر (مصامه) عمرو معدی کرب میباشد و شاید این دو شمشیر رومی بوده است. ذوالفقار علی (ع) در تاریخ اسلام مقام مهمی را دارد و مدتی در خاندان آل علی دیده میشد تا اینکه مهدی عباسی آنرا گرفت و از مهدی بدست هادی و هرون رسید. میگویند این شمشیر هجده دندانه (قره) داشته از آنرو ذوالفقار مشهور شده بود.

نیزه - عربها بیش از هر موقع در سواری نیزه بکار میبردند اگر چه بیم شکستن آن نیز زیاد بود. عربها دستور زیادی درباره استعمال نیزه داشته اند که از آن حمله گفته صاحب آثار الدول میباشد. او میگوید:

«نیزه بازی در میدان و پیشگاه پادشاهان با استعمال نیزه در میدان جنگ تفاوت دارد. هنگام جنگ باید بدشمن حمله کنی، نیزه را زیر بغل بگیری و سر آن را از میان دو گوش اسب بگذرانی و مستقیماً رو بدشمن بروی تا باو نزدیک شوی اگر او بطرف راست نیزه افکند تو بطرف چپ نیزه بینداز و برعکس بگوش که تو حمله ور شوی و نیزه را راست و چپ بگذرانی تا دشمن بهراس افتد و نداند از چه سمتی بطرف او میروی و همینکه باو رسیدی از آنطرف جلو برو که نیزه او متوجه تو نیست آنگاه ته نیزه را بدست راست بگیر و سر نیزه را رو به او نگاه دار و آنرا بطرف شانه راست بالا ببر و با قوت هر چه تمامتر حمله کن بقسمی که نداند از چه طرف با او روبرو میشوی ...»

اگر دشمن دو نفر بودند و از هم جدا شدند با آنکه نزدیکتر است حمله کن اگر هر دو نزدیک بودند یکی از آنان چنان وانمود کن که برفیقش حمله میکنی ولی بخودش حمله کن اگر هر دو یکجا بودند با آنکه ضعیف‌تر است حمله نکن او را بترسان و بدیگری حمله کن اگر دشمن متعدد بود جلوی آنان حرکت کن تا دنبال تو بیایند و هر کدام نزدیکتر شدند باو نیزه بزن اگر به تنگنایی افتادی و سوار نیزه دار بتو حمله کرد مبادا سواره باو حمله کنی باید پیاده شوی و او را نیزه بزنی اگر به تنگنایی رسیدی و دو سوار نیزه دار بتو حمله کردند از اسب پیاده شو اسب را سبک کن و با آنکه نزدیکتر است حمله آور ...»

۱- باسناد مدبر از حضرت رسول اکرم روایت شده که فرمودند: لاؤنئی الاعلی لاسیف الاذوالفقار - در میان تمام مردان اسلام مردی بجوانمردی علی (ع) و شمشیری به برتری ذوالفقار نیست. صدق رسول الله (ص). - مرجم

نوك نیزه گاه سه شعبه گاه پهن گاه راست بود و سرپاره‌ای نیزه‌ها مانند ناودان گود شده بود .

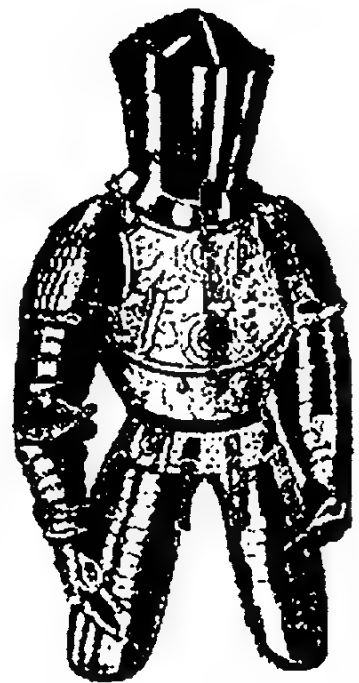
سپر - عربها چندین نوع سپرداشتند که هر یک برای دفاع از یک نوع اسلحه بکار میرفت از آن حمله سپر مسطح دراز اندامی که میانش گود بود و دیگر سپری که اطرافش منحنی و وسطش برجسته است . این نوع سپر برای دفاع در مقابل تیر تیهه میشد اما نیزه بآن سپر کاری بود و در آن حامی گرفت سپر دراز - اندام (مستطیل) در موقع تیر باران شدن استعمال میشد و مرد سوار کار سر خود را با آن می پوشانید و بادو چشم از میان سپر بدشمن نگریسته مواظب حرکات او بود اما سپر مسطح از ضربه نیزه جلو گیری میکرد و گاه میشد که دو نفر در مبارزه شرکت میکردند و یکی از

سپر غر ناطه

آنها با سپر هم رزم خود دفاع میکرد مسلمانان برای ساختن سپر ذوق بکار میبردند و روی سپرهای خود آیات قرآن مجید و شعرهای مناسب و کلمات پند و اندرز مربوط به جنگ مینگاشتند و کنده کاری میکردند، سپر هر کشوری از طرز ساخت آن مشخص میشد مثلاً سپر دمشق از سپر ساخت عراق و سپر عراق از سپر ساخت غر ناطه (از شهرهای اندلس - اسپانیایی) بآسانی تشخیص داده میشد .

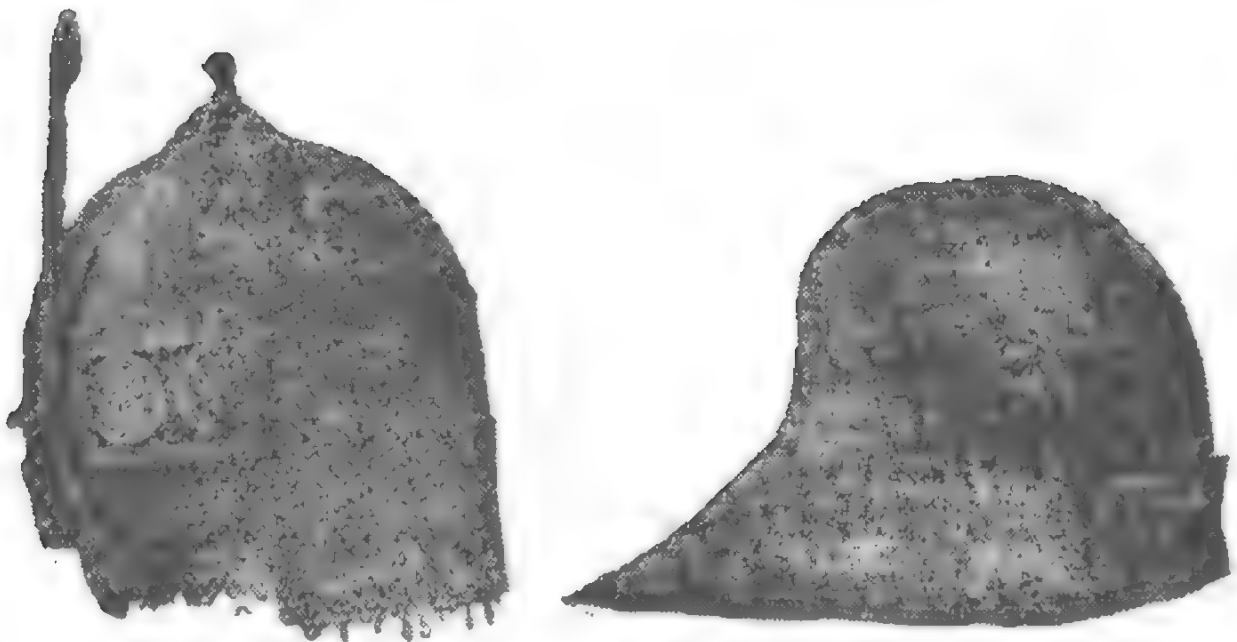
زره - عربها زره‌های آهنی، فولادی و کنانی بکار میبردند و زره کتان را (دلاس) میگفتند معمولاً سواران عرب زره میپوشیدند زره‌های اعراب غالباً ساخت روم و یا ایران بود . بعضی از زره‌های عرب بقدری مشهور بود که نام مخصوصی داشت مانند زره خالد بن حعفر که آن را زره تکمه دار (دات‌الآزمه) میگفتند چه که آن زره تکمه داشت و هر وقت میخواستند دامن زره را بالا زده تکمه‌هایش را می‌بستند . زره چندین قسمت بود و هر قسمت نامی داشت از آن حمله زره تن را جوشن و زره سر را (بیضه - خوده - مغفر)

زره ابو عبد الله آخرین پادشاه اندلس

میخواندند . پاره‌ای زره‌ها برای پوشاندن بازو و کف دست و ساق پا بود . اسلحه عرب در اوایل اسلام همانهایی بود که گفتیم، سپس خنجر و تبرزین و چکش را از ایرانیان گرفته بر اسلحه‌های خود افزودند و در شکل اسلحه تغییراتی دادند و با مقتضیات زمان و مکان آنرا جور بجور ساختند مثلاً شمشیر دمشقی با شمشیر عراقی و زره مصری با زره اندلسی يك جور نبود و چنانکه در تصویر مشاهده میشود کلاه خود مصری با کلاه خود اندلسی اختلاف

دارد و همین قسم سایر اسلحه‌ها که يك خود نبودند و شرح و تفصیل آن در اینجا مورد ندارد.

کلاه خود یکی از سلاطین مصر

کلاه خود ابو عبد الله آخرین پادشاه اندلس

آلات مخصوص محاصره

عربها چیزی از محاصره و وسایل و لوازم آن نمیدانستند زیرا شهرهای آنان در دروازه نداشت و همگی در چادر می‌زیستند. نخستین خندق که در عربستان کنده شد در سال پنجم هجری موقع جنگ احزاب و حنانکه گفتیم با نظر و اشاره سلمان فارسی بوده است، پس از آنکه عربها با ایرانیان آمیزش پیدا کردند و چیزهایی از آنان گرفتند که از آن جمله آلات مخصوص محاصره بوده و مهمترین آن منجنیق دبابه یا (تانك) قوچ جنگی و آتش یونانی می‌باشد.

منجنیق - منجنیق آلتی است که با آن سنگ و چیزی دیگر بسنگر دشمن پرتاب میکنند. نخستین با رقیبهای آن را بکار بردند سپس یونانیها و یهودیها نیز استعمال آن را آموختند چنانکه چندین مرتبه در تورات (سفر مکابیان) از منجنیق نام برده اند ولی سایر دولتهای قدیم مانند ایرانیان و غیره استعمال منجنیق را از یونانیان یاد گرفتند و عربها از ایرانیها اقتباس کردند. مشهور است که عربها فقط در اواسط قرن اول هجری پس از آمیزش با رومیان و ایرانیان با منجنیق آشنا گشتند، اما در کتاب سیره حلبیه ذکر شده که با اشاره سلمان فارسی در موقع محاصره طایف منجنیق استعمال شد و حتی مذکور است که سلمان بدست خود منجنیقی برای مسلمانان ساخت و در حصار طایف بکار برد و بنا بقول مورخ مذکور هنگام جنگ خیبر مسلمانان منجنیق و دبابه (نوعی تانك) همراه داشتند.

منجنیق چند قسم است: بعضی بزرگ بعضی کوچک، بعضی با قلاب و بعضی با کمان بسته میشد و بعضی مانند فلاخن حرج میخورد و معمولاً برای پرتاب کردن سنگ، ظرف نفت،

عقرب یا سایر مواد زیان آور بکار میرفت و در هر حال اگر چیزی که باید پرتاب شود از چیزهای سبک وزن بود آنرا با سرب سنگین میکردند و اگر چیز مایمی بود (مثل نفت و غیره) آنرا در ظرفی ریخته با زنجیر می بستند .

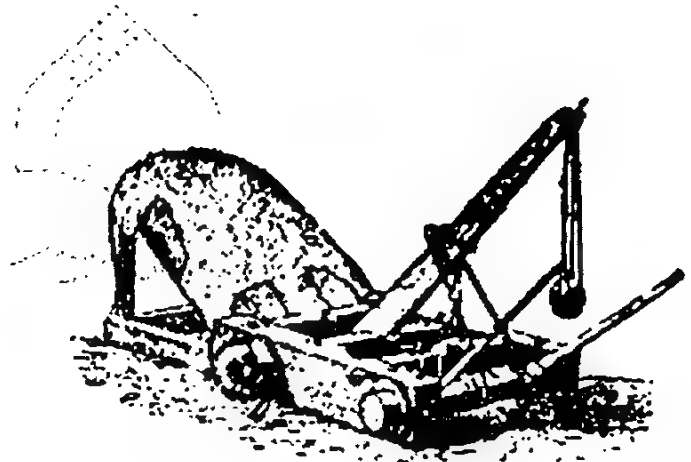

منجنیق رومی

در تصویر روبه رو منجنیق رومی را می بینیم که با دو ستون (ب-ج) بطرف دشمن بسته شده و دو مرد ایستاده قرقره (د) بزرگ را میگردانند و آن قرقره بزرگ قرقره دنداندار (ن) را میگرداند و طنابی که از ستون (ا) کشیده شده بقرقره (س) و دو قرقره (ف) می پیچند بقسمی که ستون بطرف عقب

بر میگردد. این ستون از قطعات چرم و آهن بهم وصل شده و مانند کمان نرم و کش دار است بقسمی که اگر بعد از بستن و کشیدن آنرا بکشایند به ته تیرها خورده باشد تمام تیر تا مسافت زیادی پرتاب میکند .

در شکل روبه رو منجنیقی است که مخصوص پرتاب سنگ میباشد و آن عبارت از ستونی است که چیزی شبیه فلاخن بر آن بسته اند و این ستون را با طناب بطرف عقب وصل کرده اند و ته آنرا با کمان نرم محکم ساخته اند و همینکه او را محکم به بندند و ناگهان بکشایند ستون بسطح مایل تصادف میکند و سنگ را تا مسافت دوری پرتاب مینماید .

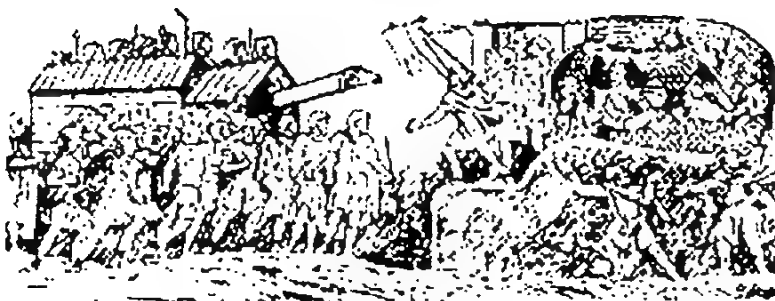
منجنیق سنگی

معمولا منجنیق را برای خراب کردن قلعه ها بکار میبردند و در آنصورت سنگهای بزرگی در آن گذارده با قوت و شدت به برج و باروی دشمن می انداختند و یا اینکه با منجنیق دشمن را تیر باران مینمودند و گاه هم برای ایجاد حریق ظرفهای بزرگی را پر از نفت کرده مشتعل میساختند و با منجنیق بطرف دشمن می افکندند. منجنیق از حیث شکل مختلف بود و در پاره ای موارد نامی برای منجنیق انتخاب میکردند که پاره ای اوصاف آن را برساند، همانطور که برای کشتی ها و توپهای بزرگ در عصر حاضر نام گذاری میکنند . حجاج بن یوسف والی کوفه منجنیقی داشته که آن را (عروس) میخواندند و پاتند مرد آن را میگردانید . محمد بن قاسم در سال ۸۹ هجری با آن منجنیق بچنگ پادشاه هند رفت و یکی از پتخانه های آنان را ویران ساخت .

دبابه یا تانك - دبابه را از چوب سخت صاف میساختند و آن را بانند یا چرمی که در سرکه خوابانده شده بود مستور میکردند و این برای آن بود که در برابر آتش تاب بیاورد و سپس آنرا روی چرخهای گرد گزاریده میکشیدند، گاه هم دبابه را بشکل برجی ساخته بآن قرقره‌ها میبستند و مردان جنگی بوسیله آن قرقره‌ها بالای برج رفته سنگر و قلعه دشمن را تیرباران میکردند (تفصیل آن خواهد آمد). دبابه یا تانك از منحنیق قدیمی‌تر است. مصریها و آسوریها و یونانی‌ها و رومی‌ها و ایرانی‌ها و مسلمانها بترتیب از دبابه یا (تانك چوبی) استفاده میکردند و در واقع دبابه قلعه‌ای بوده که با گردونه‌های مخصوصی حرکت میکرد و بوسیله آن بر بارو و برج دشمن میناختند و بامردمانی که در محاصره بودند جنگ میکردند.

گاه هم دبابه را برای خراب کردن باروها بکار میبردند باین قسم که مردانی توی دبابه رفته در پناه دیوارهای آن پنهان میشدند و سرتیز دبابه را بدیوارهای برج میکوفتند و آن را خراب میکردند.

قوچ جنگی - قوچ جنگی نیز نوعی دبابه بوده باین فرق که چیزی مانند سرقوچ داشته و مردان جنگی در داخل آن جا میکردند. قوچ جنگی مانند دبابه برای خرابی برجها بکار میرفته است باین قسم که سرقوچ بوسیله طناب و قرقره‌هایی که بسقف آویخته بود محکم بسته میشد و مردانی که در توی قوچ جنگی جا داشتند و آنها که در پشت بودند سرقوچ را جلو و عقب برده بدیوار برج میزدند و آنرا خراب کننده تصویر بالا قوچ جنگی رومی را نشان

قوچ رومی جنگی

میدهند که برج و باروی برتن‌ها را هدف قرار داده‌اند و مردم برتن^۱ با پرچمهای خود بیرون آمده تقاضای صلح دارند.

مسلمانان قوچ جنگی و دبابه (تانك چوبی) در بسیاری از جنگها بکار میبردند و بآن برجها و باروها و قلعه‌ها را ویران میساختند باین قسم که مردان جنگی سوار دبابه (تانك چوبی) شده آن را بطرف قلعه و یا برج میفلانند و اگر سوارهاشان خندقی بود روی آن را از چوب پل میساختند و اگر خندق پهن بود با خاک و خاشاک و هیزم و چیزهایی که برای همین کار در دبابه

۱ - برتن Bretons مردمانی بودند که در شبه جزیره‌ای بهمان نام واقع در شمال و مغرب فرانسه

نهاده بودند خندق را پرمیکردند و در عین حال مردان جنگی که در درون دبابه بودند باتیر و کمان کارگران را حمایت میکردند تا از حمله دشمن محفوظ مانده بکار خود ادامه دهند. سپس تانک را بطرف برج و بارو برده حمله خود را شروع میکردند و سوراخ‌هایی در دیوار ایجاد کرده با جوب آنرا وسیع‌تر میکردند و اگر ممکن میشد با نردبان از برج بالا رفته توی شهر سرازیر میشدند و گرنه جنگ را ادامه میدادند.

از حمله حیزه‌هایی که عربها از رومیان فرا گرفتند یکی هم آتش یونانی است و ظاهراً از اختراع ابنان ترکیباتی را بهم آمیخته و در موقع

جنگ آن را مشتعل کرده بسمت دشمن می‌افکندند. اروپائیان فقط

در قرن هفتم میلادی از این اختراع بهره‌مند شدند. در آن موقع عربها بفسططنیه و سایر شهرهای آسیائی و اروپائی روم حمله میبردند و شهر فسططنیه را مکرر محاصره کردند اما نتوانستند آن را بکشایند چون رومی‌ها در مقابل اعراب آتش یونانی بکار میبردند و آنان را عقب میزدند و از قرار معلوم مردی از اهل شام بنام کافیکوس این اختراع را برومیان آموخته بود. رومیان تادمی اسرار این اختراع را پنهان میداشتند تا اینکه بالاخره عربها بر آن دست یافته و دانستند که آتش یونانی از گوگرد و پاره‌ای املاح شیمیائی و مواد روغنی است که آنرا بشکل مایع در آورده در استوانه‌های دراز اندامی میریختند و در جلو کشتی می‌آویختند و همینکه بدشمن میرسیدند آن مواد را آتش زده بشکل کره‌های نورانی پرتاب میکردند و با اینکه پارچه‌های کتان را در نفت فرو برده آتش میزدند و بخانه‌ها و کشتی‌های دشمن می‌انداختند. ظاهراً حصین بن نمرکه در سال ۶۴۰ هجری برای دستگیری عبدالله زبیر کعبه را آتش زد از همین آتش یونانی بکار برده بود.

(شکل زیر) عربها آتش یونانی را نفت جهنده مینامیدند.

در کتابخانه ملی پاریس تصویری از مردان سواره و پیاده عرب دیده میشود که پارچه‌هایی

را با آتش یونانی آلوده ساخته مشغول آتش افروزی شده‌اند

فرنگی‌ها اختراع مهمی را بخود نسبت میدهند در صورتیکه این

اختراع باروت اختراع از عربها بوده است.

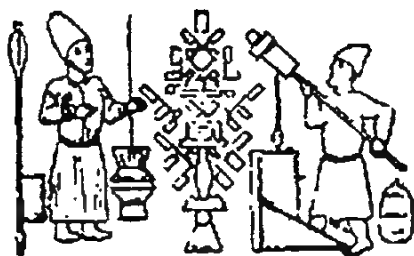
بنا بگفته فرنگیان شخصی بنام شوارتز در سال ۱۳۲۰ میلادی (۷۱۹

هجری) باروت را اختراع کرده است. اما بک راهب انگلیسی موسوم به راجر باکن که در قرن

۱۳ میلادی میزیسته به ترکیباتی اشاره کرده که در زمان وی معمول بوده و به باروت شباهت داشته است. حقیقت مطلب آنست که عربها پیش از دیگران استعمال باروت را میدانستند و اگر آنها باروت را اختراع نکرده باشند، لااقل باروت توسط آنان بمردم قرون وسطی منتقل شده است. کوندی خاورشناس اسپانیولی که در سال ۱۸۲۰ در گذشته صریحاً نوشته است که عربها در جنگ سرقوسه در سال ۱۱۱۸ میلادی اسلحه آتشین بکار بردند از آن گذشته مورخین عرب نیز در ضمن تاریخ جنگهای اسلامی در قرن سیزده میلادی (در افریقا) از اسلحه آتشین نام برده اند، چنانکه ابن خلدون راجع به جنگ ابویوسف سلطان مراکش برای تسخیر سجلماسه و بیرون آوردن آن از دست فرمانروایان عبدالواد (۶۷۲ هجری ۱۲۷۳ میلادی) چنین میگوید:

«همینکه سلطان ابویوسف بلاد مغرب (افریقا) را گشود شهرها و دژهای آنرا بزیر فرمان در آورد و بر مرکز خلافت خاندان عبدالؤمن دست یافته آثار آنها را برانداخت و شهرهای طنجه و سبتة لنگرگاه و سرحد مغرب را گشود آنگاه بطرف بلاد قبله توجه کرده، مصمم شد سجلماسه^۱ را از فرمانروایان عبدالواد بستاند و دعوت آنان را برانداخته بنام خود دعوت کند، لذا در ماه رجب ۶۷۲ لشکر بدانجا کشید و سپاهیان^۲ی از عرب و بربر و زناته گرد آورد و منجنیق و تانک چوبی و گردونه های نفت جهنده (آتش یونانی) باریک های آهنین و اندام^۳ نفت انداز همراه برد و از انباری که با آتش و باروت بطور شگفت آوری مشتمل شده بود بدشمن آتش می افکند و قدرت خداوند از این عملیات هولناک ظاهر میگشت.

خلاصه یکسال تمام شب و روز آنجا را حصار داده جنگید تا اینکه روزی دیوارهای برج بر اثر سنگباران کردن از منجنیق فرو ریخت و سوراخی در آن پدید آمد و سپاهیان از آن سوراخ بشهر هجوم آوردند،

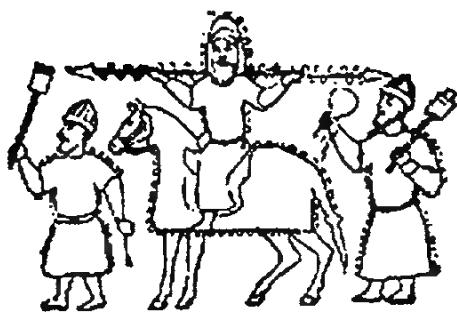

این گفته ابن خلدون گواهی میدهد که پیش از شوارتر عربها باروت داشتند، چه که شوارتر (مخترع باروت بقول فرنگی ها) در سال ۱۳۲۰ میلادی میزیسته و عربها در سال ۱۲۷۳ در جنگ مذکور باروت استعمال کرده اند. از آن گذشته عربها در قرن سیزده میلادی در کتب مربوطه توصیفی از باروت کرده اند که کاملاً شبیه باروت میباشد.

در کتابخانه پترزبورگ (لنین گراد) تصویر دومرد عرب است (شکل بالا) که اسلحه آتشین بکار میبرند و آنکه در سمت راست است چیزی مانند تفنگ در دست گرفته آنرا نزدیک آتش میبرد تا گلوله آن منفجر شود.

۱ - سجلماسه شهری بوده در نزدیکی فاس بنده متبر مراکش و اکنون وجود ندارد. مترجم

۲ - اندام یا هندام يك نوع اسباب جنگی بوده است. مترجم

شکل رو برو صورت اسب سواری را نشان میدهد که نیزه‌ای بدست دارد و نیزه را با پارچه‌ی ریشه دار آلوده به نفت کرده اند که هنگام لزوم بدشمن بیندازند. در دو طرف اسب سوار دو پیاده دیده میشوند لباس آن دو پیاده و جل مرد سواره از پارچه‌ی ریشه داری است که در موقع مقتضی به نفت آلوده میشود.

در فصل تاریخ آرتش گفته شد که آرتشی کشورهای متمدن به صفها و

نظامات لشکریان اسلام هنگام جنگ دسته‌ها تقسیم میشدند ولی عربهای جاهلیت از این نظامات بهره‌ای نداشتند و جنگهای آنان بصورت کروز (جنگ و گریز) بود. یعنی بدشمن هجوم می‌آوردند و اگر ناتوان میشدند میگریختند و دوباره

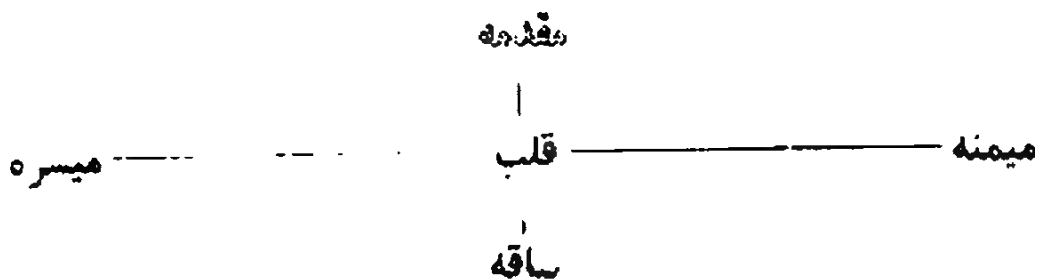
حمله می‌آوردند و هیچ قانون و قاعده‌ای در کارشان نبود. پس از ظهور اسلام قوانین و مقرراتی برای جنگ ایجاد شد که از آن جمله صف‌بندی لشکریان میباشد، چنانکه در سوره «صف» راجع بآن موضوع میفرماید: «ان الله يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانهم بنیان مرسوم، خداوند آن کسانی را دوست دارد که در راه او صف بسته مانند پایه‌های سرب ریخته شده می‌جنگند، یعنی بیکدیگر پیوند خورده و بسته شده‌اند، بنابراین در زمان رسول اکرم (ص) لشکریان اسلام با صف بجنگ میرفتند و همانطور که برای نماز صف آرائی میشد یک پا و یک جا بطرف دشمن می‌ناختنند و چون عربهای بدوی جز جنگ و گریز چیزی نمیدانستند مسلمانان صف بسته بر آنها چیره میشدند. اتفاقاً فاتحین بزرگ جهان مانند: اسکندر، سلطان سلیم، بناپارت و غیره بواسطه نظامات تازه و اسلحه‌های تازه توانستند بردشمنان خود غلبه کنند.

عربهای جاهلیت شترها و زنان و فرزندان و بارها را پشت سر خود قرار میدادند و بدانوسیله از فرار جنگجویان جلوگیری میکردند. مسلمانها با آنکه صف آرائی داشتند و کمتر از صف خارج میشدند، ممذک برای مزید پایداری و فداکاری افراد زنان و بچه‌ها و شتران و بارها را عقب صفها میگذاشتند.

در زمان پیغمبر اکرم (ص) سپاهیان اسلام یک صف یا دو صف میشدند (بسته بکمی و زیادی افراد) و همینکه زمان خلفای راشدین شماره سپاهیان زیاد شد برعهده صفها هم افزوده گشت و بمناسبت اسلحه و اوضاع و احوال صفهای نظامیان جلو و عقب می‌ایستادند چنانکه حضرت امیر (ع) در روز صفین (۳۷ هجری) بسپاهیان خود چنین دستور میدهد:

صفهای خود را مانند پایه‌های ریخته شده از سرب مرتب و محکم سازید، زره پوشان جلو و بی‌زره‌ها پشت سر آنان بایستند، دندانها را بهم بفشارید که اگر شمشیر بر بدن شما وارد آید کندی گیرد، سرهای نیزه را باز گردانید که سنان آن محفوظ بماند، دیده برهم گذارید که خاطرتان آسوده گردد، آهسته صدا بر آرید که از شکست دور می‌شوید.

(گرادیس) - پس از آنکه در زمان امویان عربها با غیر عربها مخلوط شدند، سپاهیان اسلام بصورت دسته و هنگ قرار دادند (چنانکه در تاریخ آرتش گفته شد) چه که رومیان هنگام جنگ سپاهیان خویش را به هنگها تقسیم میکردند و آنرا کورتیس Kourts میخواندند و هر هنگ و دسته‌ای را به صفهای منظم ترتیب میدادند. مثلاً شاه، یا فرمانده کل را با پرچمها و ملازمان در وسط قرار داده، آنرا قلب لشکر میگفتند. جلوی این دسته دسته دیگری بود که غالباً از سواران تشکیل می‌یافت و آنرا مقدمه الجیش یا پیشا هنگ مینامیدند. طرف دست راست پادشاه میمنه، طرف چپ میسر و پشت سر ساقه نام داشت باین ترتیب:

و باین ترتیب آرتش به پنج دسته تقسیم میگشت. ایرانیان علاوه بر این پنج دسته، تعداد زیادی قبل در پشت میدان جا میدادند. پشت این قبلها برجهای جویی بار کرده و در این برجها همه نوع اسلحه و پرچم ریخته بودند و چنان بنظر میرسید که با این اقدام روحیه خود را تقویت میکردند.

گاه هم سرپرده پادشاه را پناهگاه میساختند باین قسم که پشت میدان جنگ برای شاه تخت میگذارند و شاه و فدائیان وی با ملازمان خاص دور تخت را میگرفتند و اطراف آن پرچم می‌افراشتند و تیر اندازان و پیاده‌ها گرداگرد تخت حلقه میزدند و با این تشکیلات تقریباً سنگری در پشت جبهه ترتیب میدادند و چه بسا که ایرانیان هم مثل عربها بجنگ و گریز می‌پرداختند و چندین سنگر و پناهگاه به نمونه‌های فوق، در پشت میدان تهیه میکردند. همینکه عربها با رومیان و ایرانیان بجنگ پرداختند، مانند آنان لشکریان را بدسته‌ها و صفها مرتب ساختند چنانکه خالد بن ولید در سال ۱۳ هجری در واقعه یرموک سپاهیان اسلام را مانند ایرانیان به ۴۰-۳۶ دسته تقسیم کرد و ابو عبیده را در قلب و عمرو عاص و شرجیل بن حسنه را در میمنه و یزید بن ابی سفیان را در میسر قرار داد و برای اولین مرتبه عربها را با آن ترتیب آشنا ساخت و پس از وی سعد وقاص در سال ۱۴ هجری همان نظامات را احراء کرد.

از قرار معلوم خالد بن ولید، و سعد وقاص، در عین حال که برای جنگ با رومیان و ایرانیان سپاهیان خود را مانند آنان بدسته‌ها تقسیم کردند از صف‌بندی و صف آرائی دست برنداشتند و نظام صف‌بندی تا سال ۱۲۸ هجری برقرار ماند و در آن تاریخ مروان بن محمد

آخرین خلیفه اموی ترتیب صف‌بندی را بکلی برهم زده با ضحاک خارجی و خیبری از روی اصول دسته‌بندی جنگ کرد. از آنموقع به بعد اصول قدیمه جنگجویی عرب فراموش شد و چون سپاهیان عرب با تجمعات روم و ایران آشنا شدند، از بردن زن و بچه به میدان جنگ منصرف گشتند.

پاره‌ای از سران اهل بیت رسول (ص) که برای خود دعوت می‌کردند مانند زمان پیغمبر اکرم (ص) بصف‌بندی در جنگ ادامه دادند و ترك آنرا بدعت میدانستند و گاه هم بواسطه همین عقیده در میدان شکست می‌خوردند. مثلاً: «ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب» در زمان خلافت «منصور عباسی» قیام کرد و در محلی موسوم به «اخمر» در شانزده فرسخی کوفه با «عیسی بن موسی» سردار خلیفه عباسی جنگید. پیش از شروع بکارزار یاران ابراهیم بوی گفتند: بهتر آنست که سپاهیان خود را بچند دسته تقسیم کنیم که اگر يك دسته گریخت دسته دیگر بماند ولی اگر صف‌بندی کنیم و پاره‌ای از افراد صف بگیرند طبعا صف بهم می‌خورد و بقیه نیز می‌گیرند.

ابراهیم گفت: اهل اسلام فقط در صف می‌جنگند و همینکه سپاهیان صف دسته ابراهیم با اصول قدیم بمیدان آمدند، در برابر نظامیان مرتب عیسی مقاومت نیاورده شکست خوردند. بهر حال مسلمانان (عربها) کم کم شهر نشین شده با اصول و مقررات نظامیان ممالک متمدن آشنا گشتند و کتب علمی و فنی سایرین را ترجمه کرده، مطالب تازه‌ای آموختند. از آن جمله اینکه برای سپاهیان خویش هفت نوع نقشه جنگی طرح کردند و اگر چه تمام آن هفت نقشه را بکار نمی‌بردند اما در نظامات جنگی خود آنرا حفظ کردند و شرح مختصر آن نقشه‌ها و سازمانها چنین بود.

۱ - سپاهیان را بشکل هلال (ماه نو) منظم می‌ساخنند.

۲ - دوماه نو (مانند دو کمان) بمیدان می‌آورند.

۳ - مربع مستطیل

۴ - هلال وارونه

۵ - مربع منحرف

۶ - مثلث

۷ - دو دایره یکی در درون دیگری.

این طرح اخیر را موقی بکار می‌بردند که سپاهیان آنان خیلی کمتر از سپاهیان دشمن بود. اتفاقاً بناپارت نیز با همین نقشه می‌جنگید و از آنرو این نقشه بنام مربع بناپارت شهرت دارد و تا کنون (زمان تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) نقشه‌ای کاملتر از آن تهیه نشده است. بنا بر آنچه گفته شد: سپاهیان اسلام پس از آشنائی با فنون جنگی سایر ملل با مراعات اوضاع زمان و مکان دسته دسته بشکل هلالی یا مربع یا مثلث بمیدان می‌رفتند.

در زمان جاهلیت اردوگاه عرب تابع نظامات مخصوصی نبوده و در اوایل اسلام نیز بهمان وضع جاهلیت باقی ماند باینقسم که چادر امر در وسط و چادر سایر بزرگان در اطراف چادر امر قرار داشت و اگر زن و بچه همراه داشتند پشت اردوگاه میگذازدند و در اواخر که از بردن زن و بچه بمیدان جنگ منصرف شدند، مانند رومیان و ایرانیان بمقتضای روز اردو میزدند. تدریجاً دستگاه تحمل مسلمانان توسعه یافت و علاوه بردسته های مختلف سپاهی پزشکان و نویسندگان و قاضیان و شیپورچیان و طبالان و پرچمداران و غیره نیز حُرء سپاهیان درآمدند و در آن موقع بود که اردوگاه مسلمانان بصورت يك شهری درآمد چنانکه تصویر ضمیمه اردوی اسلام را در عالی ترین دوره های پیشرفت آن نشان میدهد.

فرمان جنگ - در اوایل اسلام، فرمان جنگ چنین بود (النفیر النفیر)
فرمان جنگ و (آماده - حمله - هجوم) چنانکه در مصر در ایام حاضر فرمان جنگ
شعار جنگجویان را چنین میگویند: (هجوم حاضر - ال - هجوم) فرمان بازگشت
 نیز کلمه رجعت (بازگشت) اجراء میشد. فرمان سواری (الخیل - الخیل) بود (خیل بزبان عربی بمعنای ستور است) در آرتش مصر برای بازگشت (حریه) و برای سواری (بین مایه حاضر - ال) میگویند و این کلمات ترکیبی از ترکی و عربی میباشد. برای پیاده شدن عربها کلمه - الارض - الارض (زمین) بکار میبردند و مصریها چنین میگویند: این مایه حاضر ال - این^۱.

فرمانهای ساده فوق در اوایل اسلام اجراء میشد و پس از اینکه مسلمانان منمدن شدند برای هر حرکتی از حرکات سپاه فرمان مخصوصی ترتیب دادند از اینقرار:

- ۱ - میل یعنی بطرفی برگشتن.
- ۲ - انقلاب یعنی برهم خوردن صف.
- ۳ - انفال یعنی جدا شدن.
- ۴ - تسویه انفال یعنی راست نمودن صف جدا شده.
- ۵ - استداره صغری قلعه کوچک درست کردن.
- ۶ - استداره کبری یعنی قلعه بزرگ درست کردن.
- ۷ - تقاطر یعنی قطار شدن.
- ۸ - اقران یعنی بهم پیوستن.
- ۹ - رجوع الی الاستقبال یعنی دوباره روی آوردن.
- ۱۰ - استداره مطلق یعنی بحال دایره مانند مرتب شدن.

۱ - این اصطلاحات ترکی موفق در مصر معمول بود که آن کشور تحت الحمايه عثمانی بود و اکنون چنان نیست. مترجم

- ۱۱ - اضااف یعنی دوچندان شدن.
 - ۱۲ - اتباع میمنه یعنی به راست.
 - ۱۳ - اتباع میسره یعنی بچپ.
 - ۱۴ - جیش منحرف یعنی منحرّف شدن.
 - ۱۵ - جیش مستقیم یعنی مرتب شدن.
 - ۱۶ - جیش مورب یعنی اریب شدن.
 - ۱۷ - رض یعنی مشق کنید.
 - ۱۸ - تقدم یعنی قدم به پیش.
 - ۱۹ - حشو یعنی بهم در آئید.
 - ۲۰ - رادفه یعنی پشت سر هم.
 - ۲۱ - ترتیب بعد ترتیب مرتب بایستید.
- فرمانده سپاه با ادای این کلمات فوری سپاهیان را بترتیب مطلوب منظم میساخت و البته لشکریان کاملاً مشق کرده و مجرب بودند و بمحض شنیدن این فرمانها مطابق دستور عمل میکردند. در پاره‌ای موارد فرماندهان دستورهای خود را باختصار اداء میکردند و سپاهیان که بدهان و چشم فرمانده توجه داشتند، از همان کلمات مختصر و اشارات مفاد فرمان را درک میکردند و آنرا انجام میدادند از آن جمله : دو کلمه (هوجوا) و (هوبرا) بمعنای روبرو - پشت به پشت بود و باختصار تمام اداء میشد .
- عربهای زمان جاهلیت در میدان کارزار شعارهایی میدادند که مناسب
- شعار میدان جنگ** با اوضاع روز بود مثلاً در جنگ احد سپاهیان مخالف اسلام بنام دوت خود، عزى - هبل فریاد میزدند و قبیلۀ تنوخ در حیره (یا آل عبادالله) میگفتند. پیغمبر اکرم شعار مهاجرین را (یا بنی عبدالله) و شمار اوس و خزرج (انصار) را یا بنی عبدالله و یا بنی عبیدالله قرار داد و سپاهیان اسلام را (خیل الله) میخواندند و بعداً نیز بمقتضیات روز شعارهایی ساخته بکار می بردند .

شهرهای مرزی و دژهای آن

مقصود از ثغور و عواصم حدود دریائی و صحرائی ممالك اسلامي و دژها و مراکز آن نقاط می باشد .

مسلمانان چنانکه قبلا اشاره شد ابتداء فتوحات خود را از قسمت صحرائی شام از طرف حوران شروع کردند . زیرا بیشتر نیروی رومیان در کرانه ها و شهرهای محاور آن بود و عربها ابتداء قسمت های صحرائی شام که مسکن اعراب بود فتح کردند و بطرف دریا و رومیان رو آوردند و هنگامیکه ابو عبیده در دمشق اقامت داشت، معاویه و برادرش یزید با عده ای از سپاهیان شهرهای ساحلی بیروت، صیدا، جبیل را باسانی فتح کرد ولی رومیان آنرا باز گرفتند چه که نیروی دریائی آنان زیاد بود . آنگاه در زمان عثمان معاویه والی شام از خلیفه اجازه خواست که برای گشودن شهرهای ساحلی بطرف دریا عزیمت کند عثمان که گفته عمر را در نظر داشت نمیخواست چنین اجازه ای بدهد ولی در اثر اصرار معاویه اجازه صادر گشت و معاویه شهرهای ساحلی شام را طرابلس و بالاتر از آنرا برای مسلمانان گشود و در زمان خلفای راشدین مرز دریائی مسلمانان در شام شهر انطاکیه شد و هرون الرشید این شهرهای مرزی ساحلی را بنام عاصمه موسوم ساخت . مسلمانان کم کم رو بساحل حلو می رفتند و رومیان بطرف اسکندرونه (حالا آن شهر متعلق به ترکهاست و آنرا هاتای میگویند . مترجم) و طرسوس عقب میزدند . تا آنکه در زمان امویان تمام آن فتح شد و در ایام عباسیان دژها و پادگانهای نیرومند در آن نقاط قرار دادند تا از هجوم گاه و بیگاه رومیان جلوگیری کنند . مسلمانان هر شهر مرزی را که میگشودند دژهای سابق آنرا ترمیم کرده و دژهای تازه ای در آن نواحی میساختند و مردم آن نقاط را مجهز کرده آماده دفاع میکردند و همین قسم در نقاط و سرحدات صحرائی اقدامات لازم بجا میآوردند .

ممالك اسلام از طرف دریا و صحرا بافتط از راه دریا و صحرا بخاك و آب رومیان و ایرانیان اتصال مییافت و اینك نام مرزهای دریائی شام و مصر و مرزهای دریائی و صحرائی عراق و غیره و شهرهای مهم آن :

آ - مصر .

۱ - اسکندریه - دمياط - عریش - رفح .

ب - شام .

۱ - قسمت شمالی :

طرسوس ، اذنه ، مصبصه ، عین زریه ، کنیسه ، هارونیه ، بیاس ، نقابلس . درآمداين نقاط سالی سدهزار دینار بود که تمام آن بمصرف استحکامات محلی میرسید و بلکه از بیت المال نیز مبالغی باین نقاط می آمد و برای پرداخت حقوق افراد مصرف میشد .

ن - قونیّه : مقبره مولانا

۲- مرزهای مجاور شام عراق که بواسطه مجاورت با جزیره العراق (زمین های میان دجله و فرات را جزیره میگویند) به جزیره موسوم بود از این قرار:

عرش - حوث و از این دو نقطه استحکامات سرحدی تاشمشاط و ملطیه ادامه مییافت درآمد این نقاط ، سالی ۷۰ هزار دینار میرسید که چهل هزار دینار آن مخصوص نگاهداری استحکامات بود و صد هزار دینار از بیت المال مرکزی بسی هزار دینار بقیه اضافه میگشت و صد و سی هزار دینار حقوق پادگانها و افراد پرداخته میشد و بطور کلی هزینه نگاهداری این نواحی سالی دویست هزار دینار بود این مصارف مربوط بایام عادی بود و در اوقات جنگ مبالغ بیشتری بمصرف میرسید .

شهرهای مرزی این نواحی عبارت بود از : دلوک ، رعبان ، مونبوگ . علاوه بر این نقاط مرزی دولت های اسلامی در نواحی هند نیز استحکامات مرزی داشتند . در سال ۱۷۰ هجری هرون الرشید ، نقاط مذکور فوق را از جزیره غزوات یا حمله های و قسمرین جدا کرده آنها را عواصم (جمع عاصمه یعنی کرسی نشین) جنگی نامیده و هر ساله سپاهیان اسلام بعنوان جهاد از استحکامات دریائی و صحرائی بیرون ریخته برومیان حمله میآوردند و این حملات در اصطلاح اسلامی غزوه^۱ نام دارد . جهاد یکی از پایه های مهم دین اسلام است پیغمبر اکرم و خلفا مرتب مسلمانها را بجهاد دعوت میکردند و همانروزی که ایوب کر بر مسند خلافت نشست بمسلمانان چنین گفت :

« از جهاد دست برندارید قومی که جهاد را فراموش کنند خوار میشوند » .

نیروهای دریائی اسلام که از ۸۰-۱۰۰ کشتی تشکیل مییافت از کرانه های شام و مصر تا جزیره قبرس لنگر می انداخت و فرمانده کل نیروی دریائی در مرز های ساحلی شام اقامت میکرد و مجموع ناوگان جنگی را اسطول میخواندند و هرگاه که نیروهای دریائی بجهاد میرفتند صد هزار دینار (سالانه) هزینه آنان میشد .

حمله های مسلمانان در سه موقع بهار ، تابستان ، زمستان انجام میگرفت . روز دهم ماه مه^۲ حمله های بهاری آغاز میشد و نادم ژوئیه (یک ماه) دوام داشت . در آن موقع جاربایان آنها از چراگاه بهاری بازآمده بودند و چون اراضی شام در ماه ژوئیه نیز قابل چرا بود سپاهیان اسلام در دهم ژوئیه از میدان بازآمده چندی استراحت میکردند و ستوران را مجدد بچرا میفرستادند حمله های تابستانی از پنجم ژوئیه تا اواخر آن ماه ادامه می یافت و در پاره ای سالها در هر تابستان دو مرتبه بجهاد می پرداختند و آنرا حمله تابستانی راست و چپ میگفتند .

حمله های زمستانی بیست روز بیشتر نبود و از اواخر فوریه تا اوایل مارس طول میکشید

۱ - در ایام سعادت یعنی زمانی که حضرت رسول اکرم در میان مسلمانان بودند جنگ عالمی که بفرماندهی خودشان واقع میشد غزوه نام داشت و اگر خود حضرت حضور نمی یافتند آن جنگ راسیه میگفتند .

۲ - ماه مه میلادی مطابق است باماه اردیبهشت خورشیدی و ژوئیه بآذر و فوریه بابهرمن و مارس بافروردین . مترجم

و بمناسبت پیش آمد بهار و فصل چرا از میدان بسنگرها بر میگشتند .

بطوری که ملاحظه میشود خلفای اسلام نه تنها در حفظ مملکت خود کوشش داشتند بلکه از جهاد دست برنمیداشتند و مرتب ممالك مجاور را فتح میکردند ، عباسیان بیش از سایر خلفا باین نوع رزمها اهمیت میدادند و همینکه از استقرار فرمانروائی خود فارغ شدند بجنگ و جهاد دست زدند و همانطور که هر ساله در موقع معین مردمی به حج میرفتند، دسته‌های جنگی نیز در موقع مخصوص بممالك مجاور حمله می‌آوردند گاه خود خلفا شخصاً در این جنگها شرکت می‌جستند چنانکه در سال ۱۶۳ هجری مهدی خلیفه عباسی شخصاً بجنگ رومی‌ها رفت و در سال ۱۶۵ هجری پسر خود هرون را بانود و پنجهزار و نهصد و سی سواره و پیاده مأمور سرحدات روم ساخت. هرون از سنگرها و استحکامات رومیان گذشته تا خلیج قسطنطنیه رسید و فرماندهان رومی نقاط میان راه با هرون صلح کرده یکصد و نود و سه هزار و چهارصد و پنجاه دینار و بیست و یک میلیون و یکصد و چهل هزار و هشتصد درهم جزیه یا مال المصالحه پرداختند. همینکه هرون به قسطنطنیه نزدیک شد، ایرینی امپراتریس روم بوحشت افتاد و بارشید صلح کرده متعهد شد سالی هفتاد هزار دینار بدولت اسلام باج بدهد و سر راه هرون اردو بازار و راهنما آماده سازد، این مصالحه سه سال تمام طول کشید و مسلمانان علاوه بر آنچه گفته شد صد هزار گوسفند و گاو و بیست هزار اسب و پنجهزار و ششصد و چهل و سه اسیر گرفتند و پنجاه و چهار هزار رومی را کشتند و همین پیشرفتها سبب میشد که مسلمانان بیشتر بجهاد بروند .

دریا پیمائی - عربهای حجاز مثل تمام عربهای بدوی از دریا

ناوگان جنگی بیم داشتند چنانکه امروز نیز بهمان حال هستند ولی عربهای حمیر

و سبا در زمان تبایعه با کشتی‌های بازرگانی بدریا میرفتند چون در

صحرا و دریا بتجارت مشغول بودند پس از ظهور اسلام و فتح مصر و شام مسلمانان کشتی‌های رومی را دیدند و معنی جنگهای دریائی را دریافتند و بفکر دریانوردی افتادند. نخستین کسی که از سرداران عرب باین کار دست زد علاء بن حضرمی والی بحرین در زمان عمر بود که بدون اجازه خلیفه برای تسخیر سواحل خلیج فارس بدریا نوردی پرداخت اما کاری از پیش نبرد . عمر که از آن ماجرا خبر شد علاء حضرمی را از آن سمت (امارت بحرین) عزل کرد و پیدایش این خطا او را زیر دست سعد و قاسم بکوفه فرستاد . معاویه والی شام که مرد جاه طلب و دور اندیشی بود، مکرر از عمر درخواست میکرد بوی اجازه دهد که بارومیان در دریا دست و پنجه نرم کند اما عمر سخن او را نمی‌پذیرفت و همینکه اصرار معاویه از حد گذشت، عمر، بعمر و عاص والی مصر شرحی نوشت و از وی تقاضا کرد دریارا برای عمر توصیف کند، عمر و عاص در جواب نگاشت : «ای خلیفه دریا مخلوق بزرگی است که مردمان کوچکی بر آن سوار میشوند و جز آب و آسمان چیزی نمی‌بینند اگر دریا آرام باشد دلها را غمگین می‌سازد و اگر طوفانی شود عقل و هوش را می‌رباید، یقین انسان در روی دریا کم و شکش زیاد است، کسانی که دریانوردی میکنند

مانند کرم‌هائی هستند که روی شاخه چوبی مانده‌اند اگر کج بشود غرق میشوند». عمر عین این ناعه را برای معاویه فرستاده گفت: «سوگند بخدائی که محمد را براستی فرستاده هیچ مسلمانی را بدربار نميفرستم».

پس از قتل عمر، معاویه که آن موقع نیز والی شام بود از عثمان اجازه دریا نوردی خواست و پس از اصرار زیاد موفق با اجازه شد. با این شرط که دریا نوردی احباری نباشد و هر کس از مسلمانان که مایل بود همراه معاویه بدربار برود. معاویه در سال ۲۸ هجری به قبرس رفت و مردم آنجا را مجبور کرد که سالی ۷۲۰۰ دینار جزیه بدهند و این نخستین پیروزی مسلمانان در دریا بود، پس از این پیروزی مسلمانان دلبر شده در تابستان و زمستان و بهار بجنگ دریائی میپرداختند. (سابقاً اشاره شد)

مسلمانان (عربها) که از کشتی‌سازی و کشتی‌رانی اطلاعی نداشتند در **ناوگان جنگی اسلام** ابتداء از رومیان مقیم ممالك اسلامی برای این عمل کمک گرفتند و با کمک آنها ناوگان جنگی ساخته اسلحه و مهمات در آن ریختند و باسربازان دریا نورد مجهز کردند و مجموع این کشتی‌ها را اسطول نامیدند (اسطول کلمه یونانی است و به معنای ناوگان می‌آید). مرکز کشتی‌رانی اسلام دریای مدیترانه بود و اهالی شام و افریقای شمالی و اندلس جزء دریا نوردان اسلام درآمدند نخستین دارالصناعه یا مرکز کشتی‌سازی مسلمانان در زمان عبدالملک بن مروان در افریقا تأسیس یافت و حسان بن نعمان والی افریقا بدستور خلیفه (عبدالملک) کشتی‌هائی ساخته با مهمات و تجهیزات و افراد جنگی به سیسیل فرستاد اما کاری از پیش نبرد تا آنکه اسد بن فرات در زمان زیاده‌الله بن ابراهیم بن اغلب از فرمانروایان اغالبه سیسیل رافتح کرد جزیره قوصه نیز بدست اسد بن فرات گشوده شد و مسلمانان از این فتوحات بشوق آمده و در شهرهای ساحلی افریقا و اندلس و مصر و شام دارالصناعه تأسیس کردند و کشتی‌های بسیار بآب انداختند بقسمی که در زمان عبدالرحمن در اواسط قرن چهارم هجری ناوگان اندلس از دو یست کشتی تشکیل می‌یافت و فرمانروایان اسلامی افریقا نیز بهمان مقدار کشتی داشتند، هر کشتی خانه (دارالصناعه) دوسرپرست داشت یکی قائد که لوازم و مهمات و افراد جنگی را فراهم می‌ساخت و دیگری بعنوان رئیس که وسایل حرکت و بادبان و پارو زنی را تهیه میدید و همینکه يك کشتی یا چند کشتی آماده کارزار میشد يك فرمانده کل که از رجال درجه اول بود برای فرماندهی دریائی تعیین میگشت و عازم دریا میشد. مهمترین بنادر اندلس یکی بجایه و دیگری مریه بود که در این دو نقطه کشتی خانه‌های متعدد تأسیس کرده بودند.

نخستین دارالصناعه (کشتی‌سازی) مصر در اواخر قرن اول هجری تأسیس یافت چنانکه تفصیل آن بیاید و اول کسی که ناوگان (اسطول) در مصر دایر ساخت عنبه بن اسحق والی مصر از طرف متوکل عباسی بود، چه در سال ۲۳۸ هجری رومیان از راه دریا به دمیاط (از بندرهای مصر) فرود آمده آنجا را گرفتند. وعده‌ای از مسلمانان را کشته، عده‌ای را اسیر گرفتند، ولی

ت - بروسه: مدخل مسجد سبز

عمر از این پیش آمد نگران گشت و ناوگان دایر کرد و مسلمانان فرزندان خویش را تیراندازی و فنون جنگی آموختند و فرماندهان زبردستی برای ناوگان مصری تعیین کرده همه نوع

تجهیزات و مهمات فراهم آوردند و باناوانان اندلس و افریقا و شام بجهنگ رومیان رفتند و تا مدتی رومیان و مسلمانان باهم جهنگ داشتند و از یکدیگر اسیر می گرفتند و در نتیجه خلفا مجبور شدند اسیران اسلام را با پول بخرند و این عمل را با اصطلاح آنروز (فداء) نام گزاردند.

اولین خلیفه‌ای که اسیران اسلام را با پول آزاد ساخت هرون الرشید بود، که در سال ۱۸۹ بان عمل کرد و پیش از آن اسیران مبادله میشدند، خریداری اسیران بطور کلی در زمان عباسیان اتفاق افتاد و بیش از سیزده مرتبه باین کار مبادرت شد که آخرین آن بروزگار المظیع خلیفه عباسی در سال ۳۳۵ هجری واقع شد. خلفای عباسی قریب پنجاه هزار اسیر را در ظرف آن مدت با پول خریدند معمولاً در بندر لاش در نزدیکی طراسوس از بندر مدیترانه خریداری اسیران انجام می پذیرفت و بیش از دوسه هفته طول میکشید و در مرتبه اول نیم میلیون از سپاهیان و هزارگان اسلام که با بهترین اسلحه و لوازم جنگی مجهز بودند در محل حاضر شدند. عده آنان و خیل و حشم آنها بقدری زیاد بود که کوه و صحرا و دره و بالا و پستی مملو شد. در همان موقع کشتی های جنگی رومیان با ساز و برگ کامل به کنار آمدند و اسیران مسلمان را با خود آوردند و سه هزار و هفتصد اسیر مسلمان در آن واقعه خریداری شده آزاد گشت.

مروان بن ابی حفصه در آن مورد چنین میگوید: ترجمه شعر:

تو اسیرانی را آزاد کردی که در زندان بیکس بودند.

و مسلمانان از آزادی آنان نومید بودند و میگفتند زندان.

کافران گور آنها خواهد شد.

همینکه مصر بنصرف خلفای فاطمی درآمد در اسکندریه و دمياط ناوانان ساختند و شمارده ناویان به پنج هزار رسید که هر یک حقوق مرتبی داشتند. ده فرمانده نیروی دریائی میان آنان بود که هر کدام از ده تاییست دینار حقوق دریافت میکردند و میزان حداقل حقوق آنها دو دینار میشد و علاوه بر حقوق، املاکی بعنوان تیول در اختیار داشتند که آنها ابواب الغزاة میگفتند. هنگام عزیمت بجهنگ یکی از آن فرماندهان دریاسالار میشد و امر ونهی ناوانان را بدست او می سپردند و یکی از امرای مهم دولت نیز با آنان بجهنگ میرفت و برای اینکه احترام بیشتری بناوانان منظور شود شخص خلیفه با وزیر اعظم حقوق ناوی ها را تأدیه میکردند. در زمان المعز لدین الله اولین خلیفه فاطمی (مصر) شمارده کشتی ها به ششصد رسید و تدریجاً کم شده بعد کشتی تنزل کرد.

موقعی که ناوانان برای جهنگ عزیمت میکرد، خلیفه در جایگاه مخصوصی کنار رود نیل در محل موسوم به مقس (بیرون قاهره) جلوس مینمود، فرماندهان نیروی دریائی با جهازات جنگی مسلح از برابر خلیفه میگذشتند، کشتی ها با پرچم های گوناگون تزیین شده بود، قبل از حرکت مانور شروع میشد و منجنیق ها و سایر آلات جنگی بکار می افتاد و عیناً موقع جهنگ نمایش میدادند آنگاه مقدم و رئیس ناوانان بحضور خلیفه میآمدند و اجازه حرکت میخواستند، خلیفه صد دینار

بمقدم ویست دینار برئیس جایزه میداد و آنها را مرخص میکرد. هنگام بازگشت نیز چنین مراسمی اجراء میشد. در زمان صلاح الدین اداره‌ای بنام دیوان اسطول برای رسیدگی بامور نیروی دریائی تأسیس شد و بودجه هنگفتی برای آن اداره تخصیص داده شد. نیروی دریائی برای توسعه ممالك اسلامی عامل مهمی بود. جزایر سیسیل، ساردنی، کورت، مالت و غیره بوسیله نیروی دریائی فتح شد و علاوه بر آن شهرهای ساحلی اروپا نیز بتصرف مسلمانان درآمد و ناوگان آنان از سیسیل تا شبه جزیره ایتالیا آمد و شد میکرد و کار را بر پادشاهان فرنگ دشوار میساخت. خاندان بنی حسن که از طرف فاطمیان در سیسیل حکومت داشتند مرتب بر شهرهای ساحلی اروپا میناخنند و ناوگان دول اروپا را تعقیب کرده بطرف شمال شرقی مدیترانه میراندند و سیادت حکومت‌های اسلامی را در دریا مانند صحرا مستقر میساختند. حکومت‌های اسلامی اندلس (امویان) و مصر (فاطمیان) تامدتی بر مدیترانه و اطراف مسلط بودند تا آنکه مطابق نوامیس تاریخی دور برگشت. مسلمانان رو بانهضات رفتند، فرنگیان بر آنان حیره شدند و نه تنها شهرهای خود را پس گرفتند بلکه در جنگ‌های صلیبی بسیاری از ممالك اسلامی بتصرف فرنگیان درآمد.

مسلمانان رفته رفته از اداره نیروی دریائی بازماندند و آنرا نادیده انگاشتند و ناویایی که بقاداکاران دین و سلحشوران راه خدا و دشمن دشمنان خدا معروف شده بودند از اهمیت و اعتبار افتادند تا آنجا که کلمه ناوی (اسطولی) در مصر ناسزا شمرده شد و مردم از خدمت در ناوگان عار داشتند. در زمان ملک ظاهر بیبرس قناری که بنام سلطان الممالك معروف بود اقداماتی جهت تقویت ناوی و ناوگان بعمل آمد ولی البته بنحاه و مقام سابق خود برگشت.

ناوگان شام نیز مانند ناوگان مصر بحال تباه افتاد، ولی در اندلس و آفریقا تامدتی بعد ناوگان نیرومند ماند. بخصوص دولت‌های مغرب (مراکش و الجزایر و غیره) یکی دو قرن ناوگان آبرومندی داشتند و آنطور که ابن خلدون می نویسد شماره کشتی‌های آنان بصدمیرسید. در قرن ششم هجری احمد صقلی که از دریاداران نامی جهان بشمار میرود فرمانده نیروی دریائی ناوگان غرب (دولت‌های اسلامی آفریقا) شد و با اقدامات وی نیروی دریائی اسلام بمقامی رسید که پیش از آن و بعد از آن تاریخ چنان مقامی را پیدا نکرد. اما پس از انحلال و انحطاط حکومت اسلامی در آفریقا و اندلس ناوگان اسلامی بکلی از بین رفت.

امروزه دارالصناعه را بزبان عربی ترسانه و ترسخانه میگویند و ریشه اصلی

دارالصناعه این دو کلمه اخیر همان کلمه دارالصناعه است زیرا پس از فتح ممالك

اسلامی بدست فرنگیان دارالصناعه نیز بتصرف اروپائیان درآمد و

همانطور که مسلمانان فن کشتی سازی و تأسیس دارالصناعه را از نیاکان فرنگیان (رومیان) آموخته

بودند فرنگیان آنرا از عربها یاد گرفتند و کلمه دارالصناعه بزبان اسپانیولی دارسینا Darsina

شد و دارسینا از اسپانیولی بسایر زبانهای فرنگی منتقل گشته بآرسنال Arsenal تبدیل یافت

و عربها آنرا از طریق تركها و تركها را فرنگیان اقتباس کرده ترسانه یا ترسخانه گفتند و گمان کردند که این دو کلمه اصلا ترکی است در صورتیکه اصل آن همان دارالصناعه عربی است و همی قسم کلمه امیرال Amiral در باسالار که تحریف شده امیرالبحر عربی میباشد.

چنانکه گفته شد دارالصناعه در ممالك اسلامی شام، مصر، افریقا، اندلس زیاد بود. نخستین دارالصناعه مصر در قرن اول هجری در حریره روضه مقابل فسطاط تأسیس شد و احمد بن طولون بروست آن افزود و در زمان حکومت اخشیديان در اوایل قرن چهارم هجری دارالصناعه را از روضه فسطاط منتقل کردند تا میان دارالصناعه و فسطاط دریا فاصله نشود. خلفای فاطمی در محل موسوم به (مقر) نزدیک شهر قاهره دارالصناعه جدیدی بنا کردند که در آن کشتی جنگی و کشتی های بارکشی میساختند. کشتی های بارکشی از بالای سعیده تا مصب رود نیل آمد و شد میکردند و گندم و سایر چیزها حمل مینمودند اما کشتی های جنگی مخصوص کارزار بود و مجموع آنها را اسطول میخواندند.

کشتی های جنگی را باشکال و ترتیبات مختلف میساختند از آن جمله **شکل کشتیها** کشتی های بزرگی که در آن برج و بارو تهیه میکردند و آن نوع کشتی را **تجهیزات آنان** را شونه میگفتند و دیگر کشتی حراقه که منجنیق های نفتی در آن میگذارند و کشتی های دشمن را با آن آتش میزدند. طراد نام کشتی های تندرو کوچک بود، عشاریات کشتی های کوچک بود که فقط در نیل آمد و شده میکرد، شلندات و مسطحات و غره نیز نوعی از کشتیهای باربری و جنگی بوده که برای منظورهای مختلف بکار میرفتند، بطور کلی عربها کشتی سازی را از یونانیان و رومیان آموخته پاره ای اصلاحات در آن انجام دادند.

و اما تجهیزات کشتیهای جنگی عبارت بود از: عراده (منجنیق)، زره، سپر بزرگ، سپر کوچک، کلاه خود، نیزه قلاب و باسلیق. این حربه آخر از زنجیری تشکیل مییافت که سر آن گلوله تیز آهنی میگذارند و علاوه بر این اسلحه ها در بالای دکل کشتی صندوقهای در گشاده ای مینهادند که آنرا تابوت میخواندند و پیش از آنکه با دشمن روبرو شوند، مردانی درون صندوق میرفتند و در دیواره صندوق سنگ های کوچک و فلاخن قرار داشت که با آن دشمن را سنگباران میکردند و خودشان از تعرض محفوظ میماندند چون توی صندوق حاداشند گاه هم ظرفهای نفت سوزان (مشعل) را از آنجا بیرون می انداختند و یا ظرفهای پر از نوره (آهک و زرنیخ نرم کوبیده) را بر تاب مینمودند تا باغبان آن چشم دشمن را کور سازند و در پاره ای موارد گرد نوره ایجاد حریق میکرد. بعضی اوقات ظرفهای پر از مار و عقرب بدشمن می افکندند و یا آب صابون می پاشیدند تا دشمن پایش بلغزد.

برای جلوگیری از حریق کشتی اطراف آنرا (از بیرون) با پوست و یا نمدی که در سرکه، آب، زاج، نیتريك خیسانیده بودند مستور میداشتند و گاه هم برای احتیاط دیواره های کشتی

را با گل مخلوط به بودا کس و تیریک و ختمی و سر که اندود میگردند تا در برابر آتش نفت مقاومت ورزد .

دیگر از اقدامات احتیاطی آنان این بود که شب هنگام در کشتی آتش نمی افروختند و خروس نگاه نمیداشتند و بازهم برای احتیاط کاری بادبانهای آبی رنگ اطراف کشتی میکشیدند تا از چشم دشمن محفوظ بماند .

در جلو کشتیهای جنگی آلتی بنام (لجام) میساختند که با آن کشتی دشمن را سوراخ کنند این آلت میله آهن دراز توله تیری بود که ته آن را (مخوف) میکردند و بچوبی مانند چوب نیزه متصل میشد و این قسمت را (اسطام) می نامیدند. لجام و اسطام مانند نیزه در جلوی کشتی بود و همین که کشتی دشمن نزدیک میآمد این آلت نیزه مانند را بآن زده سوراخش مینمودند و طبعاً همینکه کشتی سوراخ میشد آب در آن مریخت و سر نشینان کشتی را بیم غرق شدن تسلیم میشدند .

اما فایده قلابها این بود که آنرا مانند کمند با طنابهای محکم بکشتی دشمن پرتاب میکردند و کشتی را بطرف خود میکشیدند سپس تختههایی میان کشتی خودشان و کشتی دشمن میگذاشتند و از روی آن تختهها (مثل پل) گذشته توی کشتی دشمن مرفتند و در آنجا جنگ میکردند اما اگر کشتی دشمن را نیرومند می یافتند از قلاب چشم پوشیده با تیشه و تبر سنگی فولادی طناب را می بریدند که مبادا کشتی دشمن کشتی آنها را بطرف خود بکشد.

بيت المال

تحت عنوان بالا راجع بکلیه عایدات دولتی مسلمانان صحبت میشود و این عایدات عبارت است از :

صدقه - اعشار (ده يك)، اخماس (پنج يك)، جزیه و چیزهای دیگر. اما بیت المال، محلی بوده که هر مال مجهول المالکی که بدست مسلمانان میرسیده بآنجا (بيت المال) میرفته و هر حقوقی که بایستی برای اداره امور مسلمانان مصرف شود از آنجا پرداخت میشود است. اموالی که مسلمانان استحقاق دریافت آنرا داشته اند یعنی آنرا می گرفتند، بسه قسمت عمده تقسیم میشده: صدقه، غنیمت، فبی و تفصیل هر يك از این سه قسمت گفته خواهد شد. هزینه ای که بیت المال می پرداخته دو قسم بوده است: یکی حقوق سپاهیان و دیگر بهای اسلحه و امثال آن که برای اداره امور مسلمین خریداری میشده است.

صدقه و زکوة دو اسمی است که يك معنی دارد و چنانکه گفتیم از مسلمانان متمول گرفته میشد و بفقرای اسلام داده میشد. صدقه یا زکوة در مرکز (دار الخلافه) دیوان مخصوص داشته و شبیهات آن در تمام ممالك (شهرها و دهها) دایر بوده است و مأمورین مخصوص آنرا جمع و تفریق میکردند.

آنچه که زکوة بآن تعلق میگیرد چهار چیز است: چارپایان، زروسیم، میوه، محصول کشت و کار. زکوة چارپایان به شتر و گاو و گوسفند تعلق میگیرد و حضرت رسول اکرم (بامر خدا) میزان آنرا تعیین فرموده اند و اینك (ترجمه) متن نامه ای که ابوبکر در مورد زکوة به انس بن - مالك هنگام اعزام او بیحرین نوشته است :

بنام خدای بخشاینده مهربان. این صدقه فریضه ایست که رسول خدا صلی الله علیه و آله - وسلم بفرمان خدا بر مسلمین فرض فرموده و چیزی از آن نباید کم و زیاد بشود و آن فریضه چنین است :

تا ۲۴ شتر و کمتر از آن برای هر پنج شتر يك گوسفند - از ۲۵ شتر تا ۳۵ شتر يك شتر ماده دو ساله - از ۳۶ تا ۴۵ شتر، يك شتر سه ساله ماده - از ۴۶ تا ۶۰ شتر، يك شتر نر پنج ساله - از ۶۱ تا ۷۵ شتر، يك شتر پنج ساله - از ۷۶ تا ۹۰ دو کره شتر ماده - از ۹۱ تا ۱۲۰ بیالا از هر چهل شتر يك کره شتر ماده و از هر پنجاه شتر يك شتر نر پنج ساله. هر کس چهار شتر دارد زکوة نمیدهد

وهمینکه پنج شتر پیدا کرد یا بیدیک گوسفند زکوة بدهد. اما زکوة گوسفند چنین است: اگر در صحرا میچرد و آب صحرا میخورد از ۴۰ تا ۱۲۰ گوسفند يك گوسفند - از ۱۲۰ تا ۲۰۰ گوسفند دو گوسفند - از ۲۰۰ تا ۳۰۰ گوسفند ۳ گوسفند، از ۳۰۰ گوسفند بیلا برای هر صد گوسفند يك گوسفند و اگر از چهل یکی کم بود زکوة ندارد و اگر گوسفند دستی آب و علوفه میخورد از هر دو یست گوسفند يك گوسفند و صد و نود گوسفند زکوة ندارد.

فقیهان راجع به زکوة کتابهای مفصلی نگاشته اند و در هر صورت اسب و استر و الاغ زکوة ندارد - زکوة نقره، از دو یست درهم بیلا برای هر صد درهم دو درهم و نیم در سال (۴۰-۱) و از دو یست درهم پائین زکوة ندارد.^۱

زکوة طلا در هر بیست مثقال نیم مثقال در سال و هر چه مقدار بالا برود زکوتش همان نیم مثقال در بیست مثقال میباشد و از بیست مثقال پائین زکوة ندارد. سایر کالاهای تجارتی نیز به همین میزان تقسیم میشود و زکوة میدهد. زکوة میوه بسته بطریق آبیاری آن است. باین قسم که اگر با آب رودخانه یا باران (بدون زحمت آب کشی) آبیاری شده زکوتش ده يك است و در غیر آن ده نیم میباشد و در هر حال باید مقدار محصول میوه به پنج و سن برسد تا زکوة واجب بشود. هر دسقی شصت صاع است و هر صاع پنج رطل و ثلث^۲ رطل عراق است. خرما و انگور نیز مانند سایر میوه ها مشمول همین احکام میشود.

حکم زکوة جو و گندم و برنج و نخود و لوبیا عیناً مانند احکام زکوة میوه میباشد. مصرف زکوة صریحاً در قرآن مجید بیان شده چنانکه در سوره توبه میفرماید: صدقه برای فقیران، مسکینان و مأمورین جمع آوری آن و دل بدست آوردگان و برای آزاد کردن بندگان و بدهکاران و در راه خدا و آلودگان است.^۳ بنا بر این زکوة به هشت سهم تقسیم میشود از این قرار:

۱- سهم فقیران یعنی کسانی که هیچ ندارند.
۲- سهم مسکینان کسانی که هزینه آنان بیش از درآمدشان است.
سهم این دو طایفه با رعایت اوضاع و احوال نباید از ۲۰۰ درهم افزون شود چه در آن صورت خودشان باید زکوة بدهند و مستحق الزکوة نمیشوند و بنا بر روایت قاضی ابویوسف در کتاب موسوم به (خراج) فقرای اهل ذمه (یهود و نصاری) بگفته عمر جزء مساکین بشمار میآمدند اما کلمه فقرا فقط مشمول فقرای اسلام میشده است.

۳- حقوق مأمورین جمع و تفریق زکوة مطابق خدمت و استحقاق آنان و اگر سهم هر

۱ - جرجی زیدان بطور کلی مأخذ زکوة را از فقه اهالی تسنن گرفته که در پاره ای موارد با رأی علمای شیعه اختلاف دارد.

۲ - هر رطل از يك کیلوگرم کمتر است.

۳ - متن آیه مبارکه چنین است، انما الصدقات للفقراء و للمساكين و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الفارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. مترجم

ع - هاون برنجی که نقش و نگار و نوشته‌هایی بخط کوفی دارد

يك از آنان بیش از میزان حقوق و استحقاق آنان بود مازاد را بسهم دیگران می‌افزایند .
 ۴ - سهم دل‌بدست‌آوردگان - اینان کسانی بودند که حضرت رسول و خلفا سهمی از زکوة با آنان میدادند تا مسلمانان را آزار نرسانند و یا در اسلام خود پایدار بمانند و یا کسان خود را بمسلمان‌شدن تشویق کنند و اگر این دسته خودشان مسلمان نبودند از زکوة مسلمانان سهم نمی‌بردند بلکه از غنیمت و فیتی سهم می‌گرفتند .

۵ - سهم مخصوص برای خریدن بندگان و آزاد کردن آنها .

۶ - سهم مخصوص برای پرداخت وام وام‌دارانی که توانائی پرداخت آنرا ندارند .

۷ - سهم مخصوص هزینه جنگجویی در راه خدا .

۸ - سهم مخصوص هزینه راه‌آوارگانی که از وطن دور مانده‌اند و وسیله بازگشت ندارند .

مأمورین صدقه (زکوة) از خود اختیاراتی داشتند که مطابق احکام فوق زکوة را جمع کنند و بمستحقین پردازند مگر اینکه دستور مخالف آن از طرف خلیفه صادر شده باشد ، ولی مأمورین اموال غنیمت و فیتی فقط با اذن صریح خلیفه و یا جانشین او میتوانستند در آن نوع اموال تصرف کنند .

غنیمت : یعنی آنچه که مسلمانان با جنگ بدست می‌آوردند و آن بر

غنیمت چهار قسم بود :

۱ - مردانی که در میدان جنگ اسیر میشدند و با گرفتن فدیة آزاد

میشدند . فدیة یعنی پولی که در مقابل آزادی اسیر گرفته میشد و جزء غنیمت درمی‌آمد .

۲ - زنان و کودکانی که پس از جنگ اسیر میشوند و ممکن است بآدادن فدیة مثل مردان آزاد شوند .

۳ - زمینی که بدست مسلمانان می‌افتاد و آن نیز سه نوع بود بدین ترتیب :

آ - زمینی که با قوه جنگ بتصرف درآمده‌است و مردمانش اخراج شده‌اند .

ب - زمینی که اهالی آن از ترس گریخته باشند .

پ - زمینی که بموجب پیمان در تصرف مسلمانان درآمده‌است .

و هر کدام از این انواع مالیاتهای مخصوصی دارد .

۴ - اموال منقول مانند : چارپا و غیره که ابتداء برای تقسیم آن مقرراتی نبود و

حضرت رسول مطابق نظر خودشان تقسیم می‌فرمود ، چنانکه در سال دوم هجری پس از پیروزی در جنگ بدر حضرت رسول (ص) غنیمت‌ها را بطور تساوی میان مهاجر و انصار تقسیم فرمودند و خود نیز مانند يك فرد عادی سهم گرفتند . سپس این آیه شریفه نازل شد :

«واعلموا انما غنمنا من شئ، فلیله خمسہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین

وابن السبیل» (سورۃ انفال) یعنی هر وقت که غنیمتی بدست آوردید به پنج قسمت کنید : چهار

قسمت آن مخصوص امور جنگی است و يك قسمت آن پنج قسمت میشود و میان پیغمبر و کسان او و

یتیمان و مسکینان و آوارگان تقسیم میشود .

نخستین مرتبه غنیمت جنگ با یهود بنی قینقاع طبق مقررات فوق تقسیم شد ، باین تفصیل که يك سهم آنرا پینمبر اکرم (ص) برداشتند تا بمصرف خودشان و همسرانشان و مصالح عمومی مسلمانان برسانند .

سهم دوم مخصوص نزدیکان پینمبر بود (هاشمیان ، خاندان عبدالمطلب ، خاندان عبدمناف و کسی جز قریش سهمی از آن نمیرد) . سهم سوم مخصوص یتیمان (پسر و دختر) درمانده میشد و سهم چهارم بمسکینان و سهم پنجم بمصرف عزینة بازگشت آوارگان میرسید . لباس و اسلحه کشته شدگان جزء سایر غنیمت ها میان قاتلان آنها تقسیم میشد .

در صدر اسلام نظر فاتحین بر آن بود که اراضی متصرفی را نیز مانند سایر اموال میان خودشان تقسیم کنند ولی عمر این نظر را رد کرد و در نامه ای که راجع بآن موضوع بعد از فتح عراق بسعد وقاص نگاشته تکلیف اراضی متصرفی را تعیین کرده است و اینك (ترجمه) نامه عمر :

«اما بعد نامه تو رسید نوشته بودی که مردم میخواهند زمین های متصرفی مانند سایر اموال میان آنان قسمت شود ، بمحض اینکه نامه من بتو رسید تمام اموال منقولی که بدست شما افتاده میان مسلمانان تقسیم کن اما زمین ها و رودخانه ها را بدست کشاورزان و کارکنان مزارع بسپار ، چه اگر آنرا میان حاضران قسمت کنی برای آیندگان چیزی نمیماند ،»

سرداران و جنگجویان اسلام نمخواستند زیر بار این فرمان بروند ولی عمر آنها را مجبور باطاعت کرده گفت : ما از زمین و مردم مالیات نمیگیریم و بشما میدهیم اما خود زمین باید بدست اهالی بومی باقی بماند و از آن موقع جزیه (مالیات سرشماری) و خراج (مالیات زمین) مقرر گردید و مسلمانان مانند ایرانیان و رومیان دفاتر مخصوص جمع و خرج پیدا کردند . فیثی عبارت از بقیه اموالی بود که در بیت المال میماند و در اصطلاح

فیثی

فقهای اسلام فیثی یعنی مالی که از کفار بدون جنگ و لشکر کشی

(مانند جزیه ، ده يك و غیره) بدست بیاید ، حضرت رسول (ص) از

فیثی نیز سهمی میگرفتند و پس از رحلت آن حضرت سهم رسول جزء بیت المال شد ، چهار سهم دیگر فیثی در صدر اسلام میان مهاجران و انصار توزیع میشد اما همینکه عمر دیوان خرج و دخل ترتیب داد و برای مسلمانان حقوق مقرر نمود فیثی را به بیت المال میداد و حقوق را از بیت المال می پرداخت ، بنابراین مستحقان صدقه غیر از گیرندگان فیثی و غنیمت بودند چه که فیثی و غنیمت به جنگجویان و مهاجران داده میشد اما صدقه اختصاص بآنان نداشت .

معمولا کسانی که صدقه میگرفتند نه مهاجر و نه مرد جنگی بودند ، مهاجر بکسی گفته میشد که

۱ - فتوای علمای شیعہ بر آنست که سهم حضرت رسول اکرم پس از رحلت آن بزرگوار باید به سادات مسیحی برسد ولی اهل نسنی بر آنند که سهم مزبور پس از رحلت حضرت رسول جزء بیت المال درمآید . (مترجم)

از وطنش بمدینه میآمد و اسلام میآورد . اگر يك قبیله‌ای سراسر مسلمان میشدند ، آنان را برره میگفتند و اگر قسمتی از آنان مسلمان میشدند آنانرا خیره میخواندند ، از آنرو مهاجران خیره و برره بودند . پس از فتح مکه احکام هجرت بطبعاً ملغی شد ، کسانی که غنیمت (فبی) میگرفتند به مهاجر معروف شدند و کسانی که صدقه میگرفتند اعراب بودند . چنانکه شاعر در این مورد گفته است :

ترجمه شعر :

«مرد دلیر شجاع و کسی که مهاجر است و اعرابی نیست» .

خلفای صدر اسلام مراقب بودند که این دو دسته از هم متمایز باشند و هر کدام سهم خودشان را ببرند و هیچگاه از اموال غنیمت با اعراب نمیدادند مگر اینکه مصالح عمومی آنرا ایجاب کند . حکایات بسیاری از دقت عمر در این موضوع گفته شده که از آن جمله یکی هم این است :
عربی نزد خلیفه (عمر) آمد و اشعاری باین مضمون برای وی خواند : (ترجمه)

ای عمر خدا بتو در بهشت پاداش بدهد ، ما را نگاهداری کن .

تورا بخدا سوگند دخترانم و مادرشان را جامه بده .

عمر گفت : اگر نکنم چه میشود ؟ اعرابی گفت هیچ میروم ، عمر گفت : اگر بروی چه میشود ؟

اعرابی گفت :

در روز باز پرس (قیامت) که تورا برای محاسبه بیاورند از تو بازخواست میکنم آنروز هدیه و بخشش در کار نیست ، تیکوکاران به بهشت و بدکاران بدوزخ میروند .

عمر که این را شنید طوری گریست که ریشش تر شد . سپس بسلام خود گفت : آن جامه مرا باو بده ، نه برای شعرش بلکه بخاطر آن روز . بخدا چیزی جز آن جامه ندارم .

عمر با این اظهارات خود تأکید میکرد که صله شاعر آن هم برای شعری که درباره خلیفه گفته شده نباید از اموال عمومی پرداخت شود .

یکی از اعتراضاتی که مردم بمشان داشتند آن بود که وی آن دقت را نداشت و از اموال عمومی بشاعران صله میبخشید ، همینکه خلافت بسلطنت تبدیل یافت طبعاً آن مراقبت و دقت سابق از میان رفت و از هر نوع درآمد بهر مصرفی که میخواستند میرساندند و البته باتوسعه ممالك اسلامی بر میزان و مقدار و نوع غنیمت (درآمد) افزوده شد . ده يك و پنج يك کشتی‌ها و معدن‌ها و چراگاه‌ها و ضرابخانه‌ها و مستغلات و جزیه و مالیات و زکوة و امثال آن بخزانة دولتی وارد میشد . بهر حال گفتگوی ما درباره صدقه تمام شد و اینك ببقیه موارد عایدات میپردازیم :

جزیه و خراج هر دو باهم شبیه است ، چه که هر دو مالیات را از

نامسلمانان سالی یکبار در موقع معین دریافت میکنند منتهی جزیه از

افراد گرفته میشود و با اسلام آوردن افراد ساقط میگردد اما خراج

جزیه

ع - ظرف آب از کارهای کوزه‌پز معروف (باربوتین)
که روی آن سر آدم و سر شیر نقش و نگار است

همان مالیات ارضی است که با قبول اسلام نیز باقی میماند .

تاریخ جزیه - جزیه از قدیم میان ملل متمدن معمول بوده و جبری نیست که اسلام آن را پدید آورده باشد. همینکه مردم آتن (یونان) بکرانه آسیای صغیر رسیدند و آن نواحی را گشودند مالیاتی بر اهالی آن نواحی مقرر داشتند تا آنها را از هجوم فنیقی‌ها (آنها را فنیقیه جزء ایران بود) محفوظ بدارند و البته پرداخت آن مالیات در مقابل حفظ جان چندان گران نمی‌آمد. رومیها هر جا را که می‌گشودند بر مردم آن نقاط مالیات وضع می‌کردند و میزان مالیات آنان خیلی بیشتر از مالیات (جزیه) اسلام بود، مثلاً همینکه رومیان کشور گل (فرانسه) را مسخر کردند برای هر يك از اهالی سالی نه تا پانزده لیره معین کردند که هفت برابر جزیه مسلمانان میشد. البته میزان مالیات رومیان در همه جا باین سنگینی نبود و در مورد فرانسه چنین میگفتند که این مالیات بلااستثناء از تمام طبقات اشراف و متوسط و زرخیزان و غیره دریافت میشده است.

ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می‌گرفتند. دوست‌دانشمند هندی ماشبلی نعمانی^۱ در رساله‌ای که بزبان انگلیسی در سال ۱۸۹۴ تألیف و منتشر ساخته چنین اظهار نظر کرده است که کلمه جزیه از گزیت فارسی گرفته شده است. مؤید این قول تبلی گفته این است که در باره مالیات و آرتش ایران چنین مینویسد:

«کسری انوشیروان بر مردم ایران پرداخت جزیه مقرر داشت این جزیه دوازده - هشت - شش و چهار بود و باستثنای کارمندان دولتی - مرزبانان - نویسندگان - اشراف و سپاهیان و سایر مردم آنرا می‌پرداختند».

از اینرو معلوم می‌شود که عربها لفظ و معنای جزیه را از ایرانیان گرفتند و همانطور که در ایران اشراف و سپاهیان و نویسندگان از پرداخت جزیه معاف بودند عربها نیز جزیه را از مسلمانان (که تقریباً جزء طبقات فوق بحساب می‌آیند) مطالبه نمی‌کردند.

مقدار جزیه در اسلام - در زمان حضرت رسول (ص) میزان جزیه بارعایت زمان و مکان بامر خود پیغمبر تعیین میشد و همینکه حضرت رسول با نصاری نجران صلح نمود سالی سه هزار حله برای آنان جزیه معین کرد که دوهزار آن را در ماه سفر و هزار آن را در ماه رجب بدهند. بهای هر حله يك اوقیه و هر اوقیه چهل درهم بود و جزیه اهل اذرح سالی صد دینار معین شد و جزیه اهل قفنا يك چهارم چوبها و میوه‌ها و زرمه‌ها و پشم‌ها و کالاهای آنان شد.

ابوبکر نیز جزیه را بطور مختلف دریافت میکرد تا اینکه در زمان عمر فتوحات اسلامی فزونی یافت و حلیفه دوم بعمال خود دستور داد که از هر مردی که موی زنخش در آمد چهل درهم از نقره داران و چهار دینار از دارندگان طلا در سال دریافت دارند به علاوه برای کمک

۱ - شبلی نعمانی از نویسندگان مسلمان مشهوره در ۱۸۵۷ در اعظم‌گره‌ها متولد شد و در ۱۹۱۴ وفات کرد. مدتی هم استاد دانشگاه علیگر بوده است. قریب بیست تألیف از او باقی است. مترجم

بخوار بار مسلمانان از هر يك از اهل ذمه متیم شام و عراق ماهی دود گندم و سه قسط روغن گرفته شود.

پس این وضع تغییر یافته مقرر شد: مردم ثروتمند سالی ۴۸ درهم از قرار ماهی چهار درهم، مردم متوسط سالی ۲۴ درهم ماهی دو درهم و مردم فقیر ماهی يك درهم سالی دوازده درهم جزیه بدهند و البته زنان و کودکان و رهبانان و مردم ناقص الاعضاء جزیه نمیدادند. این مقررات کلی استثناء هم داشت چنانکه عمر و عامس ترتیب جزیه مردم مصر را چنین مقرر داشت: هر مرد بالغ قبطی سالی دو دینار بدهد و اگر مسلمانی بمصر وارد شود سه روز مهمان قبطی باشد.

زنان و سالخوردهگان و کودکان از جزیه معاف میشدند.

در بسیاری از موارد جزیه را از روی درآمد اشخاص معین میکردند باینقسم که درآمد و هزینه سالانه آنها را مشخص میساختند و مازاد عایدی آنها را بعنوان جزیه میگرفتند. مثلاً همینکه جزیره (در عراق) فتح شد سالی يك دینار برای هر نفر از اهل ذمه جزیه قرار دادند. اما عبدالملك بمامل خود دستور داد آن ترتیب را برهم بزند. ابتداء اهل ذمه را سرشماری کند سپس خرج و دخل آنها را بسنجد و اعیاد و تعطیلات آنان را محسوب دارد و آنچه بقیه است بنام جزیه بگیرد و با آن قرار بهر نفر سالی چهار دینار جزیه تعلق گرفت.

چنانکه گفته شد جزیه پس از اسلام ملتی میگشت، فقط حجاج والی عبدالملك برخلاف مقررات اسلام از تازه مسلمانها نیز جزیه میستاند، عبدالملك که اینرا شنید به برادر خود عبدالعزیز والی مصر شرحی در این باره نوشته از وی خواست مانند حجاج رفتار کند، او با عبدالعزیز بن حجره مستشار خود راجع بآن موضوع شور کرد و او در پاسخ اظهار داشت که این کار ناپسند است و نباید بآن دست یازید چه که اهل ذمه جزیه را همان خود را میدهند چگونه ما بر تازه مسلمانهای مصر جزیه تحمیل کنیم. والی مصر گفته مستشار خود را پسندید و از تازه مسلمانان مصر جزیه نگرفت ولی تازه مسلمانان عراق همچنان جزیه میدادند تا اینکه عمر بن عبدالعزیز یعنی آنمرد پرهیزکار نامی خلیفه شد و جزیه تازه مسلمانان را موقوف ساخت و از آن به بعد کسی بآن عنوان از تازه مسلمانان چیزی نگرفت. از عربهای مشرك و مرتد جزا اسلام و یا شمشیر و جنگ پیشنهادی نمی پذیرفتند ولی نصاری و یهود و زرتشتیان میان حریه و جنگ و اسلام مخیر میشدند.

منظور از این عمل آن بود که تمام اعراب در ظل کلمه اسلام متحد شوند. چنانکه پیغمبر در زمان حیات خود بت پرستی را از شبه جزیره عربستان برانداخت و عمر عربهای غیرمسلمان (یهود و نصاری) را از شبه جزیره اخراج کرد، بطوری که گفته شد جزیه از مردان تندرست بالغ گرفته میشد و مفهومی این بود که چنین شخصی نه بدست مسلمانان کشته میشود و نه برای مسلمانان می جنگد و در عین حال آزادی مذهبی دارد چنانکه این ایام (زمان مؤلف کتاب)

مسیحیان مقیم امپراتوری عثمانی برای معاف شدن از خدمت نظام مبلغی بعنوان عسکریه می‌پردازند .

تاریخ خراج - قدیم‌ترین مالیاتها مالیات زمین و محصول زمین است که آنرا بمریی خراج مینامند و اصل پیدایش آن از این روست که در روزگار پیشین زمین را ملك پادشاه میدانستند و در تورات به این موضوع تصریح شده چنانکه در فصل ۴۷ سفر تکوین میگوید :

« هنگام خشکسالی که مصریان گرسنه ماندند زر و سیم و جاپا و آنچه داشتند بیوسف فروختند، تنها چیزی که مانده بود، زمین بود آنرا نیز بیوسف فروخته نان گرفتند .»
در تمام ممالك قدیم وضع چنین بود که زمین ملك پادشاه بود و مردم از محصول آن بهره‌مند میشدند و دولت بنام مالیات سهمی از آن سود میگرفت. تا تارها معتقدند که چارپا ملك انسان میشود ولی انسان مالك زمین نخواهد شد ، زمینهای قدیم سالی یکمرتبه قطعه زمینی از رئیس قبیله میگرفتند و در آن زراعت میکردند و هر سال آن قطعه زمین بدیگری منتقل میشد تا يك زمین در مدت دو سال بدست یکنفر نماند و دست بدست بگردد و هنوز این رسم میان بعضی از طوایف بلغار معمول میباشد .

رومیان نیز از روی همین موازین از مستعمرات خود (مصر و شام) مالیات میگرفتند و در هر شهر و مملکتی دفترهای جمع و خرج داشتند و ایرانیان نیز بهمان قسم رفتار میکردند چه که بیشتر این تشکیلات را از یونانیان و رومیان آموخته بودند .

همینکه مسلمانان آن ممالك را گشودند دفاتر و مؤسسات مزبور را همچنان بدست مسیحیان و زرتشتیان باقی گذاردند، بقسمی که دفاتر مصر به قبطی و دفاتر شام برومی و دفاتر ایران بفارسی تدوین و نگاشته میشد و مسلمانان (عربها) که در آن ایام به امور دنیا توجهی نداشتند، فقط سرپرست کلیات بودند و وارد جزئیات نمیشدند، اما همینکه مسلمانان (عربها) از حال بدوی بصورت شهری (تمدن) درآمدند و از میان خودشان نویسندگان و حسابداران ماهر پدید آمدند دفاتر را بمریی منتقل کردند و ابتداء در سال ۸۱ هجری بفرمان عبدالملك این تغییر انجام گرفت و از قرار معلوم این عمل تدریجاً تکمیل شد، چه که دفاتر مصر تا سال ۸۷ هجری ایام خلافت ولید بن عبدالملك به قبطی نوشته میشد .

اماد یوان حجاز چنانکه گفتیم در زمان عمر تأسیس شد و در آن نام صحابه پیغمبر و مقرری آنان و سایرین ثبت میشد . و همچنین هر چه از درآمد مصر و شام و عراق پس از وضع مخارج محلی بمدینه میرسید در آن دفتر ضبط میشد . در واقع دفتر مزبور دفتر ثبت اسامی سپاهیان و مقرری و حقوق آنان بود .

تازمان بنی عباس خلفا شخصاً مراقب امور مالی بودند، اما ساج اولین خلیفه عباسی يك دیوان کل در مرکز خلافت تأسیس کرد و شعبات آنرا در شهرستانها دایر نمود و خالد بن برمك

جد برمکی‌ها را در رأس امور مالی قرار داد و این نخستین مداخله برمکیان در امور مملکتی

ت - بروسه : مسجد مرادیه

بود ، برمکیان وصول مالیات ممالك تابعه را بفرزندان خود واگذار نمیکردند و سالانه بنور مقاطعه میالقی بخزانة (بيت المال) می‌پرداختند . چنانکه يحيى بن برمك مالیات فارس را

بمقاطعه برداشت و مبلغی باقی دار شد . خلاصه اینکه امور مالی مانند سایر امور کشور در زمان عباسیان از تحت نظر مستقیم خلفا در آمده بدست وزیران آنها افتاد . و همینکه عباسیان ضعیف شدند امراء بحای وزیران متعددی امور مالی شدند و بهمان مناسبت در زمان الراضی بالله دیوان مالی در سراسر کشور برهم خورد .

گفتیم که عرب ها (مسلمانان) مانند ایرانیان و رومیان از زمین و محصول **میزان مالیات ارضی** زمین مالیات می گرفتند و آنطور که مقریزی^۱ مینویسد رعایت خرابی و آبادی ده میشده است . باینقسم که اگر ده یا مزرعه رو بآبادی میرفت بر مالیات آن می افزودند و برعکس - و این نوع مالیات بستن را مقاسمه میگفتند .

در ایران و شام پیش از اسلام همین ترتیب مقاسمه نامدتی معمول بود تا اینکه قباد پسر فیروز پادشاه ساسانی ترتیب مقاسمه را برهم زد و مقرر داشت که ، از هر جریب در هر مورد يك درهم و يك قفیز مالیات بگیرند (جریب ۳۶۰۰ ذرع مربع و قفیز عشر جریب یا ۳۶۰۰ ذرع مربع میباشد) ولی مسلمانان که بایران آمدند ترتیب مساحی را ملغی داشته ، متررات ذیل را بطور کلی احرأ کردند :

- ۱ - از زمینهای بایری که خود مسلمانان آن را دایر کرده اند يك درهم .
- ۲ - از زمینهایی که مردم آن اسلام آورده اند يك درهم .
- ۳ - از زمینهایی که با شمشیر آن را گرفته اند يك درهم .
- ۴ - از زمینهایی که مردم آن طبق پیمان با مسلمانان صلح کرده اند ، طبق پیمان مالیات میداد و اگر مردم آن سرزمین مسلمان هم میشدند در میزان مالیات زمین تغییری حاصل نمیشد . و در صورت خرابی و آبادی ده و کمی و زیادی محصول در تعیین مالیات مراعات میشد . و همینکه در زمان عمر عراق فتح شد ، میزان مالیات بهمان میزان مقرر قباد (برای هر جریب يك درهم و يك قفیز در سال) باقی ماند .

ولی در پاره ای نقاط میزان مالیات تابع محصول آن قرار گرفت ، چنانکه عمر به عثمان بن حنیف دستور داد با غها و سزرعه ها را مساحی کند و مالیات مناسب با محصول آن ترتیب دهد ، عثمان پس از مساحی ترتیب ذیل را پیشنهاد کرد و عمر آن را پذیرفت ، بدینقرار :

از هر جریب تا کستان و درختان میوه دار ده درهم - از هر جریب نخلستان هشت درهم - از هر جریب نیشکر شش درهم - از هر جریب یونجه پنج درهم - از هر جریب گندم چهار درهم - از هر جریب جو دو درهم .

این ترتیب تا زمان عباسیان دوام داشت و در بعضی نقاط بمیران محصول و در پاره ای نواحی از روی مساحت زمین مالیات می گرفتند . اما چون در آن موقع نرخ ها تنزل کرد و پاره ای

۱ - تقی الدین مقریزی از مشاهیر علماء ای قرن نهم هجری در مصر تألیفات مهمی راجع بتاریخ اسلام و تاریخ مصر از وی باقی است . مترجم .

از مزارع ویران شد ، میزان مالیات بطور مقاسمه مقرر گردید و موکول بنظر خلیفه شد . ولی در هر حال حداکثر آن نصف و حداقل آن خمس محصول بود .

اما مالکیت زمین هم چنان باقی ماند و اراضی مزروع متعلق بامام

مالکیت زمین

(خلیفه) بود و کشاورزان با اجازه دولت در آن زراعت میکردند ،

و سهمی از محصول بدولت میدادند ، ولی پاره‌ای از زمین‌ها بنام

اراضی اواسی یا رزقه تابع مقررات دیگری میشد که فعلاً مورد گفتگوی ما نیست .

بالاخره در قرن نوزدهم میلادی اصلاحاتی در این موارد بعمل آمد . و از آنجمله در مصر که جزء امپراتوری عثمانی بود مقررات تازه‌ای راجع باراضی وضع شد . بخصوص محمد علی پاشا^۱ مؤسس خاندان سلطنتی مصر که مرد دور اندیشی بود ترتیب سابق را مناسب ندید ، چه که با آن وضع کشاورز مالک زمین نمیشد و چون مالک نمیشد توجهی بامر زراعت نداشت ، مردمان بانفوذ و متمول از این جریان سوء استفاده کرده مبلغی بدولت مالیات میدادند و کشاورزان را بیدترین طرزی استثمار میکردند . محمد علی پاشا اراضی دولتی (خالصه) را میان کشاورزانی که توانائی زراعت داشتند تقسیم کرد و کشور مصر را از نظر مالیات و کشاورزی بقطعات کوچک و بزرگ تقسیم نموده برای جمع‌آوری مالیات مأمورین دولتی گماشت ، و تمهیدات سابق را لغو کرد و اراضی رامیان کشاورزان تقسیم نمود ، بقسمی که هر کشاورزی بقدر توانائی کار خود دارای زمین باشد .

و همینکه سعید پاشا والی مصر شد^۲ بموجب فرمان مورخ پنجم اوت ۱۸۵۸ تمام اراضی مزروعی (دولتی) رامیان کشاورزان تقسیم کرد ، بقسمی که اختیار خرید و فروش آن را داشته باشند و پس از مرگ بورثه قانونی آنها منتقل شود ، باب عالی (دربار خلیفه عثمانی) این اقدام سعید را پسندیده در تمام امپراتوری عثمانی اجراء نمود .

البته تعیین میزان قطعی درآمد کلیه ممالک اسلامی فعلاً مشکل است ،

مقدار و مبلغ

چه باختلاف زمان و مکان مقدار و مبلغ آن تغییر میکرده ، بعلاوه مورخین

مالیات در سال

عرب درآمدهای مختلف را تحت عنوان مالیات ذکر نموده‌اند ، در

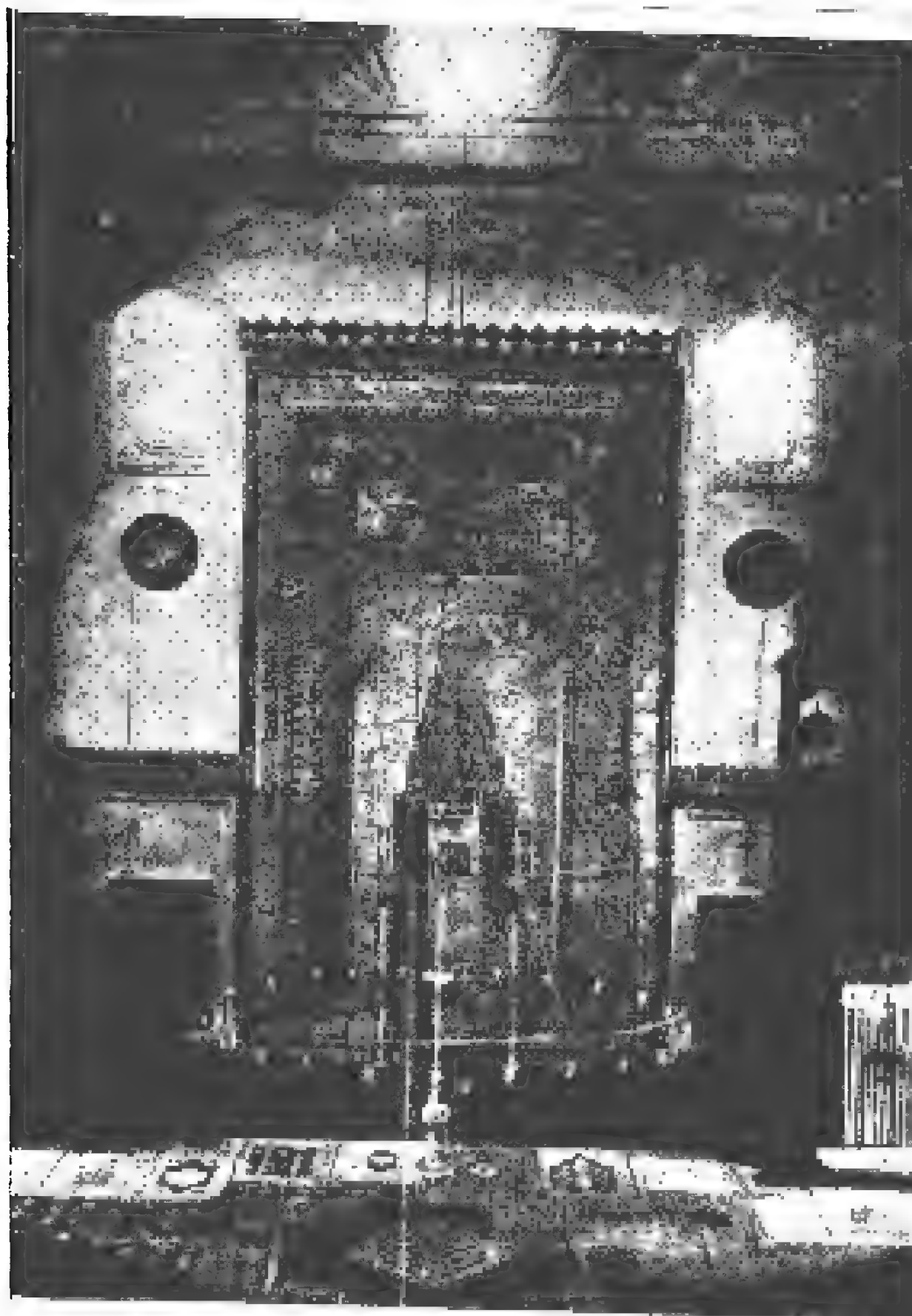
صورتی که جزیه چندان ثابت نبود و هر قدر که اهل ذمه مسلمان

میشدند جزیه کم میشد ولی مالیات درآمد ثابتی بوده است . اشکال دیگر اینکه مورخین اسلام

ده يك گمرک و غیره را نیز مالیات میدانستند .

۱- محمد علی مؤسس سلسله سلطنتی سابق مصر در سال ۱۷۶۹ در شهر کوله (آلبانی) از يك خانواده نظامی بدنیاء آمد ، سپس وارد خدمت نظام دولت عثمانی سابق شده بمصر آمد و در نتیجه لیاق و کاردانی در ۱۸۰۵ از طرف باب عالی والی مصر شد و حکومت مصر بآلارث درخاندان او ماند . محمد علی در ۱۸۴۹ وفات کرد .

۲- محمد سعید پسر محمد علی در سال ۱۸۲۲ در قاهره بدنیاء آمد ، پس از مرگ برادرش ابراهیم و برادر زاده اش عباس والی مصر شد (۱۸۵۴) و در ۱۸۶۳ در اسکندریه درگذشت . مترجم

ت - بوسه : محراب مسجد سبز

با این همه اینک صورتی ازمالیات ارضی نقاط مختلف ممالک اسلامی :

۱ - عراق در زمان عمر (۲۰ هجری) ۱۲۰ میلیون درهم مالیات میبرداخته است.

- ۲ - در زمان عبیدالله بن زیاد (۶۲ هجری) ۱۳۵ میلیون درهم .
- ۳ - در زمان حجاج (۸۵ هجری) ۱۸۸ میلیون درهم .
- ۴ - در زمان عمر بن عبدالعزیز (۱۰۰ هجری) ۱۲ میلیون درهم .
- ۵ - در زمان ابن هبیره صد میلیون درهم بملاوه خواربادسپاهیان و هزینه ایام جنگ .
- ۶ - در زمان یوسف بن عمر ۶۰-۷۰ میلیون درهم . بملاوه ۱۶ میلیون درهم بابت هزینه نگاهداری سپاهیان شام مقیم عراق و ملازمان یوسف بن عمر بملاوه ۴ میلیون درهم بابت هزینه برید (شرح برید خواهد آمد) بملاوه دویسیلیون برای اتفاقات و حوادث بملاوه برای هزینه خانواده های جدید و قدیم ده میلیون . و خلاصه اینکه در زمان عمر بن یوسف سالی صد میلیون درهم از عراق مالیات میگرفتند .

واما مصر در زمان عمرو عاص دوازده میلیون دینار مالیات میداد . ولی از گفته مقریزی چنان برمی آید که مبلغ مزبور بابت جزیه پرداخت میشده - مقریزی چنین میگوید :

پس از عمرو عاص عبدالله بن سعد بن ابی سرح ۱۴ میلیون دینار مالیات از مصر میگرفت ، این مبلغ تدریجاً کم شد تا آنکه هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۷ هجری) متوجه این موضوع شده بوالی خود دستور داد زمین های مزروع مصر را مساحی کند و نتیجه آن چنین بود : زمین هایی که آب نیل بر آن سوار میشد ، باستانی زمین های بلند و شن زار سی میلیون فدان شد و بر آن سی میلیون فدان در موقع ارزانی سالی چهار میلیون دینار مالیات بستند . اسامه بن زید در زمان سلیمان بن عبدالملک (۹۷ هجری) ۱۲ میلیون درهم از مصر مالیات میگرفت ، ولی بتدریج این مبلغ کم شد . و در دوره عباسیان ، که مصر از مرکز خلافت دور بود ، میران مالیات تا ۸۰۰ هزار دینار تنزل کرد ، و همینکه ابن طولون فرمانروای مصر شد در آبادی مزارع کوشید و با آنکه نرخ ارزان بود مالیات مصر به چهار میلیون و سیصد هزار دینار بالغ شد و در آن تاریخ ده اردب گندم به یک دینار معامله میشد و تا مدتی میزان مالیات به همین ترتیب مقرر بود .

مالیات شام در زمان عبدالملک بن مروان ۱۲۰۰۰۰۰۰ دینار میشد که ۱۸۰۰۰۰ دینار از اردن و ۳۵۰۰۰۰ دینار از فلسطین و ۴۰۰۰۰۰ دینار از دمشق و بقیه را از حمص و قنسرین و شهرهای ساحلی میگرفتند .

مقاطعه دادن مالیات - و آن بر دو قسم بود :

- ۱ - استانداران و فرمانداران مالیات قلمرو خود را بطور مقاطعه می پرداختند و آنچه میخواستند از مردم میگرفتند و این برخلاف شریعت اسلام است چه که استاندار یا فرماندار وکیل و امین خلیفه است و آنچه دریافت میدارد باید بی کم و زیاد بپردازد . درمدر اسلام این نوع مقاطعه بکلی ممنوع بود و هر کس چنین پیشنهادی میداد بشدت مجازات میشد .

مثلاً شخصی نزد ابن عباس آمده پیشنهاد داد که مالیات ابله را بصد هزار درهم مقاطعه کند . ابن عباس او را صد تازیانه زد و برای عبرت دیگران زنده بدار آویخت ، اما همینکه

دوره خلافت پایان یافت، مقاطعه کاری مالیات معمول شد. و نه تنها مالیات بلکه ادارات قضائی و حسبی و انتظامی را نیز مقاطعه میدادند. چنانکه یحیی بن برمک و دیگران بآن عمل مبادرت کردند. ۲ - نوع دوم مقاطعه کاری این بود که مردمان متنفذ و پولدار بطور مزایده بامورین جمع آوری مالیات قرار داد می بستند و مبلغ مقرر را نقد می پرداختند. سپس آنچه میخواستند از اهالی آن شهر یاده یا استان میگرفتند.

این نوع مقاطعه کاری برای جمع آوری مالیات در یونان قدیم معمول بوده و از یونان به روم و از روم به عربها انتقال یافت.

سایر مالیاتها - مسلمانان علاوه بر جزیه و مالیات زمین و زکوة در آمدهای دیگری داشتند. از آن جمله ده يك از کشتیها و پنج يك از معدنها و چراگاهها و ضرابخانهها و راهها، و آب بها و املاك و بیعهها و جنگلها و کشتی رانی و غیره که مثل خراج بشمار میآمد.

مالیات کشتی چنان بود که :

از کالای هر کشتی که از سرحدات دریائی اسلام میگذشت بمقدار ده يك (نقد یا جنس) عوارض میگرفتند، مثلاً کشتیهای هندی که از کرانههای یمن میگذشت و مشک و عنبر و کافور و صندل و دارچین و امثال آن می آورد بمقدار ده يك از عن جنس عوارض میداد و در زمان الواثق بالله این عوارض بمبلغ و مقدار هنگفتی رسیده بود.

مسلمانان اندلس نیز از کشتیهای فرنگیان و غیر آنان عوارض میگرفتند، اتفاقاً عوارض مزبور در شهری بنام ضریف *Tariff* واقع در انتهای کشور اندلس تأدیه میگشت. و تا کنون نام آن شهر (بندر) *Tarifa* طریفه است و بنا بمقیده محققین اروپا کلمه تاریف کنونی که در زبان فرنگیان بمعنای تعرفه (نرخ عوارض گمرکی) استعمال میشود مخفف کلمه عوارض طریف (شهر طریف) میباشد. و کلمه تعرفه معمول در زبان عربی هم تحریف همان کلمات میباشد.

و اما عوارض معدن چنین بوده است: که از معدنهای روی زمین مانند نمک - سرمه - قیر - نفت هیچ نوع مالیات و عوارضی نمیگرفتند. چون مطابق قوانین اسلامی محصول این نوع معادن مانند آب برای افراد مسلمان مباح میباشد و هر کس بآن دست یابد از آن استفاده میکند، اما معادن زیر زمینی مانند: مس - آهن - سرب - طلا - نقره که با سعی و عمل محصول آن بدست میآمد از طرف دولت باشخاص واگذار میشد که محصول آنرا استخراج کند و عوارض آنرا پنج يك به بیت المال بپردازند.

عوارض ضرابخانه صد يك بوده. و چنانکه سابقاً اشاره شد مالیات ضرابخانه اندلس در زمان آل مروان تا سالی دویست هزار دینار میرسید.

دیگر از مالیاتهای غیر مستقیم عوارض گمرکی بوده که در خشکی از تجار میگرفتند و آنرا بزبان عربی مکس یا مقس میگفتند و پیش از اسلام نیز معمول بوده و از بازرگانان قبطی و ایرانی در مدینه ده يك دریافت میشد. عمر این مالیات را تصویب کرده بسه درجه تقسیم

نمود از این قرار :

مسلمانان دو و نیم درصد، اهل ذمه پنج درصد، سایرین ده درصد.

اما این نوع مالیات چندان رواج نیافت زیرا مردمان پرهیزکار آنرا مکروه میدانستند و در هر حال مالیات گمرک هنگامی دریافت میشد که مال النجاره از يك کشور اسلامی به يك کشور دیگر منتقل میشد. مثلاً بازرگان شام در سراسر شام گمرک نمیداد، ولی اگر بمصر یا عراق میرفت ناچار گمرک می پرداخت.

مالیات املاك خالصه و تیول نیز جزء درآمدهای دولتی بوده است،

تیول و خالصه موضوع تیول و خالصه در ممالك قدیم نیز معمول بوده، باین قسم

که پس از گشودن ممالك جدید پادشاهای املاك و مستنلات آن

از طرف پادشاه فاتح بسرداران واگذار میشد و در واقع پادشاه مزدی بود که در نتیجه فداکاری آنان در تسخیر ممالك تازه اعطاء میگشت. دلیل بر این مطلب آنکه در زبانهای اروپائی کلمه تیول و خالصه بمعنای مزد آمده است^۱. بهر حال سرداران نیز بنوبه خود اراضی خالصه و تیول را میان افسران جزء و افراد سپاهیان تقسیم میکردند. در ضمن پادشاهان حق داشتند که در صورت بروز خیانت املاك تیول و خالصه را از سرداران خود پس بگیرند، و همچنین افسران جزء و سربازان اگر در موقع جنگ یا صلح خیانت میکردند املاك خالصه آنان بسردار و افسر مافوق منتقل میگشت باین معنی که اراضی و املاك خالصه همیشه تحت نظر پادشاه بود و شرایطی برای واگذاری آن مقرر میشد که ذکرش در اینجا مورد ندارد. و خلاصه اینکه شاه و سپاهیان و سرداران و رعایا برای نگاهداری و آبادی کشور بموجب آن شرایط اشتراك مساعی میکردند، موضوع تیول و خالصه در میان حکومت های کوچک اروپا معمول شد، و بدانوسیله رومی ها را از خود راندند.

موضوع تیول و خالصه در اسلام طور دیگری انجام میگرفت. اما ابو یوسف در کتاب خراج میگوید: زمینهای بی صاحب (مانند اراضی مفتوحه یا اراضی متعلق به مخالفینی که در جنگ کشته شده اند و یا اراضی که از زیر آب بیرون آمده بود.) که بدست مسلمانان می افتاد اختیارش با خلیفه بود، و خلفای راشدین این زمینها را بطور خالصه باشخاص میدادند و از محصول آن ده يك یا کم و بیش برای بیت المال برداشت میکردند. و در زمان عمر هفت میلیون درهم از این بابت از اراضی عراق عابد بیت المال میشد، و در زمان عثمان به پنج میلیون درهم تنزل یافت، و سرانجام در سال ۸۳ هجری که فتنه عبدالرحمن بن اشعث (عام الجماجم)^۲ در گرفت تمام

۱ - ظاهراً مقصود جرجی زیدان کلمه Recompensation میباشد.

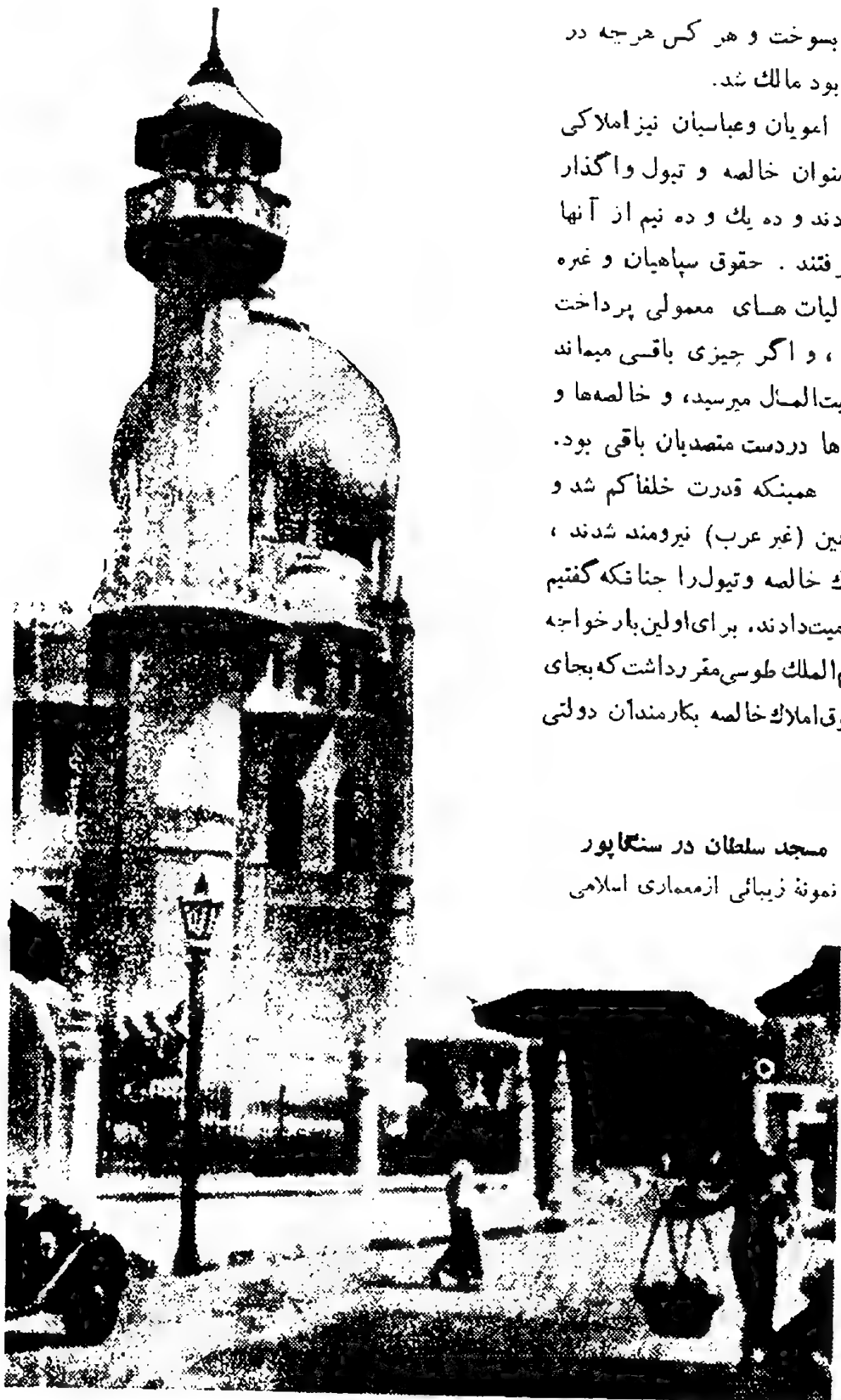
۲ - مختصر این تفصیل آنکه در سال ۸۳ هجری عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بر عبدالملك خلیفه اموی شورید حجاج والی عراق مأمور سرکوبی ابن اشعث شد ابن اشعث بیش از سه ماه با لشکریان حجاج مقاومت کرد و بالاخره روز ۱۴ جمادی الثانیه سال ۸۳ هجری در جانی بنام دیرجماجم (در نزدیکی کوفه) شکست خورده به سیستان گریخت. مترجم

دفاتر بسوخت و هر کس هزینه در
دستش بود مالک شد.

امویان و عباسیان نیز املاکی
را بعنوان خالصه و تبول واگذار
میکردند و ده يك و ده نیم از آنها
نمیگرفتند. حقوق سپاهیان و غره
از مالیات های معمولی پرداخت
میشد، و اگر چیزی باقی میماند
به بیت المال میرسید، و خالصه ها و
تبول ها در دست متصدیان باقی بود.
همینکه قدرت خلفا کم شد و
سلاطین (غیر عرب) نیرومند شدند،
املاک خالصه و تبول را چنانکه گفتیم
عمومیت دادند، برای اولین بار خواجه
نظام الملك طوسی مقرر داشت که بجای
حقوق املاک خالصه بکارمندان دولتی

مسجد سلطان در سنگاپور

نمونه زیبایی از معماری اسلامی

بدهند، پس از وی سایرین نیز با و اقتداء کردند از آنجمله صلاح الدین ایوبی^۱ کلیه املاک دولتی را تیول سرداران و سپاهیان قرارداد، سپس این موضوع تعدیل شده پاره‌ای از املاک خالصه تبدیل بوقف و بعضی تبدیل بملك (قابل خرید و فروش) شد. و پاره‌ای بحال خالصه ماند. مقریزی که در قرن نهم هجری در مصر میزیسته املاک و اراضی آن کشور را بهفت نوع تقسیم میکند:

- ۱- تیول سپاهیان و امران.
 - ۲- وقف مساجد و مدارس و خانقاه اولاد واقف.
 - ۳- حبس مؤبد بتصدی خدام مساجد و غیره.
 - ۴- ملکی که از بیت المال خریده بودند و قابل هر نوع انتقال بود.
 - ۵- بایر بواسطه عدم استطاعت مالك در آباد ساختن آن.
 - ۶- بایر چون آب رود نبل بر آن سوار نمیشود.
 - ۷- املاک اختصاصی سلطان .
- تیول و خالصه نیز بر دو قسم بوده: قسمت اول که فقط از منافع و محصول آن استفاده میشده. و قسمت دوم که عین آن نیز بملکیت متصرف در نیامده است، و بطور کلی نظر خلیفه و رعایت زمان و مکان و اوضاع و احوال جنگ و صلح در اتخاذ هر گونه تصمیم راجع بخالصه و تیول رعایت میشده است .
- بخواست خداوند در جلد دوم کتاب، در قسمت جمع آوری مالیات، در دوره عباسیان و ارتباط آن با ثروت عمومی ملل اسلامی بطور تفصیل در موضوع خالصه و تیول و انواع آن نیز صحبت میداریم .

۱ - صلاح الدین ایوبی اصلاً اهل کردستان بوده و در خدمت عموی خود نورالدین بمصر آمد . ابتداء وزیر او بود سپس خود بسطنت مصر رسید و از سلاطین نامی قرن ششم اسلامی میباشد . مترجم

برید

امروز اداره پست را برید میگویند^۱. ولی در سابق برید مفهوم دیگری داشته است. رئیس برید در آن ایام رئیس کارآگاهی، یا رئیس کل بازرسی خلیفه محسوب میشده است، و اختیار و مطالب لازم را بشخص خلیفه گزارش میداده است و اگر بهتر بگوئیم اداره برید بمنزله اداره کارآگاهی وزارت جنگ بشمار میآمده است، از آنرو اداره برید در زمان خلفا باشخاص بسیار مطمئن، با فکر و تدبیر و اگذار میشد چه که روابط خلفا با مأمورین عالی رتبه دوستان و دشمنان آنها در دست اداره مزبور بوده است. و چنانکه میگویند سلاطین ایران (کسری) فقط فرزندان خود را بریاست آن اداره می گماشتند.

اداره برید از زمان قدیم میان ایرانیان و رومیان معمول بوده و برای نخستین مرتبه معاویه آنرا در میان مسلمانان رایج ساخت. و این اقدام بنابه پیشنهاد مأمورین وی در عراق و مشاورین او در شام انجام پذیرفت. و ابتداء برای آن بود که دمشق (پایتخت) با سرعت هر چه بیشتر از جریان کارهای عراق و فارس و مصر مطلع شود، سپس آن اداره توسعه یافته و مراقبت در کارهای مأمورین و ملازمین خلیفه نیز بآن واگذار شد و همینکه طاهر نام مأمون را در منبرهای خراسان جزء خطبه گذارد، رئیس اداره برید محل بوی (بطاهر) اعتراض کرد. طاهر عذر آورد که اشتباه شده و خواهش کرد که خلیفه را آگاه نسازد و این جریان سه بار تکرار شد، در مرتبه سوم رئیس برید بطاهر گفت که بازرگانان خراسان مرتب بابتداد مکاتبه دارند و اگر آنها این خبر را بخلیفه برسانند نان من قطع میشود، آنگاه طاهر باو اجازه داد که بوظیفه خود عمل کند.

از وظایف مهم اداره برید آنکه اخبار محرمانه خلیفه را بمأمورین عالی رتبه میرساند و از وضع آنان خبر میآورد و درباره اوضاع مالی - لشکری - کشوری و غیره گزارش های

۱ - مشهور است که چون ایرانیان برای جابجی دم اسب چایاری را میبردند. لذا آنرا بریده دم میخواندند. عربها که بایران آمدند کلمه برید را بجای بریده دم برای قاصد راهوار (پست) استعمال کردند. مترجم

مرتب بخلیفه میداد. و یکی از علامات تیرگی روابط خلیفه و عمال وی آن بود که روابط (برید) قطع میشد، مثلاً موقعی که امین برخلاف بیعت سابق پسر خود موسی را ولیمه کرد و برای او بیعت گرفت، مأمون که آن هنگام والی خراسان بود، از این پیمان شکنی برادر رنجیده و نام او (امین) را از ضرابخانه و رابطه (برید) را قطع کرد. عباسیان بموضوع برید علاقه بسیار داشتند و آن اهمیت میدادند تا آنجا که درباره‌ی موارد خودشان جزء اداره برید در میآمدند، و اوضاع و احوال افراد و مملکت را شخصاً تفتیش میکردند.

گاه هم این بازرسی علنی بود باین قسم که خلیفه مأمور مخصوصی برای مراقبت وزیر یا قاضی یا استاندار و امثال آن تعیین میکرد تا بدون حضور او هیچ کاری انجام نیابد. و آنچه واقع میشود توسط آن کارآگاه بخلیفه گزارش شود.

منصور خلیفه عباسی میگفت بیش از هر کس بچهار مأمور خیاز مندم: اول قاضی بی پروا و بی باکی که جز خدا و عدالت چیزی در نظر نیاورد. دوم رئیس پلیسی که داد ستمدیده از ستمگرستاند، سوم تحصیلداری که مالیات عادلانه بگیرد و بمردم آزار نرساند. سپس منصور سه مرتبه سیاه خود را گزیده گفت: آه - آه - آه.

و همینکه سبب را پرسیدند گفت: چهارم کارآگاه و بازرسی که اخبار و عملیات این سه نفر را بدرستی گزارش دهد.

آری اینها ارکان مملکت هستند و بدون اینان کشور منظم نخواهد شد.

با این وصف معلوم میشود که کارمندان برید جاسوسان و کارآگاهان خلیفه بودند و بلاواسطه با خلیفه ارتباط داشتند، و همینکه رئیس آن اداره بخدمت خلیفه میآمد همه حضار متفرق میشدند، و رئیس برید گزارش خود را میگفت و راجع بکتمان یا انتشار آن از خلیفه دستور میگرفت.

در بسیاری از موارد پادشاهان و امراء با مأمورین برید علامات و رءوزی را میان میگذاشتند که کسی جز خودشان بر کشف آن قادر نبود، چه بسا که فرمان یا گزارشی به مهر و امضای مربوط میرسید اما رمز و علامت آن مخالف مفهوم بود، زیرا پاره‌ای مطالب باید بنا بمقتضیات نوشته شود. ولی برخلاف آن عمل کردند. مثلاً هنگامی که منصور ابو مسلم را به بغداد احضار کرد، ابو مسلم مالك بن هيثم را بجای خود بسرپرستی سپاه گماشته بدو گفت: اگر نامه‌های من با مهر نیمه بتو رسید بدان که از من است و اگر مهرش تمام بود از من نیست. پس از قتل ابو مسلم در مداین منصور نامه‌ای از قول (ابو مسلم) بمالك نوشت که هر چه از ابو مسلم باقی مانده برای خلیفه بفرستد. و خودش هم بمداین بیاید. مالك که مهر نامه را تمام دید دانست که نامه ساختگی است.

اداره برید بودجه هنگفت و مأمورین متعدد و کارآزموده داشت، و یکی از وظایف مهم این اداره (اداره برید) امن کردن راه‌ها و عملیات ضد جاسوسی و دفع شر راهزنان و مراقبت

و نرمیم و توسعه راه‌های دریائی و صحرائی بود. از آنرو نامه‌ها و گزارش‌های مهم استانداران و مأمورین مرزی با اداره برید سپرده میشد تا هر چه زودتر از کوتاه‌ترین و با بهترین وسایل بخلیفه برسانند.

مأمورین برید از راه‌های مخصوصی آمد و شد میکردند این راه‌ها **راه‌های برید** از مرکز خلافت تا تمام نقاط مرزی اتصال می‌یافت، در میان راه بفاصله‌های معین چاهارخانه دایر کرده بودند که در آنجا اسب یا شتر برید عوض میشد. عرب‌ها بیشتر با شتر میرفتند و ایرانیان اسب و استر سوار می‌شدند. در زمان عباسیان ۹۳۰ حاده مخصوص جارپا احداث شده بود و سالی ۱۵۹۱۰۰ دینار بمصرف مأمورین و چارپایان برید میرسید. در صورتیکه امویان سالی چهار میلیون درهم یعنی دو برابر مبلغ فوق برای تنظیم امور برید خرج میکردند، و این موضوع در شرح مالیات و مخارج کشور عراق در زمان امویان ذکر شد. در هر صورت گفته ما را تأیید میکند که خلفای بنی‌امیه برای استحکام مبانی سلطنت خود بیش از خلفای دیگر پول خرج میکردند.

کاروان برید از يك تا پنجاه جارپا تشکیل می‌یافت و بیشتر اوقات کسانی را که باید خدمت خلیفه برسند با این کاروان حرکت میدادند که هر چه زودتر بمقصد وارد شوند. سرعت سیر برید با اقتضای زمان و مکان و نوع جارپا تغییر میکرد. معمولاً زنگوله‌ها و زنجیرهایی بگردن آن سواران میبستند که صدای مخصوصی داشت و آنرا آهنگ جارپا میگفتند. گاه هم برید با کشتی حرکت میکرد، گاه هم اخبار را با پیک پیاده میفرستادند که سه منزل یکی میرفتند و آنرا ساعی میگفتند، و بیشتر ساعیان مردم صحرائشین بودند. چه که آنان راهوار تر هستند. نخستین کسی که پیک پیاده بکار انداخت معزالدوله دیلمی بود تا بداند وسیله هر چه زودتر اخبار بغداد را بپیرادرش رکنالدوله دیلمی برساند، در زمان معزالدوله دوساعی فوق‌العاده بنام فضل و مرعوش پسدید آمدند که روزی چهل و چند فرسخ یا قریب ۱۴۰ میل پیاده میرفتند.

کبوتر نامه رسان که پیش از اسلام نیز برای رسانیدن اخبار مورد استفاده بود، در میان مسلمانان بیش از دیگران مرسوم گشت و در شماره هفتم سال دهم الهلال شرح مبسوطی در آن باره نگاشته‌ایم.

دیگر از وسایل رسانیدن اخبار این بود که: نامه را درئی نهاده میان گبیا می‌گذارند و آنرا روی آب رودخانه میانداختند، و گیرنده که منتظر وصول آن نامه بود نامه را از آب میگرفت. گاه هم نامه را بوسیله ترپرتاب میکردند، و البته این عمل بیشتر در موقع جنگ و هنگام محاصره انجام می‌یافت.

دسته‌ای از مأمورین (برید) را شمودی و دسته دیگر را کوهبانی میگفتند که دسته اول پیام امیران را با اداره برید مرساندند. و دسته دوم خبر گزار Reporter بودند، عده‌ای مأمور گشودن کیسه‌ها بودند، چون معمولاً نامه‌ها را در انبان چرمی گذارده، سر آن را مهر و

موم میکردند و مهر کبسه در حضور گرفته و با جانشین او توسط عا مسورین مخصوصی گشوده میشد .

داوری پیش از اسلام - منظور از داوری قطع منازعات میباشد و این کار سوابق بسیار قدیمی دارد و در روزگار پیشین ریش سفیدان و عقلای قوم داور بودند و عربهای زمان جاهلیت نیز چنان رفتار میکردند، و داوریهای خود را بمرادان قوم و پیرمردان قبیله ارجاع میکردند. و هر قبیله ای يك یا چند داور داشت، مشهورترین آنان حاجب بن ذراره - اقرع بن حابس - ربیعه بن مخاشن در قبیله تمیم - غیلان بن مسلمه در ثقیف - هاشم بن عبدمناف - عبدالمطلب بن هاشم - ابوطالب بن عبدالمطلب - عاص بن وائل در قریش - ربیعه بن حذار در بنی اسد - سلمی بن نوفل در کنانه ، داوران مشهور بودند. و عده دیگری مانند عامر بن ظرب و اکثم بن صیفی بقدری شهرت داشتند که در تمام قبایل حق داوری داشتند .

عربها نزد کاهنان (غیب گویان) و عرفان نیز داوری میکردند.

نخستین داور اسلام حضرت رسول اکرم بود و پس از وی خلفا داوری میکردند. و چون این کار از وظایف مهم داخلی بود، خلفا شخصاً در اسلام بآن میرسیدند. پس از اینکه اسلام توسعه یافت و کارها فزونی گرفت، خلفاء مجبور شدند داوری بجای خود برگزینند و اول خلیفه ای که باین عمل مبادرت نمود عمر بود چه که وی ابوذر را در داوری میان مردم مدینه با خود شريك ساخت و شریح را بصره و ابو موسی را بکوفه فرستاد. و نامه ای در این خصوص با ابو موسی نوشت که اساس امور قضائی اسلام (البته اهل تسنن. مترجم) بر آن استوار گشت و بسیار مشهور میباشد. و اما در مصر ابتدا چنان شد که عمر در صدد برآمد قاضی مصر را نیز مانند قضاة مدینه و کوفه و بصره از طرف خود برگزیند. لذا بمرور عاص دستور داد که کعب بن یسار بن فنه قاضی ایام جاهلیت را که آن موقع مسلمان شده بود برای داوری مصر بگمارد. ولی کعب آنرا نپذیرفته گفت: من پیش از اسلام داوری کرده و دیگر بآن رغبت ندارم، عمرو عاص ، عثمان بن قیس بن ابی العاص را بجای وی برگماشت. و تا زمان عباسیان قاضی مصر از طرف والی مصر معین میشد، خلفای عباسی برای استقرار نفوذ خود در مصر مقرر داشتند تعیین قاضی آن کشور با شخص خلیفه باشد. و منصور عباسی در سال ۱۵۵ هجری عبدالله بن لمیعه حضرمی را بآن منصب گماشت. و تا کنون (موقع تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) قاضی مصر از طرف خلیفه تعیین میگردد.

ابتدا برای هر شهرستانی يك قاضی میفرستادند، و سپس برای هر شهر يك یا چند قاضی تعیین میشد و تمام آنان بفرمان خلیفه سرکار میرفتند. تا آنکه در زمان هرون ابویوسف قاضی که از فقهاء و دانشمندان نامی اسلام است ، در بغداد پدید آمد و هرون وی را قاضی القضاة (سرداور) تعیین کرد. ابتداء عزل و نصب قضاة بغداد و بعداً کلیة بلاد اسلامی را با و واگذار

و پس از آن خلفای اموی اندلس و خلفای فاطمی مصر نیز همان رویه را معمول داشتند ، ابو یوسف نخستین کسی است که در اسلام بنام قاضی القضاة مشهور شد ، وی خدمات بزرگی در اصلاح امور قضائی انجام داد . و اول کسی است که برای قضاة لباس مخصوصی مقرر داشت ، چه که پیش از او قاضیان مانند سایر مردم لباس میپوشیدند .

در آغاز کار قضاة اسلامی فقط بحل و فصل دعاوی میرسیدند ، سپس که تمدن اسلام رواج گرفت و دایره امور توسعه یافت رسیدگی بسایر کارها که از وظایف خلیفه و دیگران بود به قضاة واگذار شد . از آن جمله اینکه سرپرستی دارائی دیوانگان ، یتیمان ، مفلسان ، محجوران ، رسیدگی بمصرف موقوفات و اجرای وصیتها و ازدواج دختران یتیم بی سرپرست برعهده آنان بود . کم کم وظایف قضاة رو بفزونی گذارد و رسیدگی بامور ساختمانهای عمومی ، راه ها ، جرح و تعدیل شد و تحقیق در باره اطلاعات و مهارت آنان بقضاة واگذار شد ، پاره ای از خلفا قضاة را در موقع جهاد بمیدان میبردند ، چنانکه در زمان مأمون یحیی بن اکثم قاضی بغداد بمیدان کارزار رومیان رفت . و منذر بن سعید قاضی اندلس در زمان عبدالرحمن ناصر خلیفه اموی جزو سپاهیان اسلام عازم کارزار شد . العزیز بالله خلیفه فاطمی علی بن نعمان را نه تنها قاضی القضاة مصر ساخت بلکه امور قضائی شام و مکه و مدینه و بلاد مغرب (ممالک اسلامی در افریقا) و نظارت در عیار زر و سیم و کیل و پیمانه و امامت جماعت را نیز بدست او سپرد . در سال ۴۴۱ هجری الحاکم بامر الله خلیفه فاطمی مصر ابو محمد بازوری را قاضی مصر نمود و وزارت را نیز بوی داد ، و او نخستین قاضی اسلام بود که وزارت را هم بعهده داشت . و پس از او دیگران هم چنان کردند .

بطوری که ملاحظه میشود مقام قضائی از مقامات مهم بوده ، و البته بمقتضیات زمان و مکان بالا و پائین میرفته است ، در صدر اسلام خلفاء مقید بودند که منصب مزبور را فقط بعربها یا بندگان عرب یا دست پروردگان عرب و یا هم پیمانهای عرب واگذارند .

اما همینکه خلافت سلطنت شد ، و نظر دینی سیاسی تبدیل یافت این شرط (شرط عرب بودن قاضی) از میان رفت ، و با بسیار ضعیف شد ، و غیر عرب نیز قاضی گشت ، و بتدریج اهمیت قاضی کم شد تا آنجا که مثل امروز وظایف قاضی شرعی فقط در مطالعه اوضاع و احوال شخصی و منازعات مربوط بآن محدود است .

در ابتدای اسلام قاضی در مسجد می نشست و بشکایات مردم گوش داده حکم صادر میکرد .

و چون مسلمانان در آن موقع پا بند دیانت بودند حتی الامکان از قاضی شدن میگریختند . چه که میترسیدند حکم بناحق بدهند و مسئول خدا واقع شوند ، و از این نظر پرهیز کاران و دانشمندان زیر بار آن منصب نمیرفتند ، و همینکه منصور خلیفه عباسی ابوحنیفه نعمانی را قاضی بغداد نمود ابوحنیفه آن شغل را رد کرده گفت :

« از خدا پرهیز و امانت خدا را بدست پرهیزکاران بسپار، بخدا سوگند من در حال ضمیمی قابل اعتماد نیستم، چه رسد در حال خشم، که ابدأ بخود اطمینان ندارم. این را بدان که اگر حکمی بر ضرر تو از من بخواهند و حق با آنان باشد من آن حکم را صادر میکنم اگر چه تو مرا بفرق کردن در رود فرات تهدید کنی و مرا واقعاً در فرات غرق کنی، من شایسته این منصب نیستم، میان ملازمان تو که این کار را بخواهند و تحریف تو را پذیرند بسیارند ».

و چنانکه گفتیم کعب بن یسار نیز فرمان عمر را نپذیرفت و قاضی مصر نشد. بهر حال معمولاً فرمان انتصاب قاضی را در مسجد میخواندند و قاضی شدن او را جشن میگرفتند.

از وقتی که مذهب شافعی پدید آمد، قاضی القضاة مصر شافعی بود، ولی همین قاضی شافعی قضاتی را (از سایر مذاهب اربعه اهل تسنن) انتخاب میکرد تا مطابق مذهب خودشان میان پروان مذاهب دیگر داورى کنند. و در سال ۵۲۵ هجرى ابوالاحمد بن افضل چهار قاضی از چهار مذهب مختلف (شافعی - مالکی - حنبلی - حنفی) انتخاب کرد تا هر يك برای پروان خود قاضی باشد و تا زمان فرمانروائی ممالیک این ترتیب برقرار بود.

حقوق قاضی باختلاف زمان و مکان تغییر میکرد، چنانکه گفتیم خلیفه دوم شریح را باماهی صد درهم حقوق و مقداری گندم بصره فرستاده قاضی آنجا نمود، در زمان خلفای راشدین میزان حقوق قضاة بهمین مبلغها و مقدارها بود، و در زمان اعویان حقوق قضاة مثل حقوق سپاهیان و مأمورین دیگر افزایش یافت. در زمان بنی عباس حقوق قاضی باماهی سی دینار تثبیت شد و اولین قاضی که آن حقوق را گرفت ابن لمیعه قاضی بغداد در زمان منصور بود. سپس کم کم بر مبلغ حقوق قاضی افزوده شد، تا اینکه در زمان مأمون حقوق عیسی بن منکدر قاضی مصر باماهی چهار هزار درهم (قریب ۲۷۰ دینار) بالغ شد، و البته این حقوق نسبتاً بسیار گزاف بوده است و شاید پیاره ای جهات سیاسی این حقوق را باو میدادند. بخصوص که علاوه بر ماهانه مزبور هزار دینار بوی پاداش دادند، از آن تاریخ به بعد تا مدت بیست و چند سال حقوق قاضی مصر سالی هزار دینار بود. و نخستین کسی که چنان حقوقی دریافت کرد، بکار بن قتیبه در زمان ابن طولون در سال ۲۴۵ هجرى بود. در زمان فاطمیان حقوق قاضی افزایش یافت چون قضاة آن دوره سالی ۱۲ هزار دینار حقوق و مقداری جیره و مبالغه هدیه و جایزه می گرفتند. و از قرار معلوم این ترتیب تا زمان ایوبیان و پس از آنها ادامه داشت.

مدار کی راجع بحقوق قضاة بغداد (در زمان عباسیان) بدست نیامد. و آنچه مسلم است قضاة بغداد بجای اینکه حقوق بگیرند مبالغه بخلیفه تقدیم کرده دستگاه قضائی را باجاره بر میداشتند. و برای نخستین بار عبدالله بن حسن مشهور بابوالشوارب در سال ۳۵۰ هجرى

در ایام معزالدوله دیلمی قاضی القضاة بغداد شد و سالی دویست هزار درهم از آن بابت بدولت می پرداخت .

پس از آن نه تنها قاضیان منصب خود را اردولت احاره میکردند بلکه امور احتساب و شرطه نیز بهمان روش احاره میشد .

دیوان مظالم آن ایام مانند دادگاه پزوهش (استیناف) در این روزها

دیوان مظالم

بشکایت های وارده از قضاة رسیدگی میکرد، اعراب جاهلیت و از آن جمله قریش مؤسساتی شبیه بدیوان مظالم داشتند، چون تیره های قبایل متعدد شده بود و غالباً بایک رسیدگی بدوی نزاع پایان نمییافت و دادخواهان به رأی قاضی نخست قانع نمیکشتند لذا سران قبایل درمکه جمع شده هم قسم شدند که هر کس بیکه بیاید و از هر دادرسی شکایت کند قضاة مکه باید بشکایت او برسند و این پیمان مشترك در تاریخ جاهلیت بنام حلف الفضول شهرت دارد . و در آن موقع ۲۵ سال از عمر شریف پیغمبر (ص) گذشته بود . در صدر اسلام که مسلمانان در ستکار از ظلم و جور احراز داشتند بدیوان مظالم احتیاجی نبود و کسی از خلفای راشدین باین کار مبادرت نکرد، فقط علی (حضرت امیر) بمراجعات شاکیان رسیدگی میفرمود . ولی روز و ساعت معینی برای آن تخصیص نمیداد ، نخستین خلیفه ای که در روز معین بدیوان مظالم جلوس کرد عبدالملک بن مروان بود، باینقسم که خلیفه با این ادربی قاضی شام بشکایات مردم میرسید ، قاضی حکم میداد و خلیفه احرا میگرد . و نخستین خلیفه ای که هم خودش قاضی و هم مجری احکام شد عمر بن عبدالعزیز بود . پس از مرگ عمر بن عبدالعزیز آن ترتیب برهم خورد و تا زمان بنی عباس مختل ماند . از خلفای عباسی اول مهدی سپس هادی آنگاه هرون و مأمون برای استماع شکایات مرده روز معینی جلوس میکردند . و المهدی بالله محمد بن واثق آخرین خلیفه عباسی بود که باینکارها رسیدگی میکرد . دیوان مظالم خلفا بمراتب از دادگاه استیناف امروز مؤثرتر و بانفوذتر و سودمندتر بود چه که اول شخص مملکت (خلیفه) با کمال دقت بشکایات مظلومین میرسید . و هرستمدیده ای بدون واهمه و هراس میتوانست از فرزندان خلیفه ، برگترین قاضی ها . محترم ترین رجال کشوری و لشکری در هر باره و هر مورد شکایت کند . و در ضمن مطمئن باشد که بحرفش میرسند . و هر قدر طرفش نیرومند باشد در مقابل حرف حق مجبور به تسلیم میباشد . موارد بسیاری در تاریخ اسلام ذکر شده که از عدالتخواهی خلفاء و تسریع آنان در احقاق حق حکایت میکند . از آن جمله روزی عمر بن عبدالعزیز برای نماز بیرون میرفت مردی از اهل یمن میان راه باو برخورد داد خواهی کرد ، عمر پرسید چه ظلمی بتو شده . مرد گفت ولید بن عبدالملک ، ملک مرا ضبط کرده است ، عمر همانطور سر پا فرمان داد دفتر خالصه را بیاورند و چون آوردند نوشته شده بود که ولید بن عبدالملک ملک فلان شخص را باسم خالصه ضبط کرده است . عمر گفت این ملک را از دفتر خالصه حذف کنبد و بصاحبش رد کنبد و دو مقابل هزینه شاکی

ازولید بگیرید و بشاکی بدهید .

مأمون روزهای یکشنبه هر هفته در دیوان مظالم می نشست و بشکایات مردم می رسید ، در یکی از آنروزها پس از پایان رسیدگی ازجا برخاست ، و بطرف کاخ سلطنتی عریضت کرد . وسط راه زن ژنده پوش ژولیده ای سر راه را بر او گرفته از عباس پسر مأمون شکایت کرد ، مأمون همان آن پسر خود را احضار کرد . و پس از رسیدگی بنفع آن زن ستم دیده حکم داد ، مهتدی عباسی چنانکه گفته شد آخرین خلیفه عباسی بود که شخصاً بدیوان مظالم می آمد . و پس از وی خلفاء رسیدگی بشکایات را بدست وزیران می سپردند ، چنانکه مأمون نیز گاهی یحیی بن اکثم قاضی القضاة بغداد را بآن کار می گماشت . و معتصم عباسی احمد بن داود را مأمور آن عمل نمود .

اول کسی که در مصر بدیوان مظالم توجه کرد احمد بن طولون بود و همینکه در سال ۲۵۷ حکمران مستقل مصر شد هفته ای دو روز بشکایات عمومی می رسید ، پس از احمد سایر فرمانروایان مصر اشخاص دیگری را بجای خود تعیین میکردند تا بشکایات مردم برسند ، خلفای فاطمی پس از فتح مصر و بنای قاهره بدیوان مظالم توجه کردند و حویر فاتح مصر و سردار نامی آنان بجای خلیفه در دیوان مظالم حلوس میکرد و احکام را بدست خود امضاء مینمود . پس از آن خلفای فاطمی قاضی القضاة مصر یا یکی از امرای عالقدر کشور را برای مظالم تعیین میکردند ، همینکه قدرت خلفای فاطمی رو بضعف گذاشت و امیران و وزیران همه کاره شدند خود آنها (وزیران) بشکایات مردم می رسیدند و مشهورترین آنها امیر الجیوش است . این وزیر (امیر لشکران) دادگر روزهای مبینی بدیوان مظالم می آمد و جارجیان در دیوانخانه فریاد می زدند : ای ستمدیدگان بیایید تا داد شما را بستانیم . و مردم از اطراف بدیوانخانه می شتافتند .

در زمان پادشاهان ایوبی محلی بنام دارالعدل در قاهره تأسیس شد

دارالعدل

و در روزهای معین سلاطین ایوبی بدارالعدل آمده دادخواهی

میکردند . پادشاه عادل نورالدین زنگی که اسلا ترك بود ، پیش از

ایوبیان در شهر دمشق دارالعدل تشکیل داد ، پس از ایوبیان سلاطین مماليك بدارالعدل می آمدند و با احترام و مهربانی مردم را پذیرفته بحرفشان می رسیدند ، سلاطین مماليك در روزهای رسیدگی از تخت فرود می آمدند و پهلوی پهلوی مردم روی نیمکت های می نشستند بقسمی که پاهایشان مثل سایر مردم بر زمین می رسید ، سپس قاضی القضاة مذاهب چهار گانه اهل تسنن در طرف راست سلطان می نشستند . و نماینده بیت المال و نگاهبانان و کارمندان و مأمورین دیگر در اطراف سلطان می ایستادند ، و یکی از آنان شکایات ها را می خواند ، و سلاطین مطابق دستور و نظر قضاة دستور اجرای حکم را صادر می کرد .

خلاصه اینکه فرمانروایان اسلام بموضوع دادرسی توجه بسیار داشتند و هر کس از

هر کس و لوفزندان و نزدیکان آنها شکایتی داشت شخصاً رسیدگی نموده حکم بحق میدادند. موارد بسیاری در تاریخ اسلام موجود است که صحت این گفته را تأیید میکند، و طوری این موضوع عادی بود که فرمانروایان اسلام آنرا جزء فریضه حتمی خود میدانستند و اگر خلیفه در موقع معهود برای دادرسی حضور نمی یافت صدای مردم بلند میشد و همه جا آه و ناله میکردند که خلیفه يك روز یا چند روز بدیوان مظالم نیامده است. پاره ای از خلفا موضوع تظلم مردم را بچند شعبه تقسیم کرده بودند، مانند شعبه رسیدگی بشکایات از لشکریان یا مأمورین کشوری و غیره. اجرای امور حسبی يك نوع وظیفه مذهبی بوده که مردم را از انجام

امور حسبی و محتسب

پاره ای کارهای ناپسند مانند سد معبر و زیاد بار کردن بارها و کشتی ها و غیره جلوگیری میکرد، و متخلفین را در حدود مقررات شرع کیفر میداد، و مقصدی این امور را محتسب میگفتند، دیگر از خرابی و مجبور ساختن مردم به برداشتن خاک و خاکروبه از سر راه و مؤاخذه از آموزگاران بود که کودکان را بی جهت و یا بشدت کتک میزدند، همچنین محتسب اوزان و مقادیر را تحت نظر میگرفت، و از کلاه برداری و تقلب و کم فروشی ممانعت میکرد. و در واقع محتسب وظایف شهردار امروز را عهده داشت و اگر چه این نوع کارها از تکالیف مربوط بقضا میباشد ولی چون شأن و مقام قاضی بالاتر از رسیدگی باین جزئیات میباشد لذا محتسب بجای قاضی آن وظایف را انجام میداد. ولی خلفای فاطمی مصر و خلفای اموی اندلس بیشتر این وظایف را بقضا ارجاع میکردند. تا اینکه سلاطین اختیارات بیشتری پیدا کردند و خلفاء را از امور سیاسی و اداری برکنار ساختند و برای توسعه اختیارات خود امور حسبی را به محتسب وا گذاردند و قضا را تاحدی محدود کردند.

بهر حال مقصدی امور حسبی پیوسته از میان مسردان مهم نیکنام انتخاب میشد، و محتسب کل نمایندگان از طرف خود تعیین میکرد. محتسب معمولاً هر روز در جامع شهر می نشست و نمایندگان خود را برای گردش و رسیدگی باطراف شهر میفرستاد تا اوضاع عمومی را بررسی کند. مثلاً محتسب قاهره يك روز در جامع قاهره و يك روز بنوبت در جامع فسطاط جلوس میکرد و نمایندگان او بکوچه و بازار شهر سرزده قضاییها، آشپزخانه های عمومی و مؤسسات بارگیری را بازدید میکردند. و از اضافه بار کردن جاربایان ممانعت مینمودند. همین قسم سقاها را مجبور میساختند که آبگیرها را با پارچه ای بپوشانند و آبگیری را ۲۴ دلو آب پریند (هر دلو ۴۰ رطل یا پوند است) و شلواری کوتاه آبی پاک کنند و بدون شلوار برون نیایند. دیگر آنکه آموزگاران را از آزار رساندن بکودکان منع میکردند، و از قریب خوردن جوانان بدست آموزگاران شنا ممانعت میکردند، و ضرابخانه را تحت نظر داشتند که مبدا عیار معمول کم و بیش گردد، ترازو و پیمانه کاسها را بدقت بازرسی میکردند که کم فروشی نکنند و مردم را گول نزنند.

در اندلس وظیفه محاسب را (خطه‌الاحتساب) میخواندند ، و متصدی آن معمولاً يك نفر قاضی بود ، قاضی مزبور با همراهان خویش سواره در بازارها میگشت و ترازویی همراه داشت تا با آن نان و گوشت و غیره را میکشیدند و نرخ گوشت را روی کاغذی نوشته بدکانهای قصایی میدادند . علاوه بر آن همه روزه کودکان و یا کنیزکائی بطور پنهانی برای خرید خواربار بیازار می‌آمدند و چیزهائی خریده نزد قاضی میبردند و اگر از کاسب‌کاری تخلفی دیده میشد بسختی او را کیفر میدادند . امور احتساب در اندلس تابع مقررات و مرسوماتی بود که مانند مقررات شرعی منقلاً اجراء میگشت .

وظایف اصلی شرطه اجرای احکام قضاة بود . و در واقع از توابع **شرطه یا شهربانی** اداره قضائی بشمار می‌آمد ، اداره شرطه یا شهربانی موظف بود کسانی را که از مقررات سرباز می‌بردند تا حدودی کیفر دهد و پیش از اثبات جرم برای بررسی قضیه اقداماتی بعمل آورد تا از طرفی وظیفه قاضی در رسیدگی بجرایم آسان گردد و از طرف دیگر حکم قاضی مجری شود ، بسیاری از حدود اسلامی مانند حد زنا و یا میگساری و امثال آن بوسیله شرطه اجرا میشد و قاضی فقط حکم آنرا صادر میکرد . کم کم عباسیان و فاطمیان (مصر) و امویان (اندلس) رسیدگی بجرم‌ها و اجرای حدود را از دست قاضی گرفته بشرطه واگذارند و مقام قاضی را از آن آلودگی‌ها منزه دانسته امور شرطه را به بندگان خاص خود سپردند . در اندلس دو نوع شرطه بود ، شرطه بزرگی که بامور عامه مردم میرسید ، و شرطه کوچک که باوضاع و احوال کارمندان عالیرتبه دولت و نزدیکان آنها میرسید ، و دستشان را از تعدی و تجاوز بحقوق مردم کوتاه میساخت ، رئیس شرطه معمولاً روی تختی در جلوی بارگاه سلطان جلوس میکرد و مأمورین او اطرافش می‌نشستند و او امر او را اجرا میکردند .

مردم اندلس رئیس شرطه را صاحب شهر یا میرشب میخواندند ، در افریقه (تونس) نام او ساکم بود . و در قلمرو سلاطین رئیس شرطه را والی می‌گفتند . در واقع اداره شرطه از ادارات تابعه قضاة بود ولی از زمان امویان اداره مستقلی شد و در هر حال رئیس شرطه تدریجاً نامرد مقام وزارت و یا حاجبی (دربانی خلیفه) میگشت .

اشخاص باسواد در میان اعراب جاهلیت بسیار کم بود ، و البته باحروف

دیوان‌انشاء یا دفتر عربی امروز نمی‌نوشتند ، حروف آنان عبرانی بود ، و خط عبری را **ارسال مراسلات** مانند سایر چیزها از یهود گرفته بودند و از کسانی که عربی را بخط

عبری نوشته‌اند یکی هم ورقه بن نوفل پسر دائی حضرت خدیجه کبری میباشد . و چون در قرن اول میلاد عده‌ای از نبطی‌ها بواسطه تعدی رومیان بعرستان آمده بودند اعراب قبل از اسلام خط نبطی را نیز آموختند و با سوادان آنها بخط نبطی چیز عینوشتند . بنظر ما خط عربی کنونی از خط نبطی گرفته شده و نمونه‌ای از خط مزبور را در آغاز کتاب

نگاشته‌ایم، اما خط کوفی از خط سترانجیل سریانی‌ها و کلدانی‌های مقیم عراق گرفته شده و عرب‌ها در آغاز اسلام با آن خط کتابت می‌کردند، و تدریجاً اصلاحاتی در آن نمودند، دلیل صحت گفتار ما یکی اینکه کوفه از شهرهای نوساز اسلام (در عراق) می‌باشد و خط مزبور بعد از ظهور اسلام در آن نواحی معمول گشت.

در آغاز پیدایش اسلام عده معدودی خواندن و نوشتن می‌دانستند و همه آنان از سحابه بودند که از آن حمله علی و حضرت امیر (ع)، - عمر بن الخطاب - عثمان - ابوسفیان و دوپسرش یزید و معاویه - طلحه و دیگران می‌باشند. علی و عثمان و یزید بن ثابت و عبدالله بن ارقم نامه‌نویس حضرت رسول اکرم (ص) بودند، چه که وجود مبارکش خواندن و نوشتن می‌دانست. اینان آیات قرآن را مینگاشتند و نامه‌های پینمبر اکرم (ص) به پادشاهان و همچنین نامه‌های دیگر حضرت رسول بخط آنان بود. بعضی از این نویسندگان در شهر (مدینه) بعضی در خانه مهاجرین و انصار، بعضی در میان قبیله‌ها و افراد از زن و مرد آمد و شد کرده و برای انجام امور مربوط کتابت می‌کردند. همینکه ابوبکر خلیفه شد عثمان کاتب او بود، و دستورهای خلیفه را وی می‌نگاشت، و برای مأمورین می‌فرستاد. کاتب عمر در زمان خلافت، یزید بن ثابت و دیگران بودند و همین که ممالک مهمی بدست مسلمانان گشوده شد نویسندگی مورد لزوم و توجه شد. و پس از تأسیس دیوان یا دفتر بدستور عمر در هر شهری يك کاتب مأمور نگاهداری دیوان گشت.

در ابتدا نویسندگان فقط در دفترهای مالی و لشکری کار می‌کردند. تا پایان دوره خلفای راشدین شماره کاتب از يك یا دو بیش نبود و بامور مالی و سپاهی می‌رسید. اما در دوران امویان دیوان انشاء و کتابت به پنج شعبة تقسیم شد از این قرار:

۱ - دفتر مراسلات مخصوص مکاتبه با پادشاهان، امیران و استانداران.

۲ - دفتر مراسلات مخصوص امور مالی و رسیدگی بحساب آن.

۳ - دفتر مراسلات مخصوص امور لشکری و ثبت اسامی و ممیزات سپاهیان و هزینه ارتش.

۴ - دفتر مراسلات مخصوص امور شهربانی و گزارش جریانات مربوط به معاملات و دیات و غیره.

۵ - دفتر مراسلات مخصوص امور قضائی مخصوص ثبت احکام و شرایط قراردادها و غیره.

مهمترین نویسندگان دفتری کسی بود که نامه‌های خلیفه را مینگاشت

دیوان انشاء و گاه او را رازدار (کاتب السر) میخواندند. چنین شخصی دست

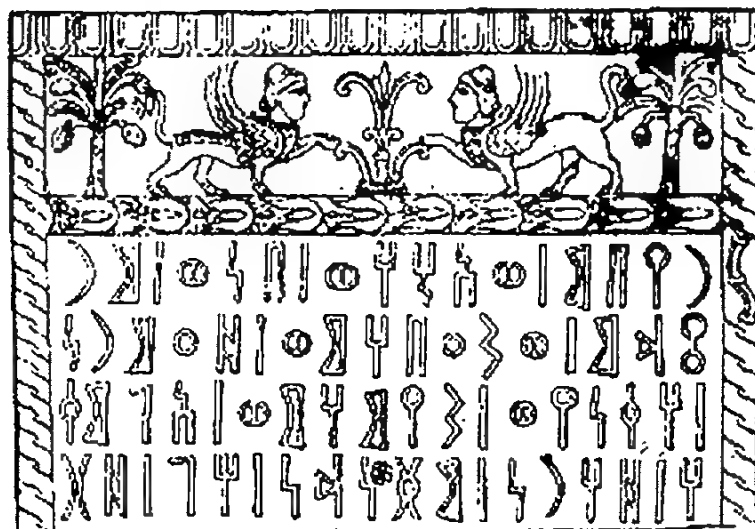
خلیفه و مرکز اسرار وی بود. همانطور که عمر برای ابوبکر و

عثمان برای عمر این کار را انجام میدادند. در اوایل اسلام این شغل بنزدیکترین و یا محرمترین افراد نسبت بخلیفه واگذار میشد، چون مقام مزبور مقام خطیری محسوب میشد، و جریان تازمان عباسیان چنان بود و از آن موقع کاتبان خودشان هم در کارها دخل و تصرف میکردند. سپس این وظیفه بعهدۀ وزراء واگذار شد. وزیران عباسی خودشان نامه‌ها را نمی‌نوشتند بلکه آنرا امضاء میکردند، همانطور که امروز باش کاتب (منشی مخصوص) نامه‌ها را مینگارد و وزیر آنرا امضاء میکند. همینکه هرون، یحیی برمکی را در تمام کارهای مملکت فرمانروا ساخت امضای نامه‌ها و فرمان‌ها را نیز باو واگذار کرد. نخستین وزیری که بجای خلیفه فرمان‌ها را امضاء مینمود یحیی برمکی بود. و اگر کسی چیزی میخواست یا شکایتی داشت یحیی فرمان مربوط باو را امضاء میکرد. پس از وی سایر وزیران نیز همین مقام را احراز کردند. و در پاره‌ای موارد تمام امور محرمانه و مراسلات مهم خلفاء تنها در دست يك وزیر باقی میماند.

در اواخر دورۀ عباسیان دفتر مراسلات خلیفه مستقل شد و رئیس مخصوصی برای آن تعیین گشت که او را رئیس دیوان انشاء - رئیس دیوان عزیز - کاتب السر - و یا صاحب دیوان انشاء میخواندند، و اگر پادشاهان ممالک دیگر با خلفاء مکاتبه میداشتند، تهیه نامه‌ها توسط همین دفتر یا دیوان انشاء بود که نویسندگان متعددی تحت نظر رئیس دیوان در آنجا خدمت میکردند. و در حقیقت آنچه را که در دولت عثمانی بنام باب عالی و وزارت امور خارجه می‌نامند (مینامیدند مترجم) در آنروزها دیوان انشاء میگفتند.

در اصطلاح امروز توقیع بمعنای امضاست اما در آن ایام توقیع عبارت از جمله‌های کوتاهی بود که بعنوان دستور یا جواب یا هرچه از طرف خلفاء زیر نامه‌های رسیده و یا عرض حال ارباب رجوع نوشته میشد. معمولاً توقیع با تقریر خلیفه و خط منشی مخصوص (رئیس دیوان و یا مأمور دیگری) انجام می‌یافت، گاه هم توقیع انشای همان مأمور بود باین قسم که مأموری کنار

توقیع

نمونه خط حمیری

خلیفه یا سلطان می نشست و مراسلات را میخواند سپس با نظر خلیفه آنرا توقیع میکرد . غالباً اینگونه مأمورین منشیان و نویسندگان زبردستی بودند و جملاتی که مشتمل بر بهترین مطالب و کوتاه ترین عبارات بود در طی آن مراسلات مینگاشتند . میگویند جعفر برمکی کاتب مخصوص هرون از بهترین توقیع نویسان بوده ، بسمی که هر قطعه ای از منشآت و توقیع های او را از نظر ادبی در آن زمان به يك دینار میخریدند .

خلفای راشدین شخصاً توقیع را می نگاشتند و یا آنرا به منشیان مخصوص خویش دیکته میکردند و آنها مینوشتند . توقیع خلفاء بیشتر اقتباس از آیات قرآن و یا احادیث نبوی و یا پند و اندرز حکیمانه تشکیل می یافت ، مثلاً موقمی که سعد وقاص والی عراق بود شرحی به عمر نگاشته اجازه خواست خانه ای برای خود بسازد . عمر در زیر نامه او چنین توقیع کرد : «جائی بساز که تورا از گزند باران و گرما و سرما نگاهدارد» . و نیز عمر یکی از نامه های عمرو عاص والی مصر را چنین توقیع کرد :

«برای فرمانبرداران چنان باش که آرزو داری فرمانروایان تو برای توحنان باشند» .
 عده ای نامه به عثمان نگاشته از مروان شکایت کردند که ما را پس گردنی میزند . عثمان در زیر نامه آنها این آیه را نوشت :

فان عصوك فانی بری مما تعملون - اگر نافرمانی تورا میکنند من از کرده آنان بیزارم .
 سپس نامه را برای مروان فرستاد . علی (حضرت امیر) در پاسخ نامه فرزندش امام حسن (ع) چنین توقیع کرد :

«رای و فکر پیر از چابکی جوان بهتر است» . سلمان فارسی نامه ای بحضرت امیر نگاشته پرسید که روز باز پرس (قیامت) چگونه بحساب مردم رسیدگی میشود . علی (حضرت امیر) ذیل نامه چنین توقیع فرمود :

« از روی روزی روزانه حساب آنان را میبرسند» . عبدالله بن عامر نامه ای به معاویه نگاشته خواست کرد ملکی را در طایف بوی تیول بدهد . معاویه زیر تقاضا نامه وی چنین توقیع کرد : «اگر تا ماه رجب زنده ماندی چیزهای شگفت خواهی دید» .

زیاد بن ابیه شرحی به معاویه نوشت که عبدالله بن عباس نسبت بخلافت معاویه اعتراض میکند . معاویه زیر نامه ایتطور نوشت :

«در زمان جاهلیت پدر من و پدر عبدالله يك روح در دو قالب بودند والبته چنان عهد و پیمانی را بداندیشی تو بر هم نمیزند» . حجاج نامه ای به عبدالملك بن مروان نگاشت که مردم عراق برضد او دسته بندی میکنند و او را آرام نمیگذارند و حاره ای حز کشتن بزرگان عراق بنظر نمیرسد . عبدالملك در زیر نامه او نوشت :

«از خوش بختی و زرنگی سیاستمدار یکی اینکه ناسازگاران سازگار میشوند و بدبختی و ندانم کاری او اینکه سازگاران را ناسازگار میسازد» .

اشعث نامه تعرض آمیزی به
عبدالملك نگاشت وعبدالملك ذیل آن
این شعر را نگاشت:

ترجمه .

«شگفت آنکه من میکوشم
شکستگی استخوانهای او را التیام دهم
و او از دیوانگی میکوشد استخوان
مرا بشکند».

قتیبه بن مسلم نامه ای به عبدالملك
نوشته او را تهدید بخلع خلافت کرد،
عبدالملك این شعر را زیر نامه اش
نگاشت:

ترجمه :

«فرزدق پیش خود گمان کرده
که بزودی مربع را میکشد و همین
گمان او گواهی میدهد که مربع عمر
زیادی خواهد کرد».

قتیبه محدود همان مضمون سابق
را تکرار کرد عبدالملك این آیه را
توقیع نمود :

«وان تصبروا و تتقوا لا یضرکم
کیدهم شیئاً - گرشکیبا و پرهیزکار
باشید فریب آنان شما را زیان نمیدهد».
یکی از استانداران نامه ای به
عمر بن عبدالعزیز نوشته اجازه تعمیر
شهری را خواست . عمر در جوابش
جنین توقیع کرد :

«آنشهر را با داد بساز و راهش
را از بیداد بزدای».

والی عراق نامه ای به عمر بن
عبدالعزیز نگاشته از بدرفتاری مردم

ع- سنگ سیاهی که فرمان فتر حاکم بغداد نوشته شده و مربوط بزمان شاه اسماعیل صفوی
سال ۹۲۱ هجری است که در آن ایام عراق جزء ایران بوده

آنجا شکایت کرد. عمر در پاسخ نامه چنین توقیع کرد :
« نخست آنچه که برای خود می‌پسندی برای آنان به‌پسند ، آنگاه گناهان
آنانرا بشماره .

از عمر بن عبدالعزیز توقیعات زیادی نقل شده است .
شخصی به یزید بن عبدالملك نامه‌ای نگاشته از یزید استناداری شکایت کرد ، یزید این
آیه را در زیر نامه توقیع کرد : « وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون » .
« ستمگران بزودی خواهند فهمید که دچار چه تشویش‌ها و نگرانی‌ها خواهند شد .
مردم انبارا شرحی بسفاح خلیفه عباسی نگاشته شکایت کردند که مأمورین وی
خانه‌های آنها را گرفته و جزه ساختمان‌های دولتی کرده و بهای آنرا هم نداده‌اند ، سفاح
در پاسخ نوشت :

« این بنائی است که بر بنیاد پرهیزگاری استوار نگشته است .
سپس فرمان داد بهای خانه‌های آنان را پردازند .
مردم کوفه نامه‌ای به منصور نوشته از بدرفتاری والی کوفه شکایت کردند . منصور در
ذیل آن نگاشت : « همانطور که هستید بر شما فرمان‌روائی میکنند .
شخصی به منصور نامه نوشته از تنگدستی شکایت کرد . منصور در پاسخ نگاشت : « از خدا
روزی بخواه » نامه‌ای از فرماندار حمص برای منصور رسید که چند اشتباه داشت ، منصور
در ذیل آن فرماندار نوشت « یا کاتب را عوض کن یا تورا عوض میکنم » .
والی ارمنستان شرحی به مهدی خلیفه عباسی نوشته از نافرمانی مردم آنجا شکایت
کرد . مهدی نامه او را با این آیه توقیع کرد : « خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض
عن الجاهلین » . بخشودن بکار ، به نیکوکاری فرمان ده و از نادانان کناره گیر .
بعضی‌ها از لاقیدی والی خراسان به مهدی شرحی نگاشتند ؛ مهدی پاسخ نوشت :
« تو خواهی و من بیدارم . وعین آنرا برای والی فرستاد .
هرون الرشید بوالی خراسان چنین نگاشت :
« زخمت را معالجه کن و گرنه فزونی می‌یابد » .
و بوالی مصر چنین نوشت :

« مبادا خزانه من و خزانه برادرم یوسف را بر باد بدهی و از طرف خدا و خلق خدا بدی‌ها
بنو برسد » .

ابن هشام شرحی بمأمون نگاشت و از ستمی که بروی رفته بود شکایت کرد . مأمون در
در پاسخ وی چنین توقیع کرد :
« نشانه مرد شریف آنست که از زورمندان ستم نکشد و ستم‌زیردستان را تحمل کند .

تواز کدام آنان هستی. و امثال این توقیعات فراوان است.

علاوه بر خلفاء امیران و وزیران و بزرگان نیز زیرنامه‌ها توقیع مینگاشتند، زیاد بن ابیه، ابومسلم خراسانی، جعفر برمکی و دیگران بتوقیع نامه‌ها مشهورند بخصوص جعفر که توقیع‌های ادبی وی چنانکه گفتیم دست‌بدست میگشت. جعفر موقعی زیرنامه يك زندانی ابن آبه نگاشت: «ولکل اجل کتاب - هر مدتی دفتر معین دارد که در آن ثبت است».

موقع دیگری عده‌ای بوی شرحی نگاشته از یکی از مأمورین او شکایت کردند. جعفر بآن مأمور چنین نگاشت:

«شکر کنندگان تو نایاب، شکوه کنندگان تو بی حساب، یارسم عدالت آموز یا از مسند حکومت برخیز».

هنگامی مردی باو نامه نگاشته اجازه مکه رفتن خواست، جعفر چنین توقیع کرد:

«هر که راه خدا رود بی گمان رستگار شود».

مردی بوی نامه نگاشته درخواست حکومت محلی را کرد، جعفر بوی نوشت:

«ستمگران را حکومت نشاید».

مردی دیگر که مکرر از جعفر کمک مالی خواسته بود و از وی کمک گرفته بود شرحی

بجعفر نگاشته تقاضای کمک کرد، جعفر در پاسخ وی نوشت: «بگذار از این پستان گاوی که مکرر دوشیدی دیگران هم بدوشند».

فضل بن بهل و ظاهر بن حسین و امثال آنان از وزیران و بزرگان در نوشتن توقیع

شهرت فراوان دارند.

خلفاء و بزرگان اسلام سعی داشتند که نامه‌های خود را کوتاه و پرمعنی بنویسند، تا

نمونه‌ای از بلاغت کلام باشد، مثلاً هنگامی در مدینه قحطی شد و عمر بعمر وعاص این نامه را نگاشته از وی غله خواست:

«از بنده خدا، امیر مؤمنان بنافرمان پسر نافرمان (مقصود کلمه عاص نام پدر عمر وعاص

است. مترحم) اما بعد چنان فکر میکنم که اگر من و همراهان من از گرسنگی بمیریم تو را باکی نخواهد شد، بداد برس بداد برس». عمر وعاص در پاسخ عمر چنین نگاشت:

«از بنده خدا عمر وعاص لبیک لبیک ای امیر مؤمنان، کاروانی از غله برای تو فرستادم که

یکسرش نزد تو در مدینه و سر دیگرش نزد من در مصر والسلام».

و از اینگونه نامه‌ها بسیار است که از طرف خلفا و مأمورین آنها صادر میشده است،

خلفا نه تنها با اعمال خود این قسم مکاتبه میکردند بلکه غالباً با پادشاهان و بزرگان نیز همین طور کاغذ مینوشتند.

مثلاً هنگامی نيسوفور (نقفور) امپراتور روم نامه‌ای بهرون نگاشت و او را تهدید کرد

که باید باجی را که از امپراتور روم گرفته پس بدهی. هرون که آن نامه را خواند بخشم در

آمد و قلم و دوات خواسته پشت همان کاغذ چنین نگاشت :

«از هرون امیرمؤمنان به نیسفورسک روم من نامه‌ تو را خواندم ای پسر زن بی ایمان پاسخ من آنست که میبینی نه آنکه میشنوی .»

موقع دیگر آلفونس (اذفونش) از فرمانروایان فرنگ نامه مفصلی بیوسف بن تاشفین والی مراکش نگاشته ویرا تهدید کرد، یوسف پشت نامه او نوشت :

«جواب آنست که بزودی خواهی دیده .»

یکی از مقررات حتمی نامه نگاری خلفا آن بوده که همیشه نام خلیفه **نامه نگاری خلفاء** مقدم بر هر نامی نوشته شود. و اگر خلاف آن واقع میشد گناه بزرگی بود که بخشوده نمیشد. و نمونه آن فوقاً در مکاتبه عمر، عمرو عاص مشاهده شد. و یکی از گناهانی که موجب قتل ابو مسلم شد این بود که: موقعی نام خود را مقدم بر نام منصور در یکی از نامه‌ها نگاشته بود و اگر در بعضی از مراسلات خلاف این رسم چیزی مشاهده میشود قطعاً ناسخ و کاتب سهو کرده است .

اما همینکه آل بویه یربفداد دست یافتند خلفاء را از بیشتر کارها برکنار ساختند . و موضوع نامه نگاری آنان محدود شد ، فقط گاه گاهی بیعضی از حکام خود مطالبی مینوشتند ، و دستگاه نامه نگاری بدست وزیران افتاد . و اگر در نامه‌های آنان بنابر مقتضیات ذکر نام خلیفه لازم میشد بطور کنایه با عبارات مقام شریف - سده نبویه - دارال عزیزه - محل محمد - و

ت - بروسه : مقبره سلطان ایلدرم بایزید

امثال آن با سم خلفا اشاره میکردند. البته منظورشان از حای اقامت خود خلیفه بوده است، کم کم برای وزیران نیز چنین القابی منظور داشته بجای ذکر صریح اسامی وزیران عبارات: مجلس عالی - حضرت سامی و مانند آن مینگاشتند.

دیگر از تفنن های آنان اینکه بارمز و اشاره کاغذ مینگاشتند و مطالب اشاره یا رمز مبسوطی را بایک حرف و دو حرف ادا مینمودند. مثلاً بعد از اینکه سلطان محمود غزنوی استقلال یافت شرحی بخلیفه نگاشت و از وی خواست که بنامش خطبه بخوانند، و سکه بزنند، و همینکه خلیفه این خواست را نپذیرفت نامه دیگری ببنفداد باین مضمون نوشت:

«اگر بخواهم میتوانم سنگهای بنفداد را روی پشت پیلان بفرزه نیارم».

خلیفه نامه سربمهری در پاسخ محمود فرستاد، محمود نامه را گشود و چیزی در نامه ندید، جز اینکه در آغاز نامه بسم الله و در پایان درود و ستایش بر پیغمبر نوشته بودند. اما سر صفحه يك الف (آ) مددار وسط آن يك لام (ل) و آخر نامه حرف میم (م) بود، سلطان و مجلسیان در شگفت ماندند که معنای این رمز چی است، و همانطور متحیر بودند تا اینکه ابوبکر قهستانی از دانشمندان آن روز بر سلطان وارد شد و نامه را دیدلختی بفکر فرو رفت و سپس گفت دانستم چه نوشته اند، سلطان گفت آنچه میخواهی میهم شرح ممما را بیان کن. ابوبکر گفت: تو خلیفه را به پیلان تهدید کردی او در پاسخ (الف لام میم) نگاشته و بسوره فیل (الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل) حواله داده است، سلطان برخود هراسیده این را بفال بدگرفت و از کرده خود پشیمان گشته با خلیفه مهربان شد.

حکایت دیگری باین مضمون از سدیدالملک نقل میکنند، باین تفصیل که سدیدالملک بن علی فرماندار قلعه (شیزر) از مردان دلیر هوشیار بی باک اواسط قرن پنجم هجری باتاج الملوك محمد بن صالح فرماندار حلب دوستی و مباشرت داشت. ولی ناگهان میان آنها بهم خورد و سدیدالملک از بیم خشم تاج الملوك نزد جلال الملک بن عمار فرماندار طرابلس (شام) گریخت، تاج الملوك برای فریب دادن سدیدالملک به منشی خود ابونصر محمد بن حسین دستور داد نامه ای بسدیدالملک بنویسد و او را بآمدن حلب تشویق کند. ابونصر که از دوستان سدیدالملک بود و نمیخواست او را بدام بیندازد مطابق دستور تاج الملوك نامه تملق آمیزی بسدیدالملک نوشت ولی همینکه بمبارت انشاء الله تعالی رسید بجای (ان) (ان) نوشت و برای سدیدالملک فرستاد. جلال الملک و سایرین نامه را خوانده از اظهار مهربانی تاج الملوك به سدیدالملک

۱- در صحت داستان فوق به دو دلیل جای تردید است، ۱- از روی آن نمی توان بمفهوم ان الملاء پی برد. ۲- آنانیز در انا الخادم مفرد متکلم است و در انا لن ندخلها جمع متکلم و بدین لحاظ از نظر ادبی نادرست است مگر اینکه اولی نوشته باشد ان شاء الله و دومی در پاسخ نگاشته باشد انا الخادم... که درین صورت میتوان از دو غلط عمدی پی به نکته ای برد و انگیزه آن را درك کرد.

ابراز مسرت کردند اما خود سدیدالملک سخن نمیگفت و همینکه جهت را پرسیدند پاسخ داد من چیزی می بینم که شما نمی بینید، آنکاه قلم و کاغذ خواست و پاسخ نامه تاج الملوك را باادب نگاشت و در پایان نامه چنین نوشت: (انا الخادم المقر بالانعام) . من بنده ای هستم که مراحم عالی را در نظر دارم اما کلمه انا در جمله فوق مشدد و مسکور (انا) بود جواب نامه بدست تاج الملوك رسید و آنرا حسب الممول با بونصر کاتب خود داد. ابونصر پس از مطالعه نامه بیاران نزدیک گفت خوشوقتم که سدیدالملک اشاره مرا درک کرده است، چون من با نوشتن (ان) اشاره باین آیه کرده بودم:

«وان الملاء یا تمرون بك لیقتلوك - جماعت توطئه میکنند که ترا بکشند».

وسدیدالملک با نگاشتن کلمه انا باین آیه اشاره کرده است: «انا لن ندخلها ابداً ماداموافیها. تا آنها در آنجا هستند یا بآنجا نمیگذاریم».

دیگر از لطیفه های ادبی در فن نامه نگاری سلاطین و امراء نامه عضالدوله دیلمی بهایی منصور افکنین والی دمشق است، باین تفصیل که والی دمشق نامه ذیل را بعضالدوله نوشت: «شام بدست من افتاده و پادشاه مصر را در اینجا نفوذ و قدرتی نمانده اگر مرا بامال و اسلحه یاری کنی آنان را در جایگاهشان میگویم».

عضالدوله در پاسخ او نامه زیر را که شبیه بزمز است مرقوم داشت:

«عرك عرك، فصار فصار، ذلك ذلك، فملك فملك بهذا ...».

و چنانکه ملاحظه میشود جملات آن کلمات متشابهی است که تانقطه نگذارند چیزی از آن مفهوم نمیشود. و پس از نقطه گذاری چنین میگردد:

«عرك عرك فصار فصار ذلك ذلك فملك فملك تهذا ...».

«جاء تو تورا فریب داده و کوتاه بینی تو برای تو خواری می آورد و از کار بدت بهراس شاید آرام بگیری ...».

و منظور عضالدوله آن بوده که کسی جز والی دمشق از جریان باخبر نگردد و اگر نامه بدست کسی افتاد چیزی از آن نفهمد، اتفاقاً چنان شد و افکنین مراد عضالدوله را دریافت و آرام نشست.

قلم را ازنی میساختند و مرکب که آنرا همداد میگفتند از گرد زغالویا

گردد سیاه دیگر تهیه کرده مایع لزجی مثل صمغ و مانند آن بآن میافزودند.

اما کاغذ اعراب در ابتداء پوست بود که آنرا رق میگفتند. گاه هم روی

پارچه مینوشتند. و مشهورترین آن پارچه بافت مصر بنام قباطی بود و

مملقات سبع^۱ پیش از اسلام بر روی همان پارچه نوشته شده بود. و هر گاه پارچه یا پوست بدست

۱ - پیش از اسلام عادت عربها براین بود که بهترین اشعار خود را با آب زر نگاشته بر دیوار

نمیآوردند روی چوب یا استخوان یا سنگ یا سفال و مانند آن مینوشتند .
 همینکه مصر فتح شد پاپیروس یا بردی معمول گشت و بیشتر مراسلات بنی امیه روی بردی
 یا قباطی بوده است . و در کتابخانه خدیوی مصر نمونه هایی هست که روی پاپیروس و قباطی
 نوشته اند و گرچه قدری پوسیده است ، اما نوشته های آن هنوز نمایان میباشد .
 همینقسم تیکه های سفالی بنظر ما رسیده که روی آن عربی نوشته اند و قدیمی ترین آن
 آثار از اواخر قرن اول هجری تجاوز نمیکند و تمام آن نوشته ها در کتابخانه خدیوی قاهره
 برای مشاهده مردم آماده است .
 در مسوژه بریتانیای لندن نامه ای است که بزبان عربی روی پارچه ای نوشته اند و
 تصور میرود که مربوط باوایل قرن دوم هجری باشد .

در زمان عباسیان بدستور و اشاره فضل بن یحیی برمکی کاغذ ساختند و برای نوشتن بکار
 بردند . و چنانکه میدانیم چینی ها پیش از میلاد با کاغذ آشنا بودند و همان موقع کاغذ میساختند و
 همینکه سمرقند بدست لشکر اسلام گشوده شد عربها در آنجا برای نخستین بار با کاغذ آشنا شدند .
 تا زمان عباسیان استعمال کاغذ میان مسلمانان رواج نیافت ، در آن هنگام که مکاتبات زیاد شده
 بود و پوست کفاف نمیداد ناچار فضل برمکی دستور کاغذ سازی داد . و در بغداد و دمشق و
 شهرهای بزرگ دیگر اسلامی کارخانه های کاغذ سازی تأسیس گشت ، و این صنعت مهم از دست
 مسلمانان بسایر نقاط دنیا انتشار یافت و همینکه غربی ها در قرون وسطی از خواب غفلت
 برخاستند ، ابتداء کاغذ شامی بکار بردند و آنرا نامه دمشق نامیدند : Charta Damascena
 و تدریجاً سایر ممالک اروپا کاغذ سازی را از اعراب اندلس فرا گرفتند ، چه که عربها
 در شهرهای (شاطبه - بلنسیه - طلیطله) کارخانه های کاغذ سازی داشتند و همینکه اندلس بدست
 فرنگیان افتاد آن کارخانه ها را نگاهداشتند و سایر ممالک اروپا از آنان کاغذ سازی آموختند .

خانه کعبه می آویختند و تا شمر نیکوتری نمی یافتند آن دیگری را برنمیداشتند و تا نزول قرآن مجید
 مدتی زمانی هفت قصیده بنام معلقان یا مذهبیات سبع در دیوار کعبه آویخته بود اینک نام گویندگان
 آن هفت قصیده و شمر اول قصیده آنان :

- ۱ - امرؤ القیس قفانیک من ذکری حبیب و منزل - بسقط اللوی بین دخول محوملی .
 - ۲ - طرفه بن عبد - احواله اطلال بیرقه تهمد - تلوح کباقی الوشم فی ظاهر البید .
 - ۳ - زهیر بن ابی سلمی - امن ام اوفی دمنه لم تکلم - بعومانه الدراج فالمنثم .
 - ۴ - لبید بن ربیعہ - عفت الدیار محلها فمقامها - بمناتا بدغولها فرجامها .
 - ۵ - عمرو بن کلثوم - الاهی بصحنک فاصبحنا - ولا تبقي خمور الاندرینا .
 - ۶ - عنتره بن شداد عیسی - هل غادر الشعراء من مردم - ام هل عرف الدار بعد ترمم .
 - ۷ - حرث بن جلهز یشکر - آذننا بینها اسماء - ربنا ویمل منه الشواء .
- برای تفصیل بشرح مملکت تألیف قاضی ابو عبدالله حسین بن احمد بن زوزنی چاپ قاهره مراجعه
 شود . مترجم

قدیمی‌ترین مکتوب عربی که روی کاغذ نوشته شده نسخه‌ای از کتاب غریب‌الحديث است که فعلاً در کتابخانه دانشگاه لندن (هلند) دیده میشود. و تصور میرود در قرن سوم هجری نوشته شده است، دیگر کتاب دیوان‌الادب متعلق بکتابخانه موزه بریتانی از آثار اوایل قرن چهارم میباشد. آنچه را که امروز اداره تشریفات میگویند در آن زمان حجاب درباری - حجاب می‌گفتند. و رئیس آن اداره متعددی تحصیل اجازه ملاقات مردم از سلطان یا امیر یا وزیر بود و منظور از آن حفظ ابهت و جلال پادشاه یا امیر میباشد.

و هر قدر که تمدن ملل و دول اسلامی افزایش یافت فاصله میان پادشاه و مردم و سیمتر گشته حاجب و دربار زیادتر شد. خلفای راشدین دربار و رئیس تشریفات نداشتند و هر کس از گدا و پولدار بدون مانع آنها را ملاقات میکرد.

پس از آنان که دستگاه سلطنت پدید آمد، برای ملاقات خلفا مقرراتی وضع شد که بموجب آن مقام و حسب و نسب اشخاص رعایت میشد. و برای اولین مرتبه زیاده‌بینی و معاویه را باین موضوع متوجه ساخت. باین قسم که برای ملاقات خلفاء بیش از هر چیز نسب مورد نظر بود و اگر دو نفر در نسب برابر میشدند سن آنان بمقیاس تقدم و تأخر بود. و اگر در سن هم مساوی بودند علم و ادب مقیاس میشد، و لی چهار دسته از مأمورین گاه و بیگاه میتوانستند خلیفه را ملاقات کنند و آن چهار نفر عبارت بودند از: مؤذن - قاصد سرحد - خوانسالار - پیکی که شب از جائی میرسید. و بهمین مناسبت زیاده‌بینی بحاجب خود چنین میگوید:

« تو در هر موقع و برای هر کس حاجب من هستی. اما درباره چهار نفر حق مداخله نداری اول جارچی خدا برای نماز، دوم دهقان که هر گاه خواست باید مرا ببیند، سوم پیک سرحدی که اگر ساعتی کارش دیر شود یکسال زیان دارد، چهارم خوانسالار که اگر خوراک را دوباره گرم کنند فاسد میشود.»

در زمان عباسیان که تجملات افزون شد و دستگاه توسعه یافت ملاقات خلیفه دشوار شد و جز در موارد مهم دیدار آنان میسر نمیشد، و این همان است که ابن‌خلدون آنرا حجاب دوم مینامد. در آن موقع میان مردم و خلیفه دو دستگاه تشریفات مقرر شد که یکی را دارالعامه و دیگری را دارالخاصه میگفتند. و طبق نظر رؤسای تشریفات هر دسته از مردم در یکی از این دو خانه و دستگاه با خلیفه ملاقات میکردند و در روزگار انحطاط و ضعف دولت عباسی حجاب سومی نیز بمیان آمد که از آن دو حجاب سخت‌تر بود، و البته این سخت‌گیری از آنرو میشد که خلفا را پشت پرده نگاه داشته از جریان امور برکنار دارند. و بآنان (بخلفا) میگفتند که برای حفظ عظمت مقام بهتر آنکه پشت پرده بمانید. و کمتر مردم را ببینید، در صورتیکه منظور اصلی کنار گذاشتن خلفا بوده است. و البته این اوضاع مقارن با انقراض و انحطاط دولتها پیش می‌آید.

مسلمانان خاندان پیغمبر را شریف میدانند بخصوص در قرن اول اسلام که احترام زیادی بآنان میگذاشتند. و برای اینکه این خاندان جلیل پیاره‌ای آلودگی‌ها گرفتار نشود و شرافت و حیثیت افراد آن مصون بماند، معمولاً شخصی را باسم نقیب‌الاشراف یا رئیس خاندان نبوی انتخاب میکردند. وظایف نقیب‌الاشراف از این قرار بود :

حفظ نسب خاندان، ثبت نام نوزادگان، جلوگیری از افسراد خاندان از نظر ارتکاب پاره‌ای گناهان و یا اشتغال پیاره‌ای کسبها، مطالبه و وصول و ایصال حقوق آنان، دریافت حقوق مربوط بخاندان پیغمبر از غنیمت و فبئی و تقسیم آن میان افراد، مراقبت در زناشویی زنان و دختران خانواده که فقط با هم‌شان خودشان هم‌رشدند، و در واقع نقیب‌الاشراف بمنزله قیم و وکیل عمومی افراد خاندان بشمار می‌آمد. مقام نقیب‌الاشراف مقام مهمی محسوب میشد و بعد از مقام خلافت اول مقام بود و از آنرو سید رضی نقیب‌الاشراف وقت به‌قادر عباسی خلیفه خود در طی قصیده چنین میگوید .

ترجمه شعر :

« توجه داشته باش ای امیرمؤمنان، چه که ما در اصل و نسب عالی از هم جدا نیستیم، هنگام فخر آزمائی جدائی و فرقی میان ما نیست. »
 « فقط امتیاز شما آنست که خلیفه هستید و من نیستم دیگر هیچ مزیتی بر من نداری. »
 خلفا پیوسته مقام فخرالاشراف را رعایت میکردند و گاه‌گاه فرمان دیوان مظالم یا آبیاری حجاج و امثال آنرا که از مقامات مهم دولتی بود بنام آنان صادر میکردند، و هنوز هم (هنگام تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی مترجم) دولت عثمانی آن مراتب را رعایت میکند بقسمی که در سلام‌های رسمی نقیب‌الاشراف جلوتر از همه رجال حتی شیخ الاسلام و صدراعظم بحضور خلیفه می‌آید، (می‌آمد چون دیگر دولت عثمانی باقی‌نمانده است. مترجم)

دیگر از منصبهای دولتی دینی سرپرستی صوفیان است. که پس از پیدایش مسلک صوفیه پدید آمد، و مقصدی آن مقام میتواند راجع بتعام طریق‌های صوفیگری اظهار نظر کند. باینقسم که مریدان بدست خلفاء اداره میشوند و خلفای صوفیه از طرف شیخ جماعت تعیین میگردد و ریاست تمام شیوخ صوفیه با شیخ‌المشایخ میباشد. ارشاد مدیران و مراقبت حال آنان و اجرای امر بمعروف و نهی از منکر و تربیت افراد با خلفای شیخ طریقت است، و شیخ طریقت بنوبه خود از شیخ‌المشایخ شنوائی دارد و تا زمان سلطان صلاح‌الدین ایوبی صوفیان مصر شیخ‌المشایخ نداشتند و هر دسته‌ای از آنان خانقاه و تکیه جداگانه‌ای ترتیب داده مستقل می‌زیستند، و البته این تفرقه موجب پاره‌ای مفاسد میگشت، و همینکه سلطان صلاح‌الدین خانقاه سعید السعداء را در قاهره بنا کرد آنرا (دویره الصوفیه) سرای درویشان نامید. و رئیس آن خانقاه را پیوسته از برگان و

مشيخه طریقه

صوفیه

صاحب‌منصبان ارشد دولتی انتخاب مینمود. چنانکه مدتی ریاست آن محل را بفرزندان شیخ‌الشیوخ ابن حمویه واگذارند، و چنانکه میدانیم این خاندان دارای مقام وزارت و امارت و فرماندهی سپاه بودند و همه از آنان حساب میبردند، چندی هم تنی‌الدین عبدالرحمن بن بنت‌الاعزرا بر ریاست آن خانقاه گماشت و این شخص بمنوان ذوالریاستین و وزیر صاحب مشهور بود و در میان مردم مصر مقام بلندی داشت، خلاصه اینکه صلاح‌الدین با این حسن تدبیر (انتخاب مردان بزرگ برای ریاست خانقاه سمیدالسمداه) عملاً مقامی بنام و عنوان شیخ‌المشایخ صوفیه تأسیس نمود، و در قرن نهم هجری پیشوائی عمومی صوفیان مصر بسید محمد شمس‌الدین بکری مسلم گشت و این مرد از داناترین و پرهیزکارترین مردمان زمان خویش بوده است. چنانچه شعرانی در باره او گفته است. «اگر سید را داناترین مردم هم عصر او بدانیم خطا نرفته‌ایم».

پس از شمس‌الدین ابوالسرور بکری پسرش پیشوای صوفیان گشت و او از مفسران نامی نیز میباشد. تاکنون منصب مزبور در خاندان صدیقی بکری (در مصر) برقرار است.

وابعث

جلد دوم

پیدایش دولت اسلام - تاریخ مؤسسات اداری
و سیاسی و نظامی آن - شرح ثروت ممالك
اسلامی و تاریخ علوم و ادبیات و بازرگانی و
صنعت و نظامات اجتماعی و آداب و رسوم
ممالك و ملل اسلامی

مشمول بر تاریخ

ثروت دولتهای اسلامی - ثروت رجال دولتی
و خلفای اسلام - موجبات پیدایش آن ثروت
و از دست رفتن آن ثروت - ثروت اهالی
شهرها و دهها

این صفحه دارای تصویر نمایشی نمی باشد لطفا به صفحات دیگر مراجعه

بنام خدا

«مقدمه»

سال گذشته درچنین روزی جلد اول تاریخ تمدن اسلام منتشر شد و شور و غوغائی در مطبوعات پیا کرد، چون مباحثه در این قسم مطالب در زبان عربی سابقه نداشت و بعلاوه موضوع مهم بود، روزنامه‌ها تقریظ و انتقاد بسیار بر آن نگاشتند و از مصر و سوریه و ایران و اروپا و امریکا دانشمندان نامه‌هایی فرستاده‌ما را بادامه این کار و مجاهده و مبارزه در تکمیل این موضوع تشویق کردند. و حتی پاره‌ای از این فضلا اظهار داشتند که تصور نمیرفت راجع به موضوع تاریخ تمدن اسلام کتاب مخصوص انتشار یابد چه که مدارك و مستندات لازم برای جمع‌آوری مطالب مربوط بقدر کافی موجود نمیبود و خلاصه آنکه این نامه‌ها و آن مقاله‌ها ما را بیش از پیش بانجام این منظور پسندیده ترغیب کرد.

از اتفاقات عجیب آنکه هنگام تألیف این کتاب و اعلام مقصود، خود انتظار نداشتیم که مواد موجود بیش از مندرجات يك جلد بشود، اما پس از شروع بتحقیق و تتبع پاره‌ای مسائل فلسفی و تاریخی مربوط بعوامل تمدن اسلام برخوردیم و مطالب بسیاری برما کشف شد که بخاطر کسی خطور نمیکرد و در نتیجه میدان وسیعی برای نگاشتن بدست آمد تا حدی که چهار برابر تخمین و تصور سابق مطالب لازم جمع‌آوری شد و در دسترس ما قرار گرفت. لذا جلد اول تاریخ تمدن اسلام را انتشار دادیم و مطالب مهم آن عبارت بود از:

مقدمه لازم راجع بحال عرب پیش از اسلام تا نهضت اخبار اعراب - ظهور اسلام - انتشار اسلام - پیدایش دولت اسلامی - ادارات و مؤسسات آن - آرتش - بیت المال یا دارائی - در مقدمه جلد اول گفتیم که بقیه مطالب در سه جلد دیگر به حجم جلد اول مینگاریم. اما همینکه بنوشتن جلد دوم دست زدیم میدان عمل را بقدری وسیع دیدیم که چهار جلد و پنج جلد را نیز برای اتمام مطلب کافی نمیدانیم و تصور می‌رود که این تاریخ در شش یا هفت جلد پایان یابد. و در هر حال تا از تألیف مطالب فارغ نشویم تعیین شماره مجلدات عملی نخواهد بود.

اما موضوع این جلد عبارت است از: ثروت ممالك اسلامی که رکن مهمی از ارکان تمدن مزبور بشمار می‌آید. موضوع مزبور بدو قسمت تقسیم میشود، ثروت دولت و رجال دولت، ثروت ممالك اسلام یعنی ثروت شهرها و مردم آن، در قسمت ثروت دولتی اسلام از نظر فلسفی و

تاریخی وارد موضوع شدیم و از زمان پیغمبر اکرم شروع کرده تا عباسیان پایان دادیم، و موجبات کم و زیاد شدن آن ثروت را شرح دادیم و ارتباط این تغییرات را با وضع دولت‌ها و مقررات جاریه آن ذکر نمودیم و همینکه بثروت عباسیان رسیدیم آنرا بدو زمان و دوره تقسیم کردیم، دوره ترقی و دوره تنزل، در دوره اول که ثروت به منتهی درجه رسیده بود، شرح مفصلی در آن موضوع نوشتیم. و پیش از ذکر آن تفصیل مقدمه‌ای درباره چگونگی پیدایش دولت عباسیان و موجبات پشرفت آن نگاشتیم، آنگاه بشرح ثروت دولت عباسیان پرداختیم و پیش از ذکر موضوع، مختصری از جغرافیای کشور اسلام در قرن سوم را با نقشه مربوط مرقوم داشتیم. در طی آن نقشه ارتباط و تناسب شهرستانهای اسلامی را نسبت به یکدیگر بیان کردیم، آنگاه بشرح ثروت دولت عباسی آغاز کردیم، و ابتداء از سفاح یعنی اوایل سلطنت عباسی شروع کردیم و به ایام هرون و مأمون رسانیدیم که در آن هنگام دولت عباسی به منتهای عظمت و کمال رسیده بود. سپس به صورت مفصل از اوضاع مالی زمان مأمون و پس از مأمون درج کردیم و آن سه صورت را باهم مقایسه نمودیم و چنین نتیجه گرفتیم که: در آن زمان سالانه سیصد میلیون درهم درآمد زیاد بر هزینه در بیت‌العال باقی میماند. و این وضع مساعد مالی تاکنون برای هیچ دولتی فراهم نشده است و برای کشف موجبات پیدایش این ثروت عنکفت ناچار در اطراف منابع درآمد و ارقام هزینه و علل زیادی رقم اول و کمی رقم دوم مطالعاتی انجام دادیم و دانستیم که موجب زیادی درآمد در آن ایام چهار چیز بوده است: اول وسعت ممالك اسلامی - دوم آبادی ده‌ها و شهرها و اشتغال مردم بامور کشاورزی - سوم سنگینی و زیادی مالیات‌ها - چهارم امانت مأمورین در وصول و ایصال درآمدها و اما کمی هزینه مربوط به چیز می‌باشد: اول کمی کارمندان - دوم نداشتن وام دولتی - سوم اقتصاد خلفای راشدین. و پس از آنکه ثروت عباسی را در زمان ترقی آن دولت شرح دادیم با اوضاع مالی در عصر تنزل و انحطاط پرداختیم. و ابتداء علل انحطاط را شرح داده مبلغ درآمد آن دوره را ذکر نمودیم. و پس از مطالعه کامل در اوضاع مالی دوره انحطاط باین نتیجه رسیدیم که خرابی اوضاع مالی بواسطه زیادی مخارج و کمی عایدات بوده و علت نقصان درآمد را در پنج چیز دانستیم. اول ازدست رفتن قسمتی از ممالك - دوم کم شدن میزان مالیات نسبت بسابق - سوم نادرستی مأمورین در جمع آوری عایدات - چهارم بازماندن مردم از کار بواسطه آشوبهای داخلی - پنجم ویران شدن ده‌ها و شهرها.

اما فرونی هزینه نیز پنج سبب داشته. اول و لخرجی خلفاء و زنان آنها و در این قسمت اخیر فصلی راجع بثروت زنان خلفاء اختصاص دادیم. دوم تنوع و ازدیاد هزینه دولت - سوم فرونی مقرری و مستمری کارمندان، برای این قسمت نیز شرح و تفصیل قائل شده مقرری استانداران، وزیران، نویسندگان، قاضیان، اطرافیان خلیفه، آرتش و غیره را باز ذکر تاریخ درج کردیم. چهارم هزینه بیعت گرفتن - پنجم پول طلبی و مال اندوزی رجال دولتی و برای توضیح

این قسمت مبحثی درباره احوال وزیران دوره انحطاط ذکر کردیم که چگونه درد رشوه خواری میان آنان شیوع یافته بود. و در عین حال که خلیفه تهی دست مانده خزانه (بیت المال) تهی شده بود، وزیران ثروت های هنگفتی گرد آورده بودند. و چگونه در اثر این جریانات موضوع مصادر و ضبط دارائی وزیران در آن زمان مسمول گشت. درباره استانداران و فرمانداران و نویسندگان و دربانان نیز مطالباتی انجام داده مطالبی نگاشتیم، و خلاصه ای از این موضوع را بعنوان خاتمه (فصل ثروت های دولتی) درج نمودیم.

آنگاه بقسمت اساسی دیگر یعنی ثروت ممالك اسلامی که عبارت از ثروت شهرها و اهالی شهرهاست توجه نمودیم و بطور اختصار از اوضاع شهرهای اسلامی مطالبی نگاشتیم که چگونه در دوره انحطاط و تنزل ثروت عمومی در میان هیئت حاکمه و اتباع آنان و مردم با نفوذ و با قدرت جمع شده بود و توده مردم در فقر و مسکنت و حشت آور بسر میبردند. و خاتمه این قسمت را در شرح نامی ترین شهرهای اسلام در مصر، شام، عراق، مغرب مانند بصره، کوفه، فسطاط، بغداد و غیره اختصاص دادیم. و ثروت و آبادی آن بلاد را در آن دوره ای از تمدن اسلامی ذکر کردیم. همینکه جلد اول کتاب منتشر شد دانشمندان اهمیت موضوع و دشواری کار ما را دریافتند و نویسندگان در روزنامه ها و مجله ها از تألیف ما تقریظ و انتقاد کردند. و علاوه بر آن دوستان دانشمند ما نامه های فرستادند و بطور کلی موجب تشویق ما شدند، در ضمن پاره ای از انتقادات بعنوان اشتباه و خطای ما عنوان شده بود و علت این اشتباه آنان که بر ما خطا گرفتند آن بود که ازمدارك و مستندات تاریخی ما خبر نداشتند و بر آن دست نیافته بودند، از آن رو ما مدارك موجود خود را برای آنان شرح دادیم و ثابت کردیم که آنچه در جلد اول نگاشته ایم عبارت از مطالبی است که کلیه تاریخ نویسان در صحت آن متفق هستند (به شماره های ۳۷۵۷ و ۳۷۵۸ المؤید مراجعه شود). پاره ای از این مقالات هم در جراید دیگر منتشر شده بود. و نویسندگان پیش از آنکه در موضوع دقیق شوند از ما خطا گرفته بودند. در واقع عجله و شتاب آنان خطا بوده است. زیرا آنچه را که ما نگاشتیم از قول مورخین مورد اعتماد نقل کرده ایم و اساسی غالب آنان را در مقدمه جلد اول نوشتیم. و اگر نویسندگان مزبور بآن مدارك مراجعه میکردند از رحمت انتقاد آسوده میشدند. هنگامیکه جلد اول کتاب را مینوشتیم در صدد بودیم که در پائین هر صفحه مدارك مربوط را نام ببریم ولی چون مطالب ما از کتب و رسالات متعدد نقل میشد لذا جای زیادی برای ذکر اسامی تمام آن مدارك لزوم داشت، از آن جهت از ذکر اسامی مستندات در پای صفحه خودداری کردیم، در صورتیکه اگر صفحه بصفحه مدارك را نام می بردیم خود و دیگران را از انتقاد بی مورد و جواب آن انتقادات راحت می ساختیم.

بهر حال از مقاله تقریظها چنان دریافتیم که نویسندگان مایل هستند نام مدارك و اسناد را در پای هر صفحه ای بخوانند، بسیاری از دانشمندان و علاقمندان بمسائل علمی در

طی نامه‌های خویش این موضوع را تذکر داده انجام آنرا جداً خواستار شدند، که از آن جمله بعضی از دانشمندان هند و ایران میباشند. بخصوص نامه دانشمند بزرگی از دانشمندان هند برای ما رسید که مراتب فضلی او در میان خوانندگان عربزبان معروف است. زیرا پاره‌ای از آثار علمی آن مرد بزبان عربی منتشر شده است، آن دانشمند عالی قدر دوست گرام ما شمس العلماء، شیخ شبلی نعمانی ناظر علوم و فنون حیدرآباد دکن میباشند. این شخص محترم راجع بتاریخ اسلام و آداب و رسوم آن احاطه و اطلاع کامل دارد و همینکه جلد اول تاریخ ما از نظرش گذشت نامه‌ای برای ما نگاشته و آنطور که شایسته بود از ما تقدیر کرد. ولی از عدم ذکر مدارك در پای هر صفحه خرده گیری نموده چنین نوشت :

و بانهایت اشتیاق جلد اول تاریخ تمدن اسلام را دریافت داشتم چه که این موضوع فوق‌العاده در نظر من مهم می‌آید و بهر کس آنرا نشان دادم بی نهایت تقدیر کرد، گمانم آنست که این کتاب بزبان اردو (هندی) ترجمه میشود و شکی نیست که کتاب مزبور در سراسر کشورهای اسلامی مورد تقدیر و تحسین واقع میشود اما نکته‌ای هست که نمیتوانم آنرا کتمان کنم و آن اینکه شما عادت کرده‌اید که مدارك تألیفات خودتان را در ابتدای کتاب بطور اختصار نام ببرید در صورتیکه این عمل منصفانه مفاسد بسیاری میباشد از آن جمله اینکه بسیاری از خاورشناسان فرنگ اختراعات مهم و مسائل علمی عمده‌ای را بریها نسبت می‌دهند و ما را مغرور میسازند تا آن حد که به مطالب مزبور افتخار و مباهاات کنیم، اما چون باصل مطلب رجوع نموده موضوع را بررسی میکنیم معلوم میشود خاورشناسان از کاهی کوهی ساخته‌اند، و حقیقت آنکه چیز قابل توجه و مهمی در میان نبوده است.

ما نمیکوئیم که آنها عمداً دروغ پردازی میکنند بلکه استنباط غلط آنها اینطور نتیجه میدهد، حال اگر آن خاورشناسان مأخذ روایت را مینگاشتند مراجعه باصل موضوع در صورت لزوم آسان مینمود. بعلاوه کتب تاریخی یکسان نیست، پاره‌ای روایات تاریخی معتبر و پاره‌ای دیگر نامعتبر و ضعیف است و مادام که نام کتب و مدارك بتفصیل نگاشته نشود تمیز صحت و سقم روایات مشکل مینماید. پایان.

در نتیجه این تذکرات ما بقیده اول خود باز گشتیم که از آغاز جلد دوم مدارك کتاب را در پای هر صفحه بنگاریم و برای جلوگیری از بزرگ شدن کتاب تا ممکن بود باختصار کوشیدیم و بدیهی است که اینکار بقدر دقت و مراجعه لازم دارد. و برای درك مساعی و مشقت ما در انجام این منظور کافی است که همین جلد دوم را پیش از مطالعه ورق بزنند و یادداشت‌های پای صفحه آنرا بشمارند و چون کتاب ما نخستین کتابی است که در چنین موضوعی باین طرز تألیف میشود لذا زحمت و مشقت آن بسیار است.^۱

۱. جرجی زیدان چنانچه خود تذکر داده بنا بسفارش شبلی نعمانی هندی از جلد دوم به بعد مدارك و مأخذ را یادداشت کرده است ولی چون کلیه مدارك مزبور کتابهای خطی و جایی عربی میباشد :-

این را هم بگوئیم که تاریخ تمدن اسلام برای مسئولیات عامه مردم تألیف نشده و نظیر رمانها و داستانهای فکاهی تهیه نگشته است بلکه عبارت از يك موضوع مهم تاریخی اجتماعی میباشد که با اصول علمی علل و موجبات پیدایش و پیشرفت تمدن اسلام و موجبات انحطاط آن تمدن ذکر شده است و در ضمن شرح مطالب مربوط به مقالات و بحثهای فلسفی به میان آمده که رابطه علل و معلول و قایع را روشن میسازد و برای خوانندگان بهترین پند و اندرز میباشد بنا بر این تألیف مزبور چیزی است که دانشمندان و علاقمندان به مباحث علمی و فلسفی از آن بهره مند میگرددند .

تألیف این مجلدات را موقعی آغاز کردیم که از چند سال پیش با تألیف و انتشار داستانهای تاریخی (اسلامی) ذهن مردم را برای مطالعه این تألیف حاضر ساختم و در واقع ابتداء حقایق تاریخی را ضمن رمانهای عشقی که مطلوب خاص و عام است گنجانیدیم، سپس بتألیف این مجلدات پرداختیم. چون خوانندگان را آماده درك مطالعه این نوع تألیفات دانستیم در واقع تاریخ حقیقی اسلام همین تاریخ است و بنا بقول اهل فن و تحقیق تاریخ يك ملتی ذکر و درج جنگها و فتوحات آن ملت نمی باشد بلکه تاریخ يك ملت عبارت است از: تاریخ پیدایش و پیشرفت تمدن آن ملت، طرز تشکیلات دولتی آن ملت، تاریخ ثروت، تاریخ علوم و آداب، تاریخ مقررات اجتماعی و جریان آن ...

باری آنچه را که از دشواری کار خویش یاد آوز شدیم برای آن بود که اگر کم و کاستی در کار ما دیده می شود پیشاپیش پوزش بخواهیم و هر کس میداند گل بی عیب خداست.

و فارسی زبانان از استفاده آن مقدور میباشند. لذا مادر ترجمه فارسی از ذکر مدارك و ای صفحه که رحمت بیهوده ای است خودداری کردیم ولی کلیه مدارك را در مقدمه کتاب نگاشتیم تا کسانی که بزبان عربی آشنا هستند در صورت لزوم بدان کتاب مراجعه کنند و برای تسهیل مراجعه ممکن است به نسخه های اصل عربی نیز رجوع نموده شماره صفحات کتب مربوطه را بیابند. مترجم

حقیقت تمدن و ظاهر آن

در جلد اول این کتاب برای درك حقیقت تمدن اسلام، تاریخ اداری و سیاسی و مالی دولتهای اسلامی را از آغاز تا پایان عباسیان شرح دادیم، و اینك میگوئیم که هر تمدنی حقیقت و ظاهری دارد، ظاهر تمدن را بچشم می بینیم و آن عبارت از ثروت، قدرت، صنعت، تجارت، قوانین و عادات و رسوم اجتماعی و علم و ادب میباشد، اما حقیقت تمدن که در نتیجه مطالعه اوضاع استنباط میشود عبارت از: خوبی یا بدی، خوشبختی و یا بدبختی کسانی است که در پرتو آن تمدن زندگی میکنند.

پس چنانکه گفته شد، ثروت و علم و ادب و صنعت و تجارت و عادات و رسوم و مقررات اجتماعی جزء ظواهر تمدن اسلام بشمار میآید، و اینك بحث خود را در این مجلد (جلد دوم) بثروت ممالك اسلامی منحصر میسازیم.

برای درك موضوع ثروت باید از مصادر ثروت و موجبات پیدایش ثروت از نظر زمان و مکان دولت ها گفتگو بشود، بعلاوه باید معلوم شود که ثروت میان عده معدودی از طبقه حاکمه و رجال بانفوذ محدود مانده، یا اینکه میان مردم منفرق میباشد. و طبعاً دانستن این مطالب موکول بآن میشود که اوضاع و احوال شهرها و ساختمانها و امثال آنرا نیز دانسته باشیم.

این هم مسلم است که ثروت دولتهای اسلامی در زمان عباسیان بحد کمال رسید، حال اگر منظور ما آن بود که ثروت زمان عباسیان را بطور مطلق و کلی ذکر کنیم کافی بود که مقدار مالیات ها و موجودیهای بیت المال را بگوئیم، ضمناً از تلف کاریها و بذل و بخشش خلفاء و اتباع آنان نیز مطالبی اظهار بداریم و بر چشمه آن درآمدها نیز اشاره ای بکنیم. ولی از آغاز شروع بتألیف این کتاب نظر بر این بود که موجبات هر پیش آمدی را با ذکر علت حقیقی ذکر نمائیم و ارتباط آن پیش آمد را با اوضاع و احوال زمان و مکان بطور کلی و جزئی شرح دهیم و در آن موارد بشرح و تفصیل بپردازیم.

نکته جالب توجه دیگر اینکه دولت های اسلامی غیر از ممالك اسلامی میباشد، چیه که اولی از هیئت دولت و رجال آن تشکیل می یابد، و دومی عبارت از شهرها و ده ها و مردم آن نواحی میباشد. و بهمان نظر ثروت اسلامی را بثروت دولت و مملکت تقسیم کردیم و راجع بهريك از

آن دو، در دوره‌های مختلف تحقیقاتی بعمل آوردیم.

و اینک که ابتداء از ثروت دولتهای اسلامی صحبت میداریم آنرا به پنج دوره تقسیم میکنیم:

۱- عصر پیغمبر اکرم - عصر خلفای راشدین - عصر اموی - عصر عباسی - دوره ترقی عصر عباسی، دوره انحطاط - و در هر يك از این پنج دوره راجع بمواد مخصوصی از قبیل ثروت دولت، بیت المال، ثروت رجال دولت صحبت میداریم و گفتگو در این مواد مستلزم آن است که موجبات پیدایش آن ثروت و علت کمی و زیادی آن، تاریخ خراج، و تاریخ جزیه و انواع هزینه‌ها را نیز شرح دهیم.

البته غیر از دولت عباسی دولتهای دیگر اسلامی در مصر و اندلس و غیره نیز بوده است که در ضمن شرح ثروت دولتهای عباسی از آنان نیز منبأب مثال صحبت میداریم، اما مواد اصلی ما از تمدن اسلامی همان تمدن اسلامی دوره عباسی میباشد.

ثروت دولت اسلام

اگر مقصود از ثروت مقدار مالی است که پس از وضع مخارج باقی

۱- عصر پیغمبر
اکرم از ۱ - تا
۱۱ هجری

میمانند و در خزانه میرود، در زمان پیغمبر اکرم دولت اسلام ثروتی نداشته، چه که دارای مالی نبوده و بیت المال دایر نشده بود و اگر غنیمتی بدست مسلمانان میرسید فوری میان خودشان تقسیم میشد، زکوتی که در زمان پیغمبر جمع میشد، مثل سایر غنیمت‌ها قسمت میشد و اگر چیزی باقی میماند برای هنگام حاجت آنرا نگاه میداشتند و حضرت رسول خودشان آن باقی مانده را حفظ میکردند، بیشتر اموال زکوة و غیره شتر و مستوران دیگر بود که بامر پیغمبر آنرا داغ میزدند تا از سایر اموال جدا باشد.

پس ثروت دولت اسلام در زمان پیغمبر عبارت از باقی مانده زکوة (شتر و اسب و چارپایان دیگر) بود و آنرا در چراگاه‌های مخصوصی نزدیک بقیع (مدینه) در محلی موسوم به حمی (پناهگاه) نگاه میداشتند، و پیغمبر اکرم خودشان آنرا داغ میزدند. این اموال در زمان پیغمبر به چهل هزار شتر و گاو و اسب و غیره رسیده و با اموال نقد بنه دیگر بمصرف جنگ‌ها میرسید و با بابت حقوق مأمورین و رسول زکوة پرداخت میشد و با بمصرف نگاهداری فقراء و مانند آن میرسید. این دوره دوره طلایی اسلام است، چه که تنها عدل و تقوی و دینداری

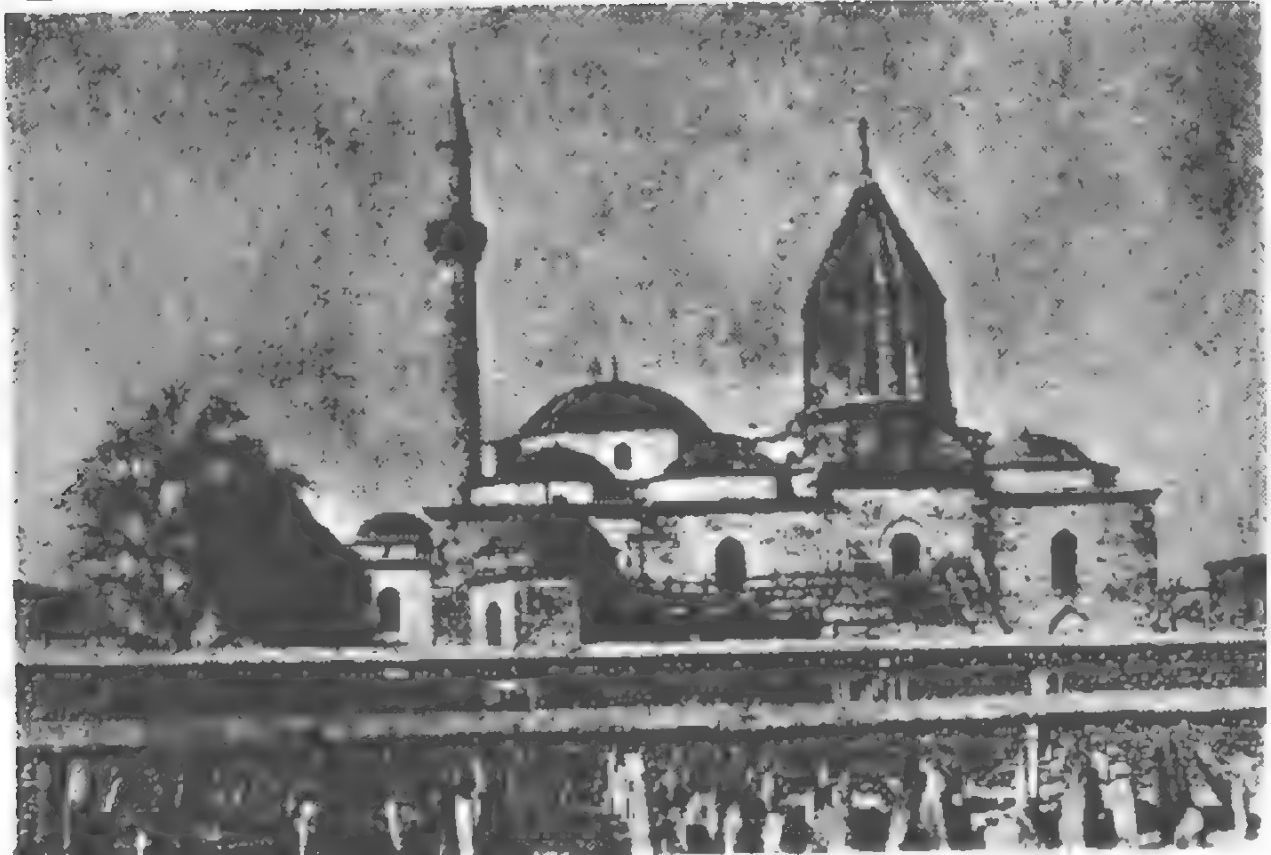
۲- عصر خلفای
راشدین از

۱۱- تا ۴۰ هجری

در این دوره حکومت میکرد، کسی یدنیا توجه نداشت، و هر کس هر عملی انجام میداد از روی حقیقت بود، مسلمانان این دوره را نمونه

بهترین حکومت‌های اسلامی میدانند و هر گاه که دولتهای اسلامی از جاده حقیقت منحرف میشوند از آنان می‌خواهند که بدوره خلفای

راشدین برگردند و از آنان پیروی کنند. پس از خلفای راشدین حکومت عادلانه دینی با سلطنت ظالمانه سیاسی برگشت و خلفاء و عمال آنان هدفی جز کسب مال و آنهم بهر وسیله (مشروع یا نامشروع) نداشتند.

ت - قونية : درگاه مولانا و مقبره او

بیت المال - موقعیکه پیغمبر اکرم رحلت کرد مسلمانان چنانکه گفتیم هم افراد ارتش و هم عمال دولت بودند، بیت المال هم نداشتند و اگر مالی بدست میآوردند برای انجام کارهای لازم بمصرف میرساندند، و بیشتر دارائی آنان غله و چارپا و اسب و استرو امثال آن بود که بابت زکوة یا غنیمت بدست میآمد و در هر حال پول تقدیم داشتند، اما پس از آنکه شام و ایران و مصر گشوده شد بقدری زرو سیم بدست مسلمانان افتاد که از زیادی آن بوخشت افتاده نگران گشتند، میگویند اباهریره که از بحرین آمد پول زیادی برای عمر آورد، عمر پرسید حقدر پول آوردی؟ اباهریره گفت پانصد هزار درهم، عمر که نام پانصد هزار را شنید باتعجب پرسید آیا میفهمی چه میگوئی؟ اباهریره پاسخ داد! آری، آری، میگویم صد تا هزار تا پنجاهه آنگاه عمر بر منبر رفته گفت: ای مردم مال زیادی برای ما رسیده اگر میخواهید بشمریم و اگر میخواهید با پیمانان پیمان کنیم، همین پیشآمدها و درآمدهای زیاد سبب شد که عمر دیوان تأسیس کرد و برای هر يك از مسلمانان مقرری معلوم داشت. و سابقه اسلام و خویشاوندی با پیغمبر اکرم را مقیاس قرارداد. ولی از جمع کردن مال نهی نمود و همینکه باو گفتند مالی برای روز مبادا و پیشآمدها ذخیره کن فریادش بلند شد و بشخصی که آن حرف را زده بود

چنین گفت: « این سخن را شیطان در دهان تو انداخت و خدا مرا از گزند آن رهائی بخشود ولی برای آیندگان البته اسباب رحمت و آزمایش میشود، فعلاً ذخیره ما فرمانبرداری از خدا و رسول خداست و تا کنون با همان ذخیره باین مقام رسیده‌ام ».

همینکه اموال زیاد شد عمر دیوان تشکیل داد و برای مأمورین و قضاة مقرری تعیین کرد و گرد آوردن مال را نهی کرد و مسلمانان را از خرید مزرعه و ملك و زراعت و مزارعه نهی نمود، و امور زندگانی مسلمانان و کسانشان و بندگان و گماشتگان آنها از بیت‌المال پرداخت میشد، عمر با این اقدامات خود در نظر داشت که مسلمانان را پیوسته آماده کارزار و سربازچابك سوار نگاهدارد بقسمی که کشاورزی و خوشگذرانی آنان را از سلحشوری باز ندارد و اگر کسی از اهل ذمه اسلام میآورد اموال منقول و چارپای خود را تحویل میگرفت و مثل سایر مسلمانها از بیت‌المال حقوق دریافت میداشت و اگر ملك و زراعتی داشت بکسانش وامیگذاشت که در آن زراعت کنند و مالیاتش راپردازند .

منظور عمر از آن اقدامات این بود که اراضی و املاك اهل ذمه برای مصارف جنگی مسلمانان سرمایه جاودانی باشد. در صورتیکه اگر مسلمانان زمین‌دار میشدند سودش را خود برداشت نمیکردند و بمرور ایام مالك ملك و مزرعه شده از سلحشوری باز میماندند، ولی همینکه املاك بدست اهل ذمه بود مسلمانان از مالیات آن بهره‌مند گشته مهمات جنگ را آماده میساختند. عمر بن عبدالعزیز اموی قدم به قدم کردار عمر بن خطاب را پیروی کرده میگفت: « هر ذمی که مسلمان شود اموال منقولش از آن خودش خواهد شد ولی اراضی مزروع او غنیمت مسلمانان میباشد و هر قومی که با شما برای دادن خزینه صلح کردند با آنان همین‌طور رفتار کنید یعنی اگر کسی از آنان مسلمان شد خانه و زمینش بدست کسان ذمیش باقی میماند، و بهمین ترتیب مسلمانان از تجارت و صنعت و غیره مالیات میگرفتند .

گفتیم که خلفای راشدین ثروت توجه نداشتند و برای خود چیزی جمع نمیکردند و همینکه ابوبکر در گذشت چیزی از مال دنیا نداشت

ثروت خلفاء و عمال آنان

جز يك دينار . زیرا هر چه از اموال عموهی بدست ابن خلیفه میرسید فوری میان مردم تقسیم میکرد و ابداً بفکر خود نبود. ابوبکر پیش از اسلام بشغل بازرگانی اشتغال داشت و همینکه مسلمان شد چهل هزار درهم سرمایه خویش را دراه پیشرفت اسلام مصرف کرد و موقعیکه بخلافت رسید مسلمانان حقوقی برای وی معین کردند تا از بازرگانی دست بکشد و بکار خلافت برسد، ابوبکر پیش از مرگ وصیت کرد قطعه زمینی که متعلق بوی بوده بفروشد و بهای آنرا بابت حقوقی که در مدت خلافت از بیت‌المال گرفته مسترد دارند، ابوبکر دو جامه از مال دنیا داشت که وصیت کرد او را در آن دو جامه کفن کنند .

تقوی و پاکدامنی و زهد عمر مشهورتر از آنست که محتاج بتذکر باشد، بطور خلاصه باید

دانست که عمر مؤسس دولت اسلامی بود و آنرا بر محکمترین پایه‌ای استوار ساخت، یعنی اساس دولت اسلام را بر پایه عدل، تقوی، زهد، فناشدن در راه حقیقت مستحکم نمود و کمتر در تاریخ چنین کسی یافت میشود که از هر جهت جامع باشد و شاید در ابتداء این همه توصیف را جمع بمر مبالغه آمیز تصور شود، اما همینکه بتناجج عملیات او توجه شود معلوم میگردد که مردی مثل عمر در تاریخ سابقه ندارد، کافی است بگوئیم که فتوحات دوره عمر طوری بود که اموال از هر طرف مانند آب ناودان به بیت المال مدینه فرو میریخت و عمر کمترین توجهی به آن نداشت و جز آن حقوقی که خودش بمقدار حقوق سایر صحابه با سابقه تمیین کرده بود چیزی از آن همه درآمد بر نمیداشت، و اگر احتیاجی بپول پیدا میکرد از متصدی بیت المال وام میگرفت و در اولین فرصت آنرا می پرداخت. و همینکه او را ضربت زدند و مرگ خود را احساس کرد به پسرش گفت: من هشتاد هزار درهم از بیت المال مساعدہ گرفته‌ام همینکه مردم از حقوق فرزندانم بدهید و اگر همه حقوق آنان کفاف این وام را نداد از آل خطاب (اقوام نزدیک عمر) بقیه را بستانید. زهد عمر در باره خوراک و پوشاک مشهور خاص و عام میباشد و در عین همین اوصاف و مناقب در باره زهد و عدل علی (ع) میگویند به قسمی که حضرتش در عدل و تقوی و زهد غلوم فرمود و از کلمات آن بزرگوار است که میفرماید: و همینکه با حضرت زهرا (ع) ازدواج کردم بستر ما پوست قوچی بود که شب روی آن میخوابیدیم و روزها شتر آب کش خود را روی آن علفوفه میدادیم و غیر از صدیقه کبری کسی نبود که کار خانه را انجام دهد.

در زمان خلافت آن حضرت اموالی از اصفهان بمدینه رسید، حضرت آنرا به هفت قسمت تقسیم کرد و پس از انجام تقسیم، گرده نانی در آن میان باقی ماند حضرت آنرا نیز به هفت قسمت نمود و امیران هفتگانه را احضار کرد و میان آنان قرعه انداخت تا معلوم دارد که اولین سهم را بکدام يك واگذارد، علی (ع) در تمام عمر آجری روی آجرو خشتی روی خشت و نیی روی نی نگذارد و خودش شخصاً قوت و غذای روزانه را در انبان ریخته روی دوش به منزل می آورد، می گویند روزی شمشیر خود را برای فروش پیاز آورده فرمود اگر چهار درهم برای خرید جامه داشتم آنرا نمی فروختم، مناقب علی (ع) بی شمار است.

مأمورین خلفای راشدین غالباً مردم درستکار و باتقوی و عدالت خواه بودند و همین طرز رفتار آنها خلفای راشدین را در تأیید حق و عدالت مساعدت می نمود و هر گاه عمر می شنید یکی از مأمورین وی علاوه بر مقرری معهود از راه تجارت یا غیره سودی برده بدون تأمل قسمتی از سود آنان را بفتح بیت المال ضبط میکرد چنانکه با سعد و قاص و الی کوفه و عمرو عاص و الی مصر و ابوهریره و الی بحرین و دیگران همینطور عمل کرد.

۱ - جرجی زیدان در جلد اول این کتاب اظهار داشته که حضرت موسی الموالی دارای املاذ زیادی بوده است و مادر پای صفحه آن اظهار مؤلف را بی مدرک و غیر معین تذکر دادیم اکنون خوشبختانه خود مؤلف نظراً را در این صفحه تأیید کرده است. مترجم

این طبیعی است که مأمور به امر خود نظر میکند و همینکه خلیفه شخصاً درستکار و پرهیزکار بود و همه چیز خود را در راه صلح عمومی فدا کرده بود و لیان و عمال او هم باو اقتداء میکنند اگر چه قلباً مایل به آن عمل نباشند بخصوص اگر خلیفه مراقب جریان باشد و تا کسی را از هر نظر مانند خود فداکار و پرهیزکار نداند بکاری نگمارد و انصافاً عمر چنین بود، و گاه بیگانه رفتار مأمورین خود را تفتیش می کرد و با کوچکترین تهمتی آنها را معزول می ساخت. میگویند وی شخصی را بنام عمید بن سعد والی حمص کرد و همینکه سر سال شد بوی نگاشت فوری بیا. عمر ناگهانی والی خود را دید که پای برهنه و پیاده بنزد وی رسید انباش و کاسه اش را پشت بسته و جوب دستی و آفتابهاش در دستش میباشد. تا عمر او را دید بوی گفت: آیا دعوت ما را اجابت کردی یا اینکه آنجا بتو خوش نمی گذشت؟ عمید گفت: ای عمر مگر خداوند تو را از جرو بحث و بدگمانی منع نفرموده؟ من تمام دنیا را در جیب خود گذارده به پیش تو آمدم.

عمر پرسید از مال دنیا چه داری؟ والی گفت عصائی دارم که بآن تکیه میکنم و اگر دشمنی حمله کند با آن عصا از خود دفاع مینمایم و انبانی که خوراکم را توی آن میگذارم. آنگاه عمر پرسید در آنجا چطور کار میکنیدی؟ والی گفت: از شترداران شتر و از اهل ذمه جزیه می گرفتم و بگدایان و آوارگان میدادم، بخدا سوگند اگر چیزی مانده بود میآوردم.

عمر که این را شنید بوی گفت: بروسر کار میآیی؟

اینک باید مختصر توضیحی داده شود و آن اینکه گفتیم عمر والی جمع نمیکرد و مردم را از جمع کردن مال باز میداشت، بنا بر این اگر او هم مانند پیغمبر اکرم و ابوبکر هر چه دستش میآمد میان مردم تقسیم میکرد پس چگونه بیت المال تأسیس شده و اموال در آن ذخیره میگشت؟ در اینجا باید توضیح داده شود که در زمان عمر بواسطه فتوحات مهمی که انجام گرفت مبالغ زیادی اموال از اطراف بمدینه میرسید و عمر بجای اینکه همه آن اموال را یکجا تقسیم کند برای مسلمانان مقرری تعیین نمود و اموال و غنائم را طبق همان مقرری تقسیم میکرد، و بقیه را نگاه میداشت که در موقع لزوم به نیازمندان بدهد. و چنین برمیآید که عمر گرد آوردن مال را برای امور جنگی ناپسند میدانست ولی جمع آوری اموال را برای رفع حاجت نیازمندان در موقع لزوم جایز میشمرد.

این را هم بگوئیم که رأی عمر در باب پخش اموال با مبادی سیاسی

(مربوط بحفظ ملك و استقرار دولت) جور در نمیآید، چه که مملکت

بدون مال پایدار نخواهد ماند. ولی مسلمانان صدر اسلام خلافت را

حکومت دینی میدانستند و نظر سیاسی بآن نداشتند اما همینکه حندی

از رحلت رسول اکرم گذشت و بیم و هراس مردم از امور اخروی کم شد

چگونه مسلمانان

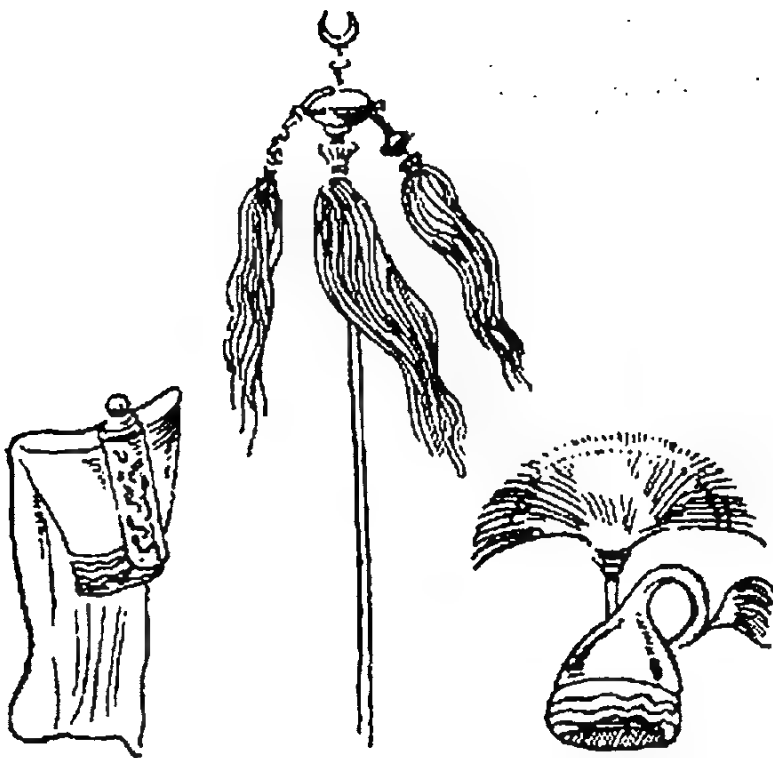
بجمع اموال

پرداختند؟

طبعاً بفطرت دیرین بازگشتند و بجمع آوری مال و تقویت نفوذ و اقتدار خود پرداختند. این وضع در زمان عثمان (۲۳-۳۵ هجری) پیش آمد زیرا این خلیفه اموی مانند عمر سخت گیر نبود و بنی امیه از سهل انگاری او سوء استفاده کرده در صدد برآمدند بزرگی و برتری خود را که در زمان جاهلیت داشتند و بواسطه اسلام از دست داده بودند دوباره دریابند چه که پینمبر اکرم از بنی هاشم بود و با ظهور آن وجود مبارك بنی هاشم از بنی امیه برتر شدند. عثمان از روی محبت بنخویشان و کسان خود آنانرا بکارهای مهم میگماشت، در صورتیکه پاره ای از آنان از روی ناجاری پس از شکست قطعی مشرکان مسلمان شده بودند. اتفاقاً در زمان عثمان نیز فتوحات زیادی شد و اموال بسیاری بدست مسلمانان افتاد و عثمان سهم کسان خود را بیش از سهم اصحاب رسول اکرم معین مینمود. چنان که در سال ۲۷ هجری مسلمانان بسرکردگی عبدالله بن سعد برادر رضاعی عثمان افریقیه را فتح کردند و دو میلیون و نیم دینار غنیمت آوردند، عثمان خمس آن غنیمت را بصروان حکم داده و دختر خود را برای او عقد کرد، در صورتی که خمس مربوطه منعلق به بیت المال بوده است، عثمان رسیدگی بحساب والیان را موقوف ساخت. زیرا آنان اقوام وی بودند آنها هم بیش از پیش بر حرص و طمع خود افزودند، بخصوص معاویه والی شام که از دیگران باهوشتر و ضمع کارتر بود و این همان کسی است که قبل از سایرین دسنور عمر را در باره اشتغال بزراعت و تملك آب و خاک برهم زد.

و تفصیل آن چنان است

که مسلمانان پس از فتح شام مطابق معمول خودشان آب و خاک را در دست مالکین اولیه باقی گزاردند و قسمت عمده املاك شام متعلق به بطریق ها (والیان رومی) بود و چون بطریق ها از شام گریختند و یا کشته شدند املاك آنان بی صاحب ماند و مسلمانان کلبه آن دارائی را وقف بیت المال ساختند، و امور آنرا با کمک مباشرین اداره کرده درآمدش را به بیت المال میدادند،

نمونه ای از پرچم و اسلحه ترکان

وقتیکه معاویه در شام مستقر شد به تقلید رومیان برای خود دستگاه و گماشته و ملازم فراهم ساخت. چون نقصه ضعف عثمان را میدانست شرحی بوی نگاشت که مرتب از طرف دولت روم

و مأمورین عالی رتبهٔ اسلام برای وی (معاویه) مهمان میرسد و حقوق معمولی کفاف این همه خرج را نمی‌دهد، هرگاه عثمان اجازه دهد ممکن است از درآمد این املاک بی‌صاحب که جزء خراج و جزیه نیست قسمتی از آن مخارج تأمین شود. و هرگاه خلیفه موافقت کند آن املاک را تبول معاویه قرار دهند، در صورتیکه حقوق معاویه مطابق فرمان عمر سالی هزار دینار بود و این مبلغ نسبت به آن زمان مبلغ عنگفتی بشمار می‌آمد.

بهر حال عثمان با این پیشنهاد موافقت کرد، معاویه آن املاک را حبس مؤبد نموده عایدات آنرا با افراد فقیر خانواده خویش اختصاص داد و همین يك پیش آمد کافی بود که در زمان خلافت عثمان سایرین نیز بمعاویه اقتداء کنند، و بهر اسم و رسم که شده برای خود ملك و مزرعه فراهم سازند.

این عمل معاویه سبب شد که طلحه و زبیر و سعد و عیسی و غیره (از بزرگان صحابه) حتی خود عثمان بفکر جمع آوری مال و ملك باشند و دارائی فراهم سازند، مثلاً موقعی که عثمان کشته شد اموال او بقرار زیر بود:

- ۱- موجودی نقد پیش خزانه دار مخصوص خلیفه يك میلیون درهم.
- ۲- موجودی نقد پیش خزانه دار مخصوص خلیفه ۱۵۰ هزار دینار.
- ۳- بهای املاک وی در وادی القری و حنین ۱۰۰ هزار دینار و اسبان بسیار علاوه بر این تقدینه جزء ترکهٔ عثمان بشمار آمد. و این خود میرساند که عثمان در نتیجهٔ تشویق و ترغیب اقوام خویش بجمع آوری مال و ملك پرداخته مسلمانان نیز در این کار بخلیفهٔ خویش اقتداء کردند.

دیگر از موجبات رواج ملك داری میان مسلمانان اینسکه عثمان و جانشین‌های او بسیاری از املاک را در مقابل پرداخت مال الاجاره و غیره بمردم تبول دادند و همینکه در زمان اشعث در سال ۸۲ هجری فتنهٔ جماجم واقع شد و دفترها آتش گرفت هرکس هرچه در دست داشت برای همیشه تصرف کرد.

بدیهی است که مسلمانان از این نوع کارها بخصوص رفتار معاویه رضایت نداشته و بر او خرده می‌گرفتند که چرا برخلاف قانون اسلام باصل مساوات پشت پا زده است. فقها و مردمان پرهیزکار بیش از دیگران بر معاویه می‌تاختند، از آن جمله اباذر غفاری ارمحابهٔ پیغمبر اکرم بدستور عمر در بی اعتنائی بمال دنیا اهمیت بسیار میداد و با معاویه مبارزه مینمود. اباذر میگفت: مرد مسلمان فقط باید بقدر روزی شبانه روز خود ذخیره داشته باشد و اگر بیش از قوت یکشب و یک روز چیزی بدستش آمد باید در راه خدا بدهد و بمصرف کارهای نیک برساند، اباذر در کوچه و بازار شام چنین فریاد میزد: ای توانگران با ناداران بطور مساوات رفتار کنید، کسانی که زروسیم می‌اندوزند و در راه خدا مصرف نمیکنند در روز بازپسین با همان زر و سیم گداخته پشانی و پهلوی توانگران را داغ میزنند.

اباذر بقدری این سخنان را بازگو کرد که بینوایان بجوش آمده بر توانگران تاختند، آنان نیز بمعاویه شکوه بردند، اتفاقاً معاویه خود نیز از اباذر دل خونی داشت چه که اباذر بیش از همه معاویه را برای حرم و آتش سرزنش میداد. از آن جمله هنگامیکه معاویه کاخی بنام الخضراء (کاخ سبز) در دمشق ساخت از اباذر پرسید: این کاخ را چگونه می بینی؟ اباذر گفت: اگر از دارائی دیگران ساختی خیانت کردی و اگر از دارائی خودت ساختی اسراف کردی.

معاویه از این گفتار رنجیده ب فکر انتقام افتاد و شبانه هزار دینار برای اباذر فرستاد تا مگر او بستاند و بمال اندوزی مانند دیگران آلوده گردد. اما اباذر که حساب کار دستش بود همان شب تمام هزار دینار را میان بینوایان بخش کرد. بامدادان فرستاده معاویه نزد اباذر آمده گفت: دیشب آن پول را اشتبأً برای تو آوردم پس بده. اباذر گفت همان شب میان بینوایان بخش کردم.

معاویه که از این نقشه خود بهره ای نبرد ناچار اباذر را ب فتنه انگیزی منہم ساخته بمشمان چنین نوشت: « از بودن اباذر در شام، کشور شام بر تو شوریده است، عثمان بمعاویه پاسخ داد: « اباذر را روی شتر بی جهاز بنشان و بر گردان. » همینکه اباذر بمدینه رسید عثمان او را محاکمه کرد، ولی اباذر از جاه و جلال عثمان نهرا سیده همچنان وی را از بیدادگری امویان نکوهش کرد، عثمان هم اباذر را به ریزه تمیید کرد^۱ و او در همانجا مرد. ویکی از موجبات شورش مسلمانان بر عثمان و پیش آمد قتل او همین تبعید اباذر بود.

همینکه عثمان در سال ۳۵ هجری کشته شد و برای رسیدن بمقام خلافت فتنه برخاست معاویه خود را نامزد آن مقام کرد و چون نامزدهای دیگری را رقیب خود می دید که از حیث سابقه و نسب و غیره بر او مقدم بودند در صدد برآمد با پول دسته بندی کند و رقیبان را زمین بزند. این تدبیر و فکر معاویه نتیجه مطلوب بخشید، زیرا از ابتدا تا کنون پول نیرومندترین وسایل بوده و با آن هر کاری از پیش رفته است، چنانکه در حال حاضر نیز گردش سیاست جهان منهدن روی پول است، و هر جنگ و صلح و محاصره و پیروزی و پیمانی که پیش آمده یا برای بدست آوردن پول و یا از دست رفتن پول بوده است.

از آنرو معاویه بسیاری از دلیران و نایب های عرب را بازر و سیم خرید و از شمیر و تدبیر آنان استفاده کرد. تا آنکه پس از جنگ صفین تاحدی بمرام خود رسید و سرانجام در سال ۴۰

۱ - همینکه اباذر بمدینه رسید و مانند گذشته با عثمان در آویخت عثمان از روی ورید از اباذر پرسید کدام سرزمین را بیشتر دوست داری و کدام سرزمین را دشمن میداری؟ اباذر که براست گوئی زبانزد همگان بود آشکارا پاسخ داد مدینه را از همه بیشتر دوست دارم چه که بهترین روزها را باینه مبر اکرم در مدینه گذرانیدم و ریزه را نمی پسندم چون روزگار خدانشناسی را در آنجا گذرانده ام. عثمان برای کینه جوئی اباذر را به ریزه که سرزمینی بی آب و گیاه و دور افتاده ای بود کوچ داد. - مرجع

هجری پس از قتل علی (ع) امام حسن از خلافت کنار رفت و معاویه مستقلاً خلیفه شد. مردم اینرا میدانستند که معاویه با پول بر رقیبان فسایق آمده تا آنجا که حضرت زین العابدین (ع) میفرمود: «معاویه باطلا به جنگ حدم علی (ع) آمده پیش برده، بنی امیه مانند معاویه با پول به جنگ رقیبان خویش (بنی هاشم و خوارج و غیره) رفتند و آنانرا شکست دادند و چون پول را اساس کار خود میدیدند برای تحصیل پول با تمام قوا میکوشیدند، چنانکه تفصیل آن بیاید. بطوری که ملاحظه میشود در زمان خلفای راشدین ثروت و جمع آوری آن میان مسلمانان ممنوع بود، اما این وضع قابل دوام نمی نمود، چه که اولاً بایستی کسی مانند عمر با آن پر عیز کاری و سخت گیری باقی باشد تا مردم را از جمع ثروت باز دارد ثانیاً تا زمان عمر مسلمانان (عربها) تقریباً بهمان حال صحرا نشینی باقی بودند ولی همینکه بشار و میان و ایرانیان آمیزش کردند از صحرا گردی بشهرنشینی گرایدند و طبعاً شهرنشینی مستلزم تهیه پول و جمع آوری مال میباشد و البته اقدامات بنی امیه در تحصیل ثروت شوق و رغبت مسلمانان را باین موضوع روز افزون ساخت. دوره خلفای راشدین که عصر طلایی اسلام بود بزودی گذشت و مسلمانان مانند آنها بعد نماندند و پیوسته در آرزوی آن بودند. قرنهای ابوبکر و عمر از نظر عدل و تقوی زیبا نزد مسلمانان میشد و هر گاه که از پیداد خلفا و مأمورین ستمکار آنان بستوه میآمدند از آنان میخواستند که ابوبکر و عمر (بخصوص عمر) را بنظر بیاورند و مانند آنها باشند. آنها هم میکوشیدند که خود را به ابوبکر و عمر شبیه سازند. حتی ظالم ترین باعوش ترین امرای بنی امیه بفکر این افتادند که مانند عمر و ابوبکر رفتار کنند. اما نتوانستند و بدکرداری آنان بیش از پیش موجب بدبختی و خرابی شد، مثلاً زیاد بن ابیه در صدد برآمد که از حیث سخت گیری و مراقبت و حزم و احتیاط مانند عمر بشود ولی نتوانست و تندروی او خرابکاری بیشتری فراهم ساخت. حجاج بن یوسف میخواست مانند زیاد باشد اما او هم خرابی و بدبختی بار آورد.

اختلاف برجسته دورۀ امویان با دورۀ خلفای راشدین آنست که در زمان

۳- دورۀ بنی امیه از خلفای راشدین حکومت اسلامی حکومت کاملاً مذهبی بوده و در زمان

۴۹- تا ۱۳۲ هجری بنی امیه بسلطنت سیاسی تبدیل یافت و فرق دولت بنی امیه با حکومت

عباسیان آنکه امویان يك حکومت عربی منعیب (در عربیت) تشکیل

دادند و غیر عرب را از هر جهت پست و زبون ساختند. در نتیجه چه اهل ذمه وجه تازه مسلمانان از امویان و مأمورین آنان ستم فراوان کشیدند؛ چه که با آنان مانند بندگان رفتار میکردند و آنها را موالی میخواندند^۱ و خود را نجات دهنده آنان میدانستند (از کفر نجاتشان داده اند و مسلمان ساخته اند) و اگر در مسجد یا تازه مسلمانان نماز میخواندند این عمل را تواضع نسبت

۱- موالی که جمع آن موالی است در زبان عرب چندین معنی دارد. یکی از آنها سرور و دیگری

بند است. و البته در مورد تازه مسلمانان معنای دوم منظور بوده است. مترجم

با حکام الهی محسوب می‌داشتند و هر گاه بعضی از اعراب بجنایه‌ای بر می‌خوردند می‌پرسیدند این مرده که بوده است؟ اگر گفته میشد از قریش بوده می‌گفتند: (واقوماه - آه خویشانم مردند) اگر گفته میشد عرب بوده فریاد می‌زدند (وابلدتاه هم شهری مارفت) اما اگر خبر می‌رسید که از موالی بوده می‌گفتند با کی نیست جزء اموال الهی است هر چه را می‌خواهد می‌برد و هر چه را می‌خواهد می‌گذارد.

این موالی در زمان بنی‌امیه کنیه^۱ نداشتند و بنام یالقب خوانده می‌شدند و عرب‌ها با آنان در يك ردیف راه نمی‌رفتند و آنان را علوج (جمع علج یعنی خداشناس و نادان، مترحم) می‌گفتند.

جاحظ در کتاب خود موسوم بموالی می‌گوید: همینکه حجاج ابن‌اشعث را شکست داد آن دسته از موالی را که پای رکاب ابن‌اشعث می‌جنگیدند دستگیر ساخت و برای آنکه آنان را با اطراف پراکنده سازد و از اجتماع مجدد آنها جلوگیری کند دستور داد بدست هر يك از آنان نام سرزمینی که بآنجا تبعید می‌شود خال کوبی کرده داغ بزنند و یکی از قبایل بنی‌عجل متصدی

افسر ترك وزیر دستان او

۱ - کنیه آن عنوانی است که با کلمه (اب) پدر یا (ام) مادر آغاز گردد. مانند ابوشمال و ام‌کلثوم و خود يك نوع احترامی است که عرب‌ها انخاس را بنام پسران یا دختران آنها خوانند و نام خودشان را بزبان نیاوردند و برای اینکه نازده مسلمانان را پست دارند آنها را از داشتن کنیه منع می‌ساختند.

این پیکرنگاری شد. از این روشاعر عرب درهجو آن موالیان میگوید :
 « تو کسی هستی که عجلای کف دست ترا نقش و نگار کرد ، و پیشوای تو از میدان
 گریخت . »

در جلد آخر این کتاب که صحبت از اوضاع اجتماعی ممالك اسلامی بمیان میآید مفصلاً
 در این باب سخن میگوئیم و اینک برای نشان دادن مقدار تعصب اعراب در زمان امویان نسبت
 بتازه مسلمانان (غیر عرب) اشاره ای کردیم .

دیگر از تعصب امویان نسبت بعربها و پست و زبون داشتن سایر ملتها آنکه هر کجا گشوده
 میشد آن سرزمین و مردم آن و هر چه داشتند روزی پاك و پاکیزه فرمانروایان عرب بشمار میآمد
 و دلیل بر آن گفته سعید بن عاص والی عراق است که میگوید : « سراسر عراق بوستان ما مردم
 قریش است ، هر چه بخواهیم میگیریم و هر چه بخواهیم وامیگذاریم ، » .

دیگر گفته عمرو عاص فرماندار اخناست که چون از وی (از عمرو عاص) مقدار جزیه
 را پرسید ، در پاسخ گفت : « شما انبار ما هستید اگر هزینه ما فرونی یافت از شما بیشتر و گرنه
 کمتر میستانیم ، » .

آری برای بدست آوردن پول همین وسائل را بکار میبردند هر چه میخواستند با سامی
 و عنوانهای مختلف از مردم میگرفتند. و البته معاویه آنان را در این بیدادگری بی پاك (جری)
 ساخت ، چه که پاره ای شهرستانها را رایگان بیاران خود واگذار و از پاره ای شهرستانها
 بتقدیمی کمی راضی شده اختیار آنرا بدست دوستان خود میسپرد ، تا از وی پشتیبانی کنند و با
 اود ساز شوند ! . پس از معاویه نیز این وضع دوام یافت چه که عده ای از بنی هاشم و خوارج
 و غیره با بنی امیه سر جنگ و ستیز داشتند و خلفای بنی امیه از همان سیاست معاویه پیروی کرده با
 پول و ملك و مال و منصب برای خود پشتیبان و كمك جمع میکردند و طبعاً پول از راه مالیات
 و جزیه و امثال آن بدست میآید ، و خلفای اموی برای اجرای این منظور کسانی را بر سر کار
 میگماشتند که از قدرت و لیاقت آنان در تحصیل و جمع آوری مال اطمینان داشتند و بدترین و
 ظالم ترین این عمال حجاج بن یوسف است که در زمان عبدالملك بن مروان والی عراق بود و
 در آن موقع مروان در شام ، عبدالله زبیر در مکه و مختار بن ابو عبیده در عراق و دیگران مدعی
 خلافت بودند ، عبدالملك هم حجاج و امثال آن بیدادگران را مأمور ساخت تا بحق و ناحق
 از مردم بستانند و با آن اموال لشکر و مهمات تهیه کرده بجنگ مخالفین بشتابند .

مأمورین بنی امیه برای دریافت مالیات زمین از اهل ذمه بیداد میکردند ،
 و آنچه میخواستند از آنان میگرفتند ، خواه چیزی برای زمین دار
 میماند یا نمی ماند ، در آن روزگار زمین را می پیمودند (مساحی
 میکردند) . و از آنرو باج میستاندند ، خواه در آن زمین کشت انجام
 یافته یا نیافته باشد و یکی از شرایط باج ستانی آن بود که مبلنی برای زمین داران مساعده

**بیداد مأمورین
بنی امیه**

میگذارند که صرف حوائج لازم و اتفاقات غیر مترقبه بکنند، عجب آنکه حجاج نامه‌ای بعبدالملک نگاشته اجازه خواست همان مختصر مساعدۀ باقی مانده را از زمین‌داران بستاند. ولی این پیشنهاد بقدری ظالمانه بود که عبدالملک آنرا رد کرده به حجاج چنین نوشت: «با آنچه گرفته‌ای قانع باش و به باقی مانده چشم مدوز، برای این بینوایان گوشت و استخوانی باقی بگذار تا احراف آن جریبی جمع شود».

ظاهراً همین فشارها پاره‌ای از زمین‌داران و روستائیان را بر آن داشت که اسلام آورند و در پناه دین از بیدادگری رها شوند ولی اینکار هم آنانرا از پرداخت جزیه و خراج آزاد نساخت. و با آنکه از ده‌ها گریختند و کشتزارهای خود را بکسان خویش واگذارده بشهرها رو آوردند باز هم آسوده نماندند. چه که حجاج دستور داد آنانرا بروستاها باز آورند و از آنان خراج بستانند! در آن هنگام مسلمانان در شهرهایی که خود ساخته بودند «مانند کوفه، بصره، فسطاط،» میزیستند و مردم بومی کشورهای تازه گشوده بده‌ها میرفتند و بکشت و کار می‌پرداختند و اگر کسی از آنان اسلام می‌آورد کشتزار و بستان خود را بکسان نامسلمان خود میداد و خود بشهرهای اسلامی پناه میبرد تا از پرداخت باج و جزیه رها شود. ولی چنانکه گفته شد حجاج این تازه مسلمانها را دنبال میکرد و بفرمانروایان شهرهای اسلامی فرمان میداد هر تازه مسلمانی که در ده کشت و کار دارد باید بروستا برگردد و جزیه و خراج را بپردازد، تازه مسلمانان که این را شنیدند با آه و ناله گریه، فریاد یا محمدا میردند و نمیدانستند بکجا رو آورند و ناچار باین اشد پیوسته بر حجاج شوریدند.

این بیدادگریها تنها بدست حجاج انجام نمیگرفت. یزید بن ابی مسلم والی یزید بن عبدالملک در افریقه و جراح در خراسان و دیگران در بلاد ماوراءالنهر نیز چنان و بدتر از آن میکردند تا آنجا که مردم سمرقند برای گریز از پرداخت جزیه اسلام آوردند و چون دیدند اسلامشان سودی ندارد و جزیه آنان گرفته میشود دوباره بدین پیشین خود برگشتند. اگر بخواهیم از حال و روز مسیحیان و سایرین که اسلام نیاوردند خبردار شویم باید حال و روز هم‌کیشان آنانرا (که در بالا ذکر شد) که اسلام آوردند در نظر بیاوریم و بدانیم بر آنان چه میگذاشته است، خلاصه اینکه برای جزیه گرفتن آنانرا بسختی آزار میدادند و شکنجه میکردند و همینکه دانستند اسلام آوردن هم آنها را از رنج و آزار رها نمیسازد بلباس رهبانان درآمدند، چه که راهبان جزیه نمیدادند. مأمورین خلفاء که اینرا دانستند بر راهبان نیز جزیه تحمیل کردند و نخستین کسی که به آن کار ناپسند دست زد عبدالعزیز بن مروان والی مصر بود که ابتداء راهبها را سرشماری کرد و برای هر يك سالی يك دينار جزیه مقرر داشت. این نخستین جزیه‌ای بود که از راهبها گرفتند. و امثال این ستمگری‌ها در تاریخ بنی‌امیه بسیار میباشد.

بنی‌امیه تنها از این راه پول جمع نمیکردند بلکه برای تحصیل مال مقدار مالیات را

نیز افزودند، باین قسم که ابتداء معاویه بهوردان گذاشته عمروعاص نامه نگاشته دستور داد يك قيراط بر مالیات قبطی های مصر بیفزایند، اما عمروعاص در پاسخ معاویه نوشت که: اجرای این دستور امکان ندارد زیرا برخلاف عهد و پیمانی است که با آنها بسته ایم^۱ و شاید عمروعاص برای آن از این دستور باز زد که مصر طعمه او بوده و نمیخواستند است چیزی از طعمه خودش کسر شود. در هر حال پس از عمروعاص خلفای اموی آنچه خواستند بر مالیات مصر افزودند، نامی ترین آن بیدادگرها عبیدالله بن حباب مأمور ستاندن خراج در زمان هشام بن عبدالملك (۱۰۵-۱۲۵ هجری) بود که بر هر يك دینار مالیات قبطی يك قيراط افزود. قبطیان زیر بار این بیدادگری نمی رفتند و چون شماره آنان بسیار بود بر مسلمانان شوریدند و مسلمانان گروه بسیاری از قبطیان را کشتند. اسامه بن زید تنوخی نیز چنان کرد و بر مسیحیان بیداد بسیار روا داشته، دارائی آنان را گرفت، ناچار در روزگار وی (اسامه) مردم بدیرها پناه آوردند. اسامه که این را دید از کم و کاست باج و خراج هراسیده دستور داد از دیرها و راهبها شمارش کنند و دست هر راهبی را با حلقه آهن داغ کنند و روی آن حلقه نام راهب و نام دیر و تاریخ آنرا بنگارند و هر راهبی که چنان داغی نداشت دستش را ببرند. و نیز مسیحیان را ملزم نمود که قبض رسید مالیات در دست داشته باشند و بأمورین نشان بدهند و اگر قبض در دست نداشتند بدستور اسامه ده دینار از آنان جریمه میگرفتند، سپس دیرها و راهبها را بدقت بازرسی کردند و هر راهبی که حلقه در دست نداشت فوری توقیف شده بعضی از آنانرا سر بریدند و بعضی دیگر را زیر چوب هلاك کردند.

گرچه این ستمگریها را خلیفه نمی پسندید و همینکه از وفات اسامه خبر شد دستور داد بامسیحیان مصر مطابق عهدنامه سابق مالیات بگیرند. ولی این وضع دیری نپایید و عاملان ستمگر دوباره دست بازار وینما زدند. حنظله بن صفوان نیز یکی از عاملان ستمگر مصر است، بدستور وی مردم و چارپایان را شمردند و مبلغی بر مالیات آنان افزودند. و بر مسیحیانی که جزیه خود را پرداخته بودند نشانی که نقش شیر بر آن بود بیاویخت و هر کس که آن نشانه را نداشت دستش قطع میشد.

خلاصه اینکه عاملان اموی بر اهل ذمه و موالی مسلمانان غیر عرب جور و ستم بیحد روا میداشتند. دیگر از نمونه های ستمگری امویان آنکه تازمان عبدالملك مروان جزیه ذمیان عراق سالی يك دینار نقد، دو مد گندم، دو قسط روغن، دو قسط سرکه بود، عبدالملك این مبلغ و مقدار را اندك دانست و دستور داد سرشماری کنند و درآمد و هزینه آنانرا مانند يك کارگر حساب کنند و روزهای تعطیل عید و جمعه را کسر نمایند و آنچه برای آنان در آخر سال باقی میماند بعنوان جزیه دریافت دارند. مطابق آن حساب برای هر کارگری سالی چهار دینار باقی میماند، لذا بامر خلیفه همه ذمیان را یکسان دانسته از هر کدام سالی چهار دینار بگیرند.

ستمگری بنی امیه بامسلمانان عرب نیز دامنه پیدا کرد، و همینکه محمد برادر حجاج بن یوسف والی یمن شد بر اعراب مسلمان یمن ستمگری آغاز کرد و املاک آنانرا بدون حقوق گرفت و مالیاتی علاوه بر ده يك بنام وظیفه بر آنها تحمیل نمود و این مالیات تا زمان عمر بن عبدالعزیز باقی ماند تا آن خلیفه دستور ابطال آنرا صادر کرد و مقرر داشت همان ده يك سابق را بگیرند .

عاملان بنی امیه در فارس میوه باغها را بیهای زیادتر از معمول تخمین میزدند و مطابق ارزیابی ظالمانه خود از آنان مالیات میگرفتند .

دیگر از پیدادگری آنان برای افزایش درآمد آنکه بر زمینهای بایر نیز مالیات وضع کردند، و از ایرانیان هر سال عید نوروز مالیاتی بنام عیدی میگرفتند و در زمان معاویه این عیدی ده میلیون درهم میشد و هر کس زن میگرفت و یا میخواست عرش حال بنویسد باید مالیات فوق العاده بپردازد .

پیمانۀ آنان در موقع تحویل گرفتن جنس غیر از پیمانۀ دیگران بود و موقع جنس تحویل دادن پیمانۀ دیگری بکار میبردند و بهای کاغذ و دفتر و اجرت باربری خواربار را از اهالی میستاندند. و خواربار (عامل) را نقداً یا جنساً علاوه بر مالیات دریافت میداشتند و گمانیکه مباشر سنجیدن غله بودند اجرت خود را از روستائیان میستاندند . و همینکه دهاتیان وجه نقد برای پرداخت مالیات میآوردند مقداری از آن درهمها را بعنوان صرف و غره برایگان میگرفتند . عاملان بنی امیه غالباً بدستور و بارضایت خلفاء برای تحصیل پول ب مردم ستم میکردند و چنانکه ملاحظه شد معاویه نامه ای بوزدان گماشته عمرو عاص نگاشت که بر مالیات قبطیان بیفزاید و چون معاویه برای مبارزه بامخالفین خود (مال) را بهترین وسیله میدانست برای جمع آوری مال بهر کاری دست میزد و مأمورین وی نیز اختراعات و ابتکاراتی در آنراه بخرج میدادند . پس از معاویه سایر خلفای اموی نیز بهمان روش اقدام کردند . بخصوص عبدالملک که مانند معاویه برای غلبه بر مخالفان بمال احتیاج بسیار داشت و اتفاقاً عامل پیدادگری مانند حجاج در دستگاه او پیدا شد که در راه تحصیل مال از هیچ گناهی حشم نمیپوشاند .

البته اگر خلفاء میخواستند فرمان جلوگیری از این ستمها میدادند و باسانی مردم را آسوده میساختند، چنانکه در زمان عمر اگر مأموری ظلم میکرد مورد مؤاخذه واقع میشد، همان ایام عمال خوزستان (اهواز) از حد اعتدال تجاوز کردند و باموال مردم دست انداختند . یزید بن قیس قصیده ای در آن موضوع سروده نام عاملان را برشمرده و ستمهای آنان را شرح داده و سودهائی که بناحق برده بودند ذکر کرده از عمر خواست که اموال آنان را مصادره نماید و اینك (ترجمۀ) قسمتی از آن اشعار:

«کسانم فدای تو ، دارائی آنان را قسمت کن ، آنها آنقدر جمع کرده اند که ب قسمت

راضی هستند .

من خود مبروم و پنهان مبشوم ، مرا بگواهی مخوان ، من منتظرم که احکام عادلانه تورا بدانم .

عمر که این را دانست تمام دارائی آن عمال را دو قسمت کرده يك قسمت آنرا مصادره نمود ، حتی يك تاي كفش را بآنها داده تاي ديگر را براي بيت المال برداشت و باین نير اکتفاء نکرده اموال بعضی از برادران آن مأمورین را نصف و نیمه کرد و همینکه یکی از آنان اعتراض نموده گفت من مأمور دولت نبودم ، عمر پاسخ داد که : «برادرت متصدی بيت المال وعشریه ، ایله بود وتو با پول بيت المال تجارت کرده ای وسود برده ای ناچار باید ده هزار درهم بدهی» و این مبلغ از او بستاند ، معاویه هم اموال عمال را مصادره میکرد و نصف آن را می گرفت حتی اگر عاملی عیمرد نصف ارثش را ضبط میکرد وعذرش این بود که عمر نیز چنان میکرد ، تدریجاً معاویه از گرفتن نیمه دارائی عمال تجاوز کرده دارائی افراد عادی را نیز تمام و کمال می گرفت و عمال وی نیز رفتار او را تقلید می کردند ، و این عسلم است که مأمورین از کردار فرمانروایان خویش پیروی می کنند ، از آن رو همینکه خلفای بنی امیه دست به غارت اموال مردم زدند عمال و مأمورین آنها نیز بدتر از خود آنان بجان مردم افتاده هر چه خواستند گرفتند ، حتی مأمورین جزء مانند نویسندگان و تحصیلداران و امثال آنان بقدر توانائی خویش بر مردم ستم میکردند و بحدی تند رفتند که زمین داران بجان آمده از عاملان خواستند مباشرین و تحصیلداران را از میان موالی (غیر عرب) انتخاب کنند و از جمله موالی دهقانان ایرانی بودند که در عراق آب و ملک داشتند . ابن زیاد والی عراق در سال ۶۴ هجری این خواهش روستائیان را پذیرفت و چون او را برای این عمل نکوهش کردند ابن زیاد گفت: «پیش از این که عربها را بر تحصیلداری می گماشتم کسر می آوردند و اگر کسری را از قوم و قبيله آنان مطالبه می کردم بامن دشمن میشدند و اگررها مینمودم مال خدا هدر میرفت ولی اکنون که دهقانان را مأمور ساختم آن اندیشه را ندارم چه که ایشان مردمان هشیار و درستکاری میباشد و بهتر از عربها مالیات را وصول می کنند و با اینهمه اعراب را بر آنان مراقب ساختم که بر کسی ستم نرود» .

از گفته قاضی ابویوسف در ضمن صحبت با هرون معلوم میشود که تحصیلداران جزء از چه راههایی پول در می آوردند ، ابویوسف میگوید «بقرار مسموع در اطراف والیان و عاملان دسته ای از اقوام و آشنایان گسرد می آیند که هیچکدام مردمان نیک و درستکاری نیستند . والی از آنان کمک میگرد و آنها را برای وصول باج و خراج مأمور میسازد ، آنها هم سز جمع آوری مال برای خود فکری ندارند و آنچه بتوانند از مردم میستانند چه باج و خراج باشد چه اموال خود مردم ، و آنچه را که میستانند برای بيت المال نگاه نمیدارند ، و نیر اطلاع یافته ام که مالیات را با ظلم و زور میستانند ، باینقسم که مؤدیان مالیات را در گرمای سوزان آفتاب نگاه میدارند و بسختی كك میزنند و خمره های سنگین بر آنان میاوزند و

دستوپایشان را کند و زنجیر می‌بندند قسمی که از ادای نماز باز میمانند ، و البته این ستمگری گناهی بزرگ است و مخالف آئین اسلام میباشد.

بنی‌امیه و عاملان آنها بهمین نحو ستم میکردند تا آنکه در سال ۹۹ عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد ، و چون مرد پرهیزکار با انصافی بود درصدد برآمد به‌رویه هم نام وجد مادری خود عمر بن خطاب کارها را بدرستی باز گرداند . از آن‌رو بتمام عاملان فرمان داد که از ستم‌کاری دست بکشند و ستمگری آنها را یکایک برشمرد و آنان را از آن اعمال برحذر داشت. و دشنام دادن به‌علی (ع) را که تا آن ایام بر فراز منبرها معمول بود موقوف ساخت. تا آن زمان بنی‌امیه که از اقوام عمر بن عبدالعزیز بودند املاک و اموال بسیاری از زمین بناحق گرفته و اندوخته بودند ، عمر در دادخواهی به‌روی ستمدیدگان بگشود و اعلام داد که بر هر کس ستمی رفته بدادخواهی بیاید تا داد او را بستانم . ستمدیدگان که این شنیدند از هر کرانه بدرگاه عمر روی آوردند و میان آنان ذمیان (یهود و مسیحی) و موالی و طوایف دیگر بودند. یکی از غضب‌ملکش ناله داشت و دیگری از توقیف اموالش شکوه میکرد ، عمر بدادخواهی آنان گوش میداد و از روی حق و انصاف دادشان را میداد و اموالشان را باز میگرفت ، اگر چه در دست فرزندان یا عموها و یا عموزاده‌های خود او بود. در همان گیر و دار کسی بوی گفت تو که مالی اندوخته نمیکنی فرزندان پس از تو چگونه زندگی خواهند کرد؟ عمر از این سخن متأثر شده بگریست و در پاسخ آن‌مرد گفت : «فرزندان خود را بخدا میسپارم».

عمر حق مردم و بیت‌المال را همچنان از عموها و عموزاده‌ها میستاند و صاحبان اصلی میرساند و آنرا اموال مظلوم سی‌نامید .

بنی‌امیه (اقوام عثمان) که وضع را چنین دیدند بر زوال سلطنت خویش بیمناک گشتند ، چه که سلطنت آنان بر پول و مال استوار بود ، و آنطور که اموال امویان بفرمان عمر از دست میرفت خواه و ناخواه سلطنت آنان نیز تباه میگشت . از این‌رو نزد عمه خلیفه (فاطمه دختر مروان) رفته از کردار عمر شکایت کردند ، فاطمه پیش عمر آمد و شکایت بنی‌امیه را باز گفت . عمر به‌عمه‌اش گفت : «خداوند محمد را برای آسایش مردم نه برای آزار آنان به‌پنمبری فرستاد!» . این دادخواهی و انصاف طلبی عمر بگوش مردم رسید و از هر کرانه بخدمت وی آمده ، از خواری‌ها و ستم‌هایی که بآنان وارد شده بود شکایت‌های می‌کردند . همان روزها جراح بن عبدالله والی خراسان هیئتی مرکب از دو عرب و یک غیر عرب (از موالی) نزد عمر بدمشق فرستاد ، آن‌دو که عرب بودند سخنان خود را گفتند و آن دیگری خاموش ماند . عمر از وی پرسید مگر تو جز این هیئت نیستی و اگر هستی چرا سخن نمیگویی؟ آن‌مرد بزبان آمده گفت : ای خلیفه بیست هزار نفر از موالی بدون مقرری جزء لشکریان اسلام بچنگ مروند ، اینان ذمی بودند و مسلمان شدند و هم اکنون جزیه میپردازند و جای تأسف است که والی ما با شمشیری از شمشیرهای حجاج بما ستم روا میدارد .

عمر گفت نیکو گفتمی و کسانی مانند تو باید جزء فرستادگان باشند و فوری نامه‌ای بجراح نگاشت و که هر کس با تو نماز میخواند از پرداخت جزیه ماف است. ایس فرمان عادلانه سبب شد که گروه انبوعی اسلام آوردند و حاشیه نشینان بوالی یاد آور شدند که اسلام اینان برای نپرداختن جزیه است چه بهتر که آنها را با ختنه آزمایش کنی. جراح ایس پیشنهاد را برای خلیفه فرستاده اضافه کرد که با اسلام اینان مقدار جزیه رو به کمی گذارده و بیم آن می‌رود که باز هم جمعی مسلمان شوند و جزیه از این هم کمتر گردد، پس چه بهتر که موضوع ختنه را عملی سازیم. عمر در پاسخ وی نوشت که خداوند محمد (ص) را برای هدایت خلق فرستاده نه برای ختنه کردن آنها.

همین جریان در مصر پیش آمد و حیان بن شریح والی مصر به عمر گزارش داد که عدد زیادی برای گریز از پرداخت جزیه مسلمان شده‌اند و از آن رو مقدار جزیه تنزل کسره تا آنجا که من برای پرداخت حقوقی مأمورین دولتی بیست هزار دینار از حارث بن ثابت و ام ستاندم، اگر اجازه دهی از تازه مسلمانان جزیه بگرم و این وام را پس دهم. عمر در پاسخ او چنین نگاشت: وای حیان نامه تو رسید همان هنگام که تو را به مصر می‌فرستادم از ناتوانی تو آگاه بودم هم اکنون بفرستاده خود دستور داده‌ام بیست تازیانه بفرقی تو بنوازد، این را بدان که هر کس اسلام آورد از پرداخت جزیه ماف میشود، لعنت بر این فکر پست تو باد، مگر ندانستی که خدا پیغمبر را برای راهنمایی فرستاده و او را مأمور جمع آوری مالیات نرمود، بجان خود سوگند، من در خود آن سعادت را نمی‌بینم که همه مردم بدست من مسلمان شوند. عاملان دیگر نیز دست کمی از این دو عامل نداشتند و عمر دسته دسته آنان را تنبیر میداد و معزول میکرد. و در نتیجه همه دولتیان با او مخالف شدند چه که وی میخواست بناگاه همه کارها را اصلاح کند ولی اجرای این فکر محال مینمود.

همین مخالفت‌ها سبب شد که عمال دولتی و خوبشان و کسان عمر بیش از سه سال تاب نیاوردند و او را مسموم ساخته هلاک کردند. تاریخ اسلام عمر بن عبدالعزیز را مانند خلفای راشدین می‌شمارد و هرگاه که نام عمر بن در تاریخ ذکر میشود منظور خلیفه دوم و عمر بن عبدالعزیز میباشد. بنا بر آنچه گذشت مسلم می‌گردد که اساس اسلام بر عدل و انصاف و مدارا بوده، ولی خلفاء و عمال آنان طور دیگر رفتار میکردند. اگر عمر بن عبدالعزیز موفق میشد اوضاع خلافت را بدوره عمر بن خطاب برگرداند جور و ستم امویان برطرف میشد، ولی عمر توفیق این عمل را نیافت چه که موقع گذشته بود و خواه ناخواه کوشش وی هدر رفت، زیرا پس از مرگ عمر نه تنها کارها رو برآه نشد بلکه همان دادخواهی دوسه ساله عمر عکس العمل شدیدی ایجاد کرد و بر ظلم و جور خلیفه و عمال وی بیش از پیش افزود و بقدری در جمع آوری مالیات سخت گیری شد که بعضی از ملاکین مجبور بالجاء شدند. الجاء یعنی پناه آوردن و در اصطلاح آنروز عبارت از این بود که مالک زمین ملک خود را بیکي از خویشان و ندان خلیفه با

عامل یا متنفذ دیگر و امیگذاورد تا از شر تحصیل داران محفوظ بماند و تفصیل این موضوع بزودی خواهد آمد .

هر قدر که بیداد و جور عمال افزوده میگشت عیش و نوش و خوش گذرانی خلفاء نیز فزونی می یافت ، و نخستین کسی که بیش از دیگران بمی گساری و شهوترانی پرداخت یزید بن - عبدالملك خلیفه اموی بود که امور خلافت و سلطنت را بمال ستم پیشه واگذار کرده باد و کنیزك ماهروی بنام سلامه و حبابه تا پایان زندگی خوش می گذراند و داستان عشق بازی او با کنیزكان مشهور میباشد .

پس از یزید برادرش هشام خلیفه شد وی مردی بخیل و ستم پیشه بود ، چنانکه در زمان وی مالیات مصر بدست ابن حب حاب افزوده شد . پس از هشام ولید بن برید بن عبدالملك بخلافت رسید ، او نیز مانند پدر بمی گساری و شهوترانی پرداخت و بقدری افراط کرد که کسانش او را کشته پسرش یزید را بخلافت نشانند (۱۲۶ هجری) . یزید هنگام بیعت گرفتن خطبه ای خواند و مراتب اصلاح طلبی خود را ضمن آن خطبه بیان کرد و سپس در صدد برآمد که مثل عمر بن عبدالعزیز اوضاع کشور را سرانجام دهد . ولی او هم مانند عمر بن عبدالعزیز توفیق نیافت زیرا محیط و اوضاع داخلی با اصلاحات نمی ساخت ، پس از یزید مروان بن محمد مشهور بمروان حمار خلیفه شد و در زمان خلافت وی عباسیان قیام کرده دولت اموی را منقرض ساختند . بطوری که ملاحظه شد بنی امیه غالباً بیاده پیمائی و زن بسازی و شهوترانی پرداخته با عور کشور نمی رسیدند ، و حتی به نگاهداری وضع سلطنتی خویش توجه نداشتند و در تعیین و انتخاب والیان و مأمورین عالی رتبه دولتی دقت نمی کردند و چه بسا که بخواهش کنیز کی با در نتیجه دریافت پولی بزرگترین ایالت را باشخاص نالایق و یا ستمکار می سپردند ، مثلاً در زمان خلافت هشام بن عبدالملك ، جنید بن عبدالرحمن برای همسر هشام گردن بند جواهر نشانی هدیه برد ، هشام از آن گردن بند خوشش آمد ، جنید گردن بند دیگری برای هشام فرستاده هشام در ازای این تقدیمی ها سراسر خراسان را به جنید وا گذارد (۱۱۱ هجری) هم در ایام خلافت امویان بهای کنیز کی بنام ذلفا تا ده مبلبون درهم رسید . عاملان که این اوضاع هرج و مرج را مشاهده میکردند تمام مساعی خود را برای تحصیل مال و گرد آوردن غلام بیچه و کنیز صرف میکردند و اشخاص درستکار با ایمان از قبول مشاغل مهم دولتی امتناع می جستند چه که میدانستند خلیفه بهر عنوان که باشد از آنان پول می خواهد مثلاً سلیمان بن عبدالملك فرمانروائی سراسر عراق را به یزید بن مهلب وا گذارد یزید از قبول آن منصب بزرگ امتناع کرده پیش خود گفت عراق از بیداد حجاج ویران گشته و امید عراقیان بمن است ، اگر بعراق بروم و مانند حجاج بنارت مردم پردازم و زندانهای حجاج را از نو باز کنم روان باشد ، چه که تازه خداوند ، عراقیان را از بلای حجاج آسوده ساخته است و اگر کمتر از عمل کرد حجاج پول بفرستم سلیمان بر من خشم میگیرد .

بیشتر والیان که مردم خدا ترس پرهیزکاری بودند مانند یزید از قبول شغل عذر

شمعدان برونز از قرن ۶ یا ۷ هـ «قصر گلستان تهران»

میخواستند و فقط ضمه کاران و ستمگران دنبال مقام و منصب میکردند. خلفاء که این را میدیدند برای بدام انداختن عاملان حقوق گزافی برای آنها منظور میکردند بقسمی که مستمری و حقوق یزید بن عمر بن عبیره والی عراق در اواخر دوره امویان بسالی شصده هزار درهم رسیده بود. از طرف دیگر عاملان که میدانستند مقام و منصب آنان موقت و ناپایدار است نمیتوانستند در روزهای حکومت پول و ملک و دارائی بهم میزدند بقسمی که درآمد خالد بن عبدالله قسری والی عراق (در زمان هشام) بسیزده میلیون درهم یعنی يك میلیون دینار رسید. در مقابل خلفاء هم پس از معزول ساختن عاملان بحساب آنها میرسیدند و دارائی آنان را توقیف میکردند. و چنانکه گفته شد معاویه این عمل را معمول ساخت و بقول خود از عمر پیروی کرد. پس از معاویه سایر خلفای بنی امیه هم قسمتی از اموال عاملان را میگرفتند و آنرا استخراج میخواندند و غالباً استخراج بانهایت شدت اجراء میشد چنانکه با خالد قسری همانطور رفتار شد، باین معنی که منشی وی موسوم به حیان نبطی بهشام (خلیفه) گزارش داد که خالد قریب سی و شش میلیون درهم نفعه کاری کرده است، هشام فرمان داد بهر قیمتی که شده معادل آن مبلغ را از خالد و مأمورین او باز بستانند. این نوع سخت گیری ها طبعاً مأمورین مهم دولتی و صاحب منصبان ارشد را از خلیفه میرنجاند و بارنجش آنان طبعاً دستگاه خلافت متزلزل میشد.

مقدار و مبلغ درآمد خلفای اموی (از جزیه و خراج و مالیات و غیره) فعلاً معلوم نیست کلبه دفترها و فرمانها و صورت حسابهای آن زمان در نتیجه شورشها و انقلابات از میان رفته است همانطور که آثار و اخبار دیگر آنان نایاب گشته است ولی این مسلم است که امپراتوری اسلام در زمان آنان بسیار وسعت یافت (تقریباً در حدود وسعت ممالك عباسیان). اما تکیه گاه عمده خلفای اموی بیش از هرجا عراق و جریره و مصر و شام بود و درآمد سایر ممالك و ایالات غالباً بمصرف مأمورین محلی (والی، کاتب، سپاهی و غیره) میرسید و کمتر چیزی بدمشق میآمد بخصوص که خلفای اموی در آن ممالك دور دست چندان نفوذ و اقتدار نداشتند.

درآمد سالانه مصر و عراق و شام هم بنابر مقتضیات زمان و طرز رفتار عمال فرق میکرد، چنانکه تفصیل آنرا در جلد اول نگاشتیم، خلاصه کلام اینکه مجموع مالیات ممالك مزبور بطور متوسط از این قورار میشد:

۱ - عراق سالی ۱۳۰ میلیون درهم.

۲ - مصر سالی ۳ میلیون دینار.

۳ - شام سالی يك میلیون و هفتصد هزار دینار.

مجموع کل عمل کرد هر سه مملکت بطور متوسط ۱۸۶ میلیون درهم بود که البته مبالغی هم از درآمد سایر ممالك بآن افزوده میشد و مقدار آن معلوم نیست.

بنابر آنچه گذشت در زمان بنی امیه اموال بسیاری بدست میآمد. اما آن اموال ثروت دولت محسوب نمیشد زیرا بیشتر آن درآمدها برای مبارزه با مخالفین خلفا مصرف میشد و

چیزی در خزانه باقی نمی ماند و چنانکه گفتیم خلفای اموی با حضرت امیر و حضرت امام حسین و مختار و عبدالله زیر و بسیاری از سران خوارج جنگیدند و از آن گذشته میان اعراب و عوالی و اعراب یمنی و حضرمی زد و خورد بود که البته اسباب رحمت و مخارج برای خلفاء فراهم میساخت بملاوه خلفاء و اعیان دولت مبالغ هنگفتی از درآمد عمومی صرف تجمل و خوشگذرانی و هوی و هوس خویش میکردند .

دوره خلافت عباسیان بدو قسمت مختلف تقسیم میشود و هر يك از این

۴ - عصر عباسی دو قسمت اختلاف بسیاری بایکدیگر دارد. دوره نخستین که آنرا عصر طلایی عباسیان میگویند از آغاز پیدایش دولت عباسی (۱۳۲) تا مرگ مأمون (۲۱۸) ادامه مییابد . در این مدت دولت عباسیان به منتهی درجه عظمت رسید و تمدنی که در آن گفتگو داریم در آن دوره ایجاد گشت ، ثروت دولت اسلام بحدی رسید که پیش از آن و پس از آن بآن میزان بالغ نگشت و اساس گفتگوی ما در این کتاب مربوط به همان دوره طلایی است .

اما دوره دوم که روزگار انحطاط و تنزل بشمار میآید از خلافت منتصم (۲۱۸) آغاز میگردد و با سقوط بغداد بدست مغول منتهی میشود . در ظرف این دوره ثروت اسلام اندك گشت و دولت اسلام رو بضعف گذارد و سرانجام دورانیش پایان یافته از میان رفت .

الف - عصر نخستین عباسی از ۱۳۲ هجری تا ۲۱۸ هجری .

پیش گفتیم که وجه اختلاف حکومت خلفای راشدین با حکومت امویان

موجبات تشکیل دولت عباسی آن بود که در دوره امویان حکومت دینی و مذهبی با سلطنت سیاسی تبدیل یافت و اعمال این دولت از خلیفه تا مأمورین جزء بگرد آورده مال و منال اشتغال داشتند و اما وجه اختلاف حکومت امویان با عباسیان

آنکه امویان تعصب زیادی نسبت بعرب خرج میدادند و غیرعرب را از هر جهت پست و زبون میداشتند . و بامردمی (غیر عرب) که تحت استیلای آنان در آمده بودند بسختی و بدی رفتار میکردند . مثلاً در ممالك مصر و شام و عراق و ایران و خراسان که مردمی مسلمانند ایرانیان ، ترکان ، قبطیان ، نبطیان ، رومیان ، کلدانیان ، سوادانیان و امثال آنان میزیستند همه نوع ستم و بیاداد نسبت باین ملل غیرعرب روا میداشتند . حتی آنهایی که از این اقوام مسلمان میشدند از گزند و آسیب محفوظ نمی ماندند و بیش از هر مورد در گرفتن باج و خراج بآنان اجحاف میکردند و مسلم است که چنین مردمی از خلفای بنی امیه متنفر بودند و میکوشیدند که از تحت استیلای آنان در آیند و از هر کجا که نهضتی برضد امویان پدید میگشت این مردمان ستم دیده بكمك آنان میشتافتند و بیش از هر کس عوالی برای سقوط بنی امیه تلاش میکردند، چه که اینان پس از مسلمان شدن آب و ملك خود را از دست داده بودند و با جبار جزء سپاهیان اسلام (عربها) در آمده پای پیاده بدون مقرری و مستمری و حتی بدون خوراك مناسب بادشمنان بنی امیه مجبور

بجنگ می‌شدند. از آنرو مخالفان بنی‌امیه در هر موقع از این فرصت استفاده کرده موالی را مقرری و خوراک و پوشاک داده بر ضد بنی‌امیه بسیج می‌کردند. و نخستین کسی که از این جریان استفاده نمود مختار بن ابوعبیده ثقفی بود که در سال ۶۶ بعزم خونخواهی (حضرت سیدالشهدا) حسین بکوفه آمد و گروهی از موالیان را با خود همراه آورد، عربها از این پیش‌آمد برآشفته بمختار اعتراض کردند که چرا موالی را بر چارپایان سوار کرده و مثل عربها بدانها مرسوم و مقرری داده‌است؟ مختار با عرب گفت: اگر قول بدهید که در جنگ با امویان مرا یاری نمائید باشما نیز همین رفتار کنم. اعراب میان خود بمشورت برخاستند و یکی از آنان گفت اگر سخن مرا میشنوید بامختار همراه نشوید چه در آن هنگام میان شما اعراب اختلاف روی میدهد و مجبور میشوید با خود جنگ کنید و البته شکست خواهید خورد. چه از طرفی بادران و سواران عرب (که طرفداران بنی‌امیه هستند) می‌جنگید و از طرف دیگر موالی که دشمن‌تر از اعراب مخالف هستند بر ضد شما قیام میکنند و گرفتار دشمن عجم و شجاعت عرب خواهید شد. خلاصه اینکه (موالی) با هر جنبشی که بر ضد امویان راه می‌افتاد همراه میشدند و از آن جهت نهضت‌های بسیاری (بنام خوارج) بر پاگشت تا آنجا که عربها را چنان بخاطر رسید، قرشی بودن شرط خلافت نمیشد ولی این فکر چند قرن بعد عملی گشت و در آن روزگار بیشتر مدعیان خلافت از خاندان پینمبر بر می‌خواستند یعنی علویان فرزندان حضرت امیر پسر عموی پینمبر و عباسیان اولاد عباس عموی پینمبر داعیه خلافت داشتند و بجتهائی که گفته شد خراسانیان بیش از همه از بنی‌امیه متنفر بودند از آنرو بسرکردگی ابومسلم خراسانی بکمک عباسیان شتافتند و مسلمانان غیر عرب نیز با آنان همراه شدند و البته نامسلمانان مقیم ممالک اسلام هم در این جنبش شرکت کردند و بنی‌امیه را شکست داده از پادرا آوردند. عباسیان پای تخت را از دمشق بمراق منتقل کردند تا بدوستان و یاران خود (ایرانیان) نزدیک باشند. و چون دانسته بودند که علت عمده شکست امویان ستیزه جوئی و آزار ایرانیان بوده لذا آنان (عباسیان) سپاهیان و همکاران نزدیک خود را از میان ایرانیان برگزیدند و در عین حال دولشکر از قبیله ربیعه و مضر (اعراب) باقی گذاردند و کوشش بسیار نمودند که میان عرب و عجم سازشی دهند، اما سعی آنان بجائی نرسید ناچار از عربها کناره گیری کرده به ایرانیان مایل گشته و مانند آنان کلاه ایرانی (قلنسوه) بر سر گذارده سپاهیان خود را مجبور کردند کلاه سر - بگذارند. عربها از این پیش‌آمد خشنود نبودند و ابراز کراهت می‌کردند. اما مخالفت آنان نتیجه نداشت. در سال ۱۵۳ هجری منصور عباسی فرمان داد گماشتگان و ملازمان وی کلاه‌های بلند ایرانی سر بگذارند و ابودلامه شاعر اشعاری در نکوهش آن کلاه‌ها سرود ولی چنانکه گفتیم حرفش بجائی نرسید. ترجمه قسمتی از اشعار ابودلامه:

«ما از پیشوای خود (منصور) امید فزونی‌ها داشتیم. ولی او کلاه بلند برای ما آورد. واقعاً کلاه‌های عجیبی است، مثل اینکه خمره‌های یهود را با سرپوش‌های سیاه مسیحیان پوشانیده

بسر مردم نهاده اند .

خلفای عباسی نه تنها گماشتگان نزدیک خویش را از میان ایرانیان برگزیدند بلکه با دختران ایرانی ازدواج کردند و فرزندان آنان (زنان ایرانی) بمقام خلافت رسیدند . وزیران عباسی غالباً مانند برمکیان و غیره ایرانی بودند و از هر جهت طرف مشورت واقع میشدند و آنان هم ذره‌ای از خدمتگزاری و سمیمیت نسبت به خلفای عباسی دریغ نداشتند، چه که میدانستند با بودن عباسیان کشور آنان (ایران) آباد و اصلاح خواهد شد .

با این همه عباسیان نمیتوانستند یکباره از عربستان چشم ببوشند چه

عرب و بیعت

که خانه کعبه در مکه و قبر حضرت رسول در مدینه بود و این دو مکان مقدس نزد تمام مسلمانان محترم بوده و هست و اساس خلافت عباسی نیز بر همین مبانی اسلامی بوده است . خلفای عباسی بیم داشتند که مبادا اهل مکه و مدینه از بی‌اعتنائی آنان با اعراب رنجیده خاطر گشته با آل علی بیعت کنند، از آن گذشته فقهای بزرگ اسلام در مدینه اقامت داشتند و جلب رضایت آنان نیز ضروری بود و بسیاری از خلفای پرهیزکار عباسی در هر امری از امور مهم مملکتی با فقهای مزبور مشورت مینمودند و نظر آنان رامیخواستند . ایرانیان از این جریانات اندیشناک میشدند که مبادا دوباره عربها پیش بیایند و از آنان انتقام جویند از اینرو کوشش داشتند عربها را تا حدود امکان برکنار سازند . و چون حج کعبه از ارکان مهم اسلام بود و خواه تا خواه خلفاء هم می‌بایستی بمکه و کعبه و حجاج توجه داشته باشند لذا ایرانیان بفکر افتادند خلفای عباسی را وادار سازند محلی در مقابل کعبه در عراق بنا کنند و مسلمانان را بزیارت آن مجل مجبور نمایند ، منصور عباسی این فکر آنان را عملی ساخت و بنائی بنام قبة الخضراء (گنبد سبز) در عراق ایجاد کرد تا بدان وسیله از قدر و منزلت کعبه بکاهد و از آن گذشته منصور خوارباری را که از راه دریا بمدینه میفرستادند قطع کرد . اعراب که این وضع را دیدند عباسیان را کافر و ملحد دانسته بیعت آنانرا باطل ساختند و با محمد بن عبدالله بن حسن نواده امیر المؤمنین علی (ع) بیعت کردند و مالک بن انس از فقهای بزرگ آن زمان باین معنی فتوی داد، از طرف دیگر باز ماندگان اموی که باندلس رفته بودند در ابتدا بنام عباسیان دعوت میکردند و کم کم نام عباسیان را از میان برده باسم خویش خطبه خواندند و چون از مرکز خلافت عباسی دور بودند کسی معترض آنان نشد و چنانکه در جلد اول این کتاب گفته شد عبدالرحمن بن معاویه اموی باندلس رفته تدریجاً در آنجا استغلال یافت . خلاصه اینکه منصور از پیشرفت محمد بن عبدالله بهراس افتاده و باز حمت و عشقت بسیار بروی دست یافته او را بقتل رسانید .

این گرفتاریهای منصور که از بی‌اعتنائی بحرین (مکه و مدینه) برای وی پیش آمد کرد باعث عبرت جانشینهای او شد و پس از مرگ منصور پسرش مهدی برعکس پدر متوجه احترام و اهمیت حرمن شد و همینکه بخلافت رسید جامه نوینی تقدیم کعبه نمود و خود بمکه

ومدینه رفت و موقعیکه درمدینه بود ۳۰۰ هزار دینار از مصر و ۲۰۰ هزار دینار از یمن برای او آوردند و تمام آنرا میان مردم مدینه تقسیم کرد، بعلاوه سی میلیون درهم از مالیات عراق باخود برده به اهل مکه و مدینه بخشود. و يك صد و پنجاه هزار جامه بآنان خلعت داد و مسجد حضرت رسول را وسعت داد و پانصد قراول و پانصدان انصار انتخاب کرده و باخود بعراق آورد و املاك بسیاری بآنان تمول داد و نیز فرمان داد نهري بنام (صله) در اراضی واسط کنند تا مرادعی از آن مشروب گردد و محصول آن املاك تازه را وقف مخارج حرمین نمود. جانشینان مهدی نیز مانند وی نسبت بحرمین اکرام و احترام فراوان مبذول میداشتند و هر وقت که به حج میرفتند و یا برای فرزندان خود بیعت میخواستند هدایای بسیار تقدیم حرمین کرده بمردم مکه و مدینه احسان فراوان مینمودند.

حنانکه در سال ۶۸۶ هرون باد و پسر خود امین و مأمون بحج رفت و سه مرتبه بنام خود و دو فرزندش با اهل مدینه بذل و بخشش کرد. و با اهل مکه نیز احسان بسیار نمود بقسمی که بخشش های وی يك میلیون و پنجاه هزار دینار بالغ شد. سپس دو فرمان ولایت عهد یکی بنام امین و دیگر بنام مأمون نگاشته در حرم کعبه نهاد و از آن پس مخارج حرمین جزء بودجه دولت درآمد. و خلفای عباسی متوجه اعراب شده با آنان مدارا و ملامت میکردند. چون نیرومندی اعراب را یکی از موهبات بقای سلطنت خود میدانستند و در عین حال نمی توانستند از ایرانیان حشم بیوشند چه که وزیران و مشیران آنان ایرانی بودند و در نتیجه این جریان رور برور رقابت عرب و عجم فزونی می یافت تا بالاخره میان امین و مأمون اختلاف در گرفت و چون مادر مأمون ایرانی و اهل خراسان بود از خراسانیان که داعی های او محسوب میشدند کمک گرفت و سپاهیان عرب بطرف امین رفتند، زیرا مادر امین هاشمیه (زبیده دختر عموی هرون) و عرب بود. خلاصه اینکه میان دولتشکر عرب و عجم جنگ شروع شد و ایرانیان بمریها پیروز گشته مأمون بخلافت رسید و ضمناً نفوذ و قدرت ایرانیان فزونی یافت. مریها از این وقایع بخشم آمده از گوشه و کنار بمخالفت مأمون برخاستند تا مگر او را خلع کرده دیگری را خلیفه سازند. مأمون ضمناً از این جریانات آگاه میشد و بیش از پیش در تحقیر و کنار ساختن اعراب میکوشید تا موقعی مأمون بشام آمد و یکی از اعراب ویرا در تحقیر اعراب ملامت نموده گفت ای خلیفه عربهای شام را نیز مانند عجم های خراسان بنواز، مأمون در پاسخ چنین اظهار داشت :

دبخدا سوگند بگزافه گفنی چه اگر من قبله قیس را از اسب بریر آوردم برای آن بود که می دانستم اگر بمانند يك درهم در خزانة من باقی نمی گذارند و اما مردم یمن به آنان ترا دوست دارند و نه من آنها را دوست دارم، بزرگان قبیله قضاعه نیز در انتظار سفایی هستند تا بدو پیوندند و از موقعی که خداوند پیغمبر خود را از قبیله مضر برانگیخت قبیله ربیع بر هدای خود خشناک شده اند.

و چون در سال ۲۱۸ ممتصم خلیفه شد ترکان و فرغانیان را تربیت کرده مقرب درگاه

ساخت و اعراب را بیش از پیش خوار و زبون نمود و دست آنان بکلی از کارها کوتاه شده. نزد دولتیان ناچیز و حقیر شدند. حتی امارت مصر که تا آن زمان بدست عربها بود تدریجاً از اعراب سلب شد و آخرین والی عرب مصر عبس بن اسحق میباشد که در سال ۲۳۸ واپسین والی عرب آن کشور بود. معنم برای اینکه کاملاً از اعراب دور شود شهر بغداد را رها کرده، شهر تازه‌ای بنام سامرا، بنا کرد و سپاهیان خود را بدانجا انتقال داد. در همان اوقات پاره‌ای از امیران عرب از معنم اجازه حج رفتن خواستند و چون معنم از مسافرت آنان به حجاز بیمناک بود لذا در شهر سامرا مقدماتی شبیه کعبه و منی و عرفات ایجاد کرد و امیران را که میخواستند بمکه بروند فرمان داد در همان نقاط اعمال حج بجا آرند و باین ترتیب نام عرب بیش از پیش پست گشت، چنانکه در منتهای آن زمان چنین مشهور شد که عرب مانند سگ است لقمه نانی جلوش پنداز و مغزش را بکوب و یا این مثل که میگفتند تا پیغمبری مانند محمد (ص) نباشد و سبب پیروزی اعراب نگردد يك عرب در دنیا بخودی خود رستگار نمی گردد. وزیران و بزرگان لشکری و کشوری عموماً غیر عرب (ایرانی، ترك، دیلم و غیره) بودند و خلفاء توجهی با اعراب نکرده با پول و شمشیر بر قدرت خود می افزودند.

عربها هم آشکارا بر ضد این جریانات اعتراض داشتند و هر کس بایرانیان و مانند آنان (ترك و دیلم و غیره) اظهار محبت میکرد مورد کینه و حمله اعراب واقع میشد اگر چه خود خلیفه بود. چنانکه پس از مرگ معنم و جلوس برادرش واثق دعبل خزاعی شاعر نامی آن زمان که در صمیره اقامت داشت دراجع بمرگ آن خلیفه و آمدن این خلیفه اشعاری سرود و در جلد اول کتاب نیر بمناسبتی آنرا ذکر نمودیم و اینک ترجمه پاره‌ای از آن اشعار:

و سپاس خدا را که برای مردن اهل بدعت عزادار نیستیم و صبر و شکیبائی لازم نداریم .
نه از مردن آن خلیفه کسی غم خورد و نه از آمدن این خلیفه کسی شاد گشت .

خلاصه اینکه جامعه اسلامی در زمان خلفای راشدین کاملاً عربی بود و هدفی جز انتشار دیانت اسلام نداشت و این هدف را از آنرو با صمیمیت تعقیب میکردند که بر سالت حضرت رسول اکرم حقیقتاً مؤمن بودند و دعوت باسلام را امر محکم خدای تعالی میدانستند ولی در زمان امویان اگر چه جامعه اسلام بمرییت سابق استوار ماند ولی حکومت دینی و خلافت مذهبی بسلطنت سیاسی استبدادی تبدیل یافت و هدف اصلی جمع آوری مال بود و در زمان عباسیان جامعه عربییت از بین رفت و خلفای عباسی برای بدست آوردن مال بملازمان و مأمورین غیر عرب متوجه شدند و آنان را مقرب ساخته بکارها گماشتند و علاوه بر این با غیر عرب مزاجت کردند و در نتیجه خلفائی از عباسیان پدید آمد که از طرف مادر عرب نبودند. ملل غیر عرب (ترك، فارس، دیلمی، فرغانی، سندی و غیر) برای تحصیل مقام و قدرت و نفوذ (چنانکه شرح خواهیم داد) بنای مسابقه را گزاردند بجان یکدیگر افتادند .

ثروت عباسیان

اکنون باصل موضوع می‌رسیم، زیرا ثروت دولت اسلام تا آن زمان بحد **در دوره نخست** کمال نرسیده بود و اساس گفتگوی ما مربوط بهمین دوره میباشد. باید دانست که ثروت هر دولتی عبارت از مقدار مالی است که پس از وضع مخارج باقی میماند و گرنه فزونی در آمد، ثروت حساب نمیشود. چه که ممکن است هزینه بیش از در آمد باشد و چیزی برای دولت باقی نماند، با این وصف می‌گوئیم که عباسیان در دوره نخستین ثروت بسیاری بهم رساندند و اگر چه میزان در آمد و هزینه عباسی در زمان پنج خلیفه اول آن دوره بدست نیامده ولی میزان ثروت آنان از اموالیکه ذخیره نموده بودند آشکار میگردد. و اما علت معلوم نبودن میزان در آمد و هزینه دوران آن پنج خلیفه این است که بواسطه کشمکش امن و مأمون (پسران هرون) تمام دفاتر و صورت حسابهای دولتی طعمه حریق گشت همانطور که در واقعه جمادجیم سال ۸۲ هجری اوراق و اسناد بنی‌امیه آتش گرفت.

اولین خلیفه عباسی ابوالعباس سفاح است که از ۱۳۲-۱۳۶ مدت **ثروت در اوایل دوره عباسی** چهار سال فرمانروا بود، و تمام آن مدت را در میدان جنگ گذرانیده ثروتی نیندوخت و پس از مرگش در جامه خانه وی، ۹ جبه، ۴ پیراهن، ۵ شلوار، ۴ طبلسان، ۳ بالا پوش یافتند. پس از سفاح منصور از ۱۳۶ تا ۱۵۸ مدت ۲۲ سال خلافت کرد. وی مرد با حزم و احتیاطی بود و برای مبارزه با حوادث و اتفاقات (نه از روی لثامت) اموال فراوان گرد آورد و پس از مرگش شصده میلیون درهم و چهارده میلیون دینار در خزانه یافتند و اگر بحساب آنروز هر دیناری را پانزده درهم حساب کنیم ذخیره منصور هشتصد و ده میلیون درهم بوده است (هر درهم مساوی بایک فرانک فرانسه است). منصور هنگام مردن بفرزند خود مهدی چنین وصیت نموده گفت: «بقدری برای تو مال ذخیره کرده‌ام که اگر ده سال تمام مالیات وصول نشود هزینه لشکری و کشوری و مقرری اولاد پینمبر و مصارف مرزی از این اموال پرداخت خواهد شد، این اموال را بخوبی نگاهدار چه تا خزانه معمور و پر پول باشد تو محترم و گرامی خواهی بود.»

همین سفارش و وصیت منصور به پسرش میرساند که وی مردی با فکر و تدبیر بوده و پیوسته فکر روزهای سخت و پیش آمدها را داشته است. بطور کلی تمام عملیات منصور بر خردمندی

وهو شباری او گواه میدهد و در واقع سلطنت عباسیان با تدبیر و تقصیر و مبارزات منصور استقرار یافت چه که وی برای سرکوبی مخالفان جنگهای سخت کرد و مبالغ هنگفت مصرف نمود، از آن جمله در سال ۱۵۴ شصت و سی میلیون درهم در جنگ با خوارج افریقیه خرج کرد و از همین یک رقم باید بمصارف عظیم سایر جنگهای وی پی ببریم. چه که وی غالب اوقات خود را بجنگ با مخالفان اشتغال داشته است. منصور علاوه بر مصارف جنگی مبالغ گزافی بکسان و نزدیکان خویش بخشش میکرد و چنانکه در ظرف یکروز ده میلیون درهم میان خویشاوندان خود بخش نمود، تنها برای ساختمان بغداد ۴۸۳۳۰۰۰ درهم مصرف کرد و البته این مبلغ غیر از مبالغ دیگری است که صرف آبیاری و ساختن پلها و سد ها شده است. با این محاسبه میتوان بخوبی پذیرفت که در زمان منصور هزار میلیون (یک میلیارد) درهم بخزانة رسیده بوده است و هرگاه آن مبلغ را به بیست و دو (سالهای حکمرانی منصور) تقسیم کنیم بطور متوسط سالی ۴۵ میلیون درهم میشود و علاوه بر این مالیاتهای معمولی البته منصور مبالغی هم از دارائی عاملان پس از عزل آنان بنام استخراج برداشت میکرد. منصور اموالی را که بآن عنوان از اعمال خود میگرفت جدا جدا در خزانه مخصوص میگذاشت و آن خزانه را بیت المال مظالم مینامید. اما همینکه اجلس نزدیک شد پسرش مهدی گفت اموالی که باین طریق از اعمال گرفته و جمع نموده ام پس از مرگ من بآنان بازگردان تا تو در نزد آنان محبوب و محترم باشی. مهدی هم به وصیت پدر عمل کرد و اموال را بصاحبانش پس داد، شاید تصور شود قسمت عمده ثروت منصور از اموال امویان بوده چه که آنان نیز ثروت بسیاری بهم زده بودند. اما این تصور اشتباه است، چه که منصور ثروت بنی امیه را در خزانه مخصوصی جمع کرده و آنرا خزانه اموال خانواده لعنت مبخوانند. باین همه ثروت منصور در برابر ثروت هرون ناچیز و اندک مینمود چه که پس از مرگ هرون نهصد میلیون و کسری درهم در خزانه وی یافتند در صورتیکه وی مانند منصور بیست و دو سال خلافت کرد و بواسطه جود و سخاوتی که داشت مبالغ زیادی در ایام خلافت بذل و بخشش نمود، معذک نهصد میلیون موجودی او بود، ممکن است این توهم پیش آید که ثروت هنگفت هرون باقیمانده ثروت مهدی و هادی میباشد در صورتیکه چنان نبوده است. زیرا مهدی بواسطه بلند همتی و دست و دل بازی که داشت تمام موجودی خود را مصرف کرد و هادی نیز بیش از یکسال و اندی خلیفه نبود. مهدی از ۱۵۸-۱۶۹ خلافت کرد و آنچه را در آن مدت گرد آورد بضمیمه موجودی پدر خود منصور بذل و بخشش کرد. مثلاً عبدالله بن مالک را در یک موقع چهار صد بارستر درهم بخشید و باین خود و کرم طبعاً چیزی در خزانه آن خلیفه باقی نمانده بود که بدرشید برسد و آنچه از رشید باقی مانده بود قطعاً عمل کرد و خد او بوده است. نکته دیگر اینکه اگر چه مدت خلافت هرون و منصور یکسان بوده ولی منصور مانند هرون بذل و بخشش نداشته است همینکه بخل منصور و بذل و بخشش هرون بامیزان موجودی هر دو مورد دقت واقع شود معلوم میگردد که درآمد زمان هرون خیلی زیاده تر از درآمد دوره منصور می باشد و از نتایج جود و

سختی هرون یکی میزان درآمد و اموال و املاک برمکیان است که در نتیجه سخاوت مندی هرون دارای آن همه ثروت و مال شدند.

پس از مرگ هرون امین و مأمون پسران وی بایکدیگر جنگیدند، امین در بغداد بود و مادرش زبیده خزانه هرون را با اختیار وی گذاشت: جنگ امین و مأمون چند سال ادامه یافت. امین در ظرف آن مدت قسمتی از اموال را بمصرف جنگ رسانید و قسمت دیگر را میان خواهر - سرایان و کنیزکان و ندیمان و ملازمان خود تقسیم نمود. چه که وی تمام اوقات خود را بعیش و عشرت میگذراند و از دیدار و ملاقات برادران و اقوام کناره می گرفت. اما مأمون در خراسان اقامت داشت و بالاخره در ۱۹۸ هجری امین کشته شد و تمام ممالک اسلامی بتصرف مأمون درآمد و البته خراسانیان بیش از پیش اقتدار و نفوذ یافتند چه با کمک آنان مأمون بر علیه امین غلبه کرد. خلاصه آنکه پس از استقرار امنیت مأمون بترجمه کتابهای علمی و نقل و انتقال علوم و فنون از دیگر زبانها بزبان عربی پرداخت و شرح این مطالب در حلد آخر کتاب که به علوم و ادبیات اختصاص داده شده خواهد آمد.

در دوره خلافت مأمون ثروت دولت افزون گشت چه بواسطه پایان جنگهای داخلی و استقرار امنیت مردم بر راعت و تجارت پرداختند. مدت خلافت مأمون مانند مدت خلافت پدرش هرون و جدش منصور بیست و دو سال شد اما میزان موجودی خزانه مأمون در هنگام مرگ معلوم نیست و شاید این موضوع هم مثل سایر مطالب از میان رفته است چه که تاریخ نویسان آن ایام باینگونه مطالب اهمیت نمیدادند.

بهر حال اندوختن مال پس از خلفای راشدین (حتی در زمان عثمان، مترجم) میان فرمانروایان اسلام معمول بوده است و از قرار مذکور عبدالرحمن ناصر خلیفه اموی که از ۳۰۰ تا ۳۵۰ در اندلس حکمروا بود تا سال ۳۴۰ مبلغ بیست میلیون دینار پس انداز داشت، در صورتیکه مالیات اندلس در زمان آن خلیفه بقرار زیر بوده است:

۱- مالیات معمولی ۵۴۸۰۰۰۰ دینار

۲- مالیات بازار و خالصه ۷۶۵۰۰۰ دینار

جمع کل ۶۲۴۵۰۰۰ دینار

علاوه بر این درآمدها ناصر مبالغ زیادی از بابت خمس غنائم نیز میگرفت و فقط يك سوم کلیه درآمد خود را بمصرف سیاهبان میرسانید. ابن خلدون میگوید: پس از مرگ ناصر پنج هزار میلیون دینار در خزانه وی موجود بود گرچه این مبلغ بسیار گزاف مینماید اما ابن خلدون علاوه بر آنکه مبلغ مزبور برقم ذکر نموده از روی وزن نیز تأکید میکند و مقدار آنرا پانصد قنطار مینویسد. و در هر حال اظهار چنین موضوع مبالغه آمیزی از فیلسوفی مثل ابن خلدون دور از رسم و عادت معمول بنظر میآید و دلیل بر گزافه گوئی ابن خلدون آنکه ابن حوقل از نویسندگان معاصر آن خلیفه میگوید: همینکه ناصر مرد و پسرش حکم بخلافت

رسید مقداری از اموال و دارائی بزرگان را مصادره کرده بخزانه فرستاد و مجموع موجودی پدر او با آنچه که خود حکم مصادره کرده بود بچهل میلیون دینار بالغ میشد و بنا بر گفته ابن حوقل آن مبلغ (چهل میلیون دینار) بسیار زیاد بوده و هیچ دولتی در آن زمان چنین موجودی مهمی نداشته است. و این گفته ابن حوقل از آن است که در آن ایام دولت عباسی رو با انحطاط گذارده بود و خلفا و امرای عباسی برای بدست آوردن مال کشمکش داشته اموال یکدیگر را مصادره مینمودند .

بهر حال در زمان مأمون بیش از هر موقع دیگر موجودی خزانه دولتی پس از وضع مخارج افزون گشت، بقسمی که پیش از آن موجودی نقدی خزانه دولتهای اسلامی و غیر اسلامی بآن میزان نرسیده بود و مقدار این مالیاتهای هنگفت را از مقدمه ابن خلدون نقل میکنیم که او آنها را از دفاتر دولتی نقل کرده است و قدیمی ترین صورت حسابی است که از دولتهای اسلامی بدست ما رسیده است و سپس دو صورت حساب دیگر مینگاریم که یکی از قدامه بن جعفر و دیگری از ابن خردادبه میباشد و تاریخ هیچیک از این صورت حسابها از اواسط قرن سوم هجری تجاوز نمیکند و اینک هر سه صورت را مینگاریم و بایکدیگر مقایسه میکنیم تا میزان ثروت معلوم گردد .

اما لازم میدانیم که پیش از درج آن صورتها مختصری از اوضاع جغرافیائی مملکت اسلام را در زمان مأمون بنگاریم تا تناسب شهرستانها نسبت بیکدیگر و تناسب آنان با پایتخت عباسیان (بغداد) معلوم گردد .

ارضای جغرافیائی مملکت اسلام

در زمان مأمون

از طرف مشرق هندوستان و کمی از چین و خلیج فارس ، از مغرب
حدود به مملکت روم و باصطلاح امروز دریای سیاه، آسیای صغیر، مدیترانه،
روسیه و بلغارستان ، از شمال بلاد سریر ، خزر ، لان (در آسیا)
جبال پرنه (در اروپا) و باصطلاح امروز سیبری ، دریای خزر ، مدیترانه - از جنوب خلیج
فارس و ممالک مجاور مصر و نوبه .

مساحت این مملکت و عده نفوس آن در جلد اول این کتاب ذکر شده است . مملکت
اسلام به چند ایالت (استان) تقسیم میشده و مساحت آن ایالت ها و روابط و نسبت آن ایالات با
یکدیگر بحسب زمان و حکومت ها تغییر میکرده است و شرح ذیل عبارت از وضع جغرافیائی
مملکت اسلام در زمان مأمون است که از کتب جغرافیائی آن زمان بخصوص تألیفات استخری
و ابن حوقل نقل شده است .

مملکت مزبور به بیست اقلیم (استان) شرقی و هفت اقلیم غربی تقسیم میشده . از
این قرار :

هفت اقلیم یا مملکت و استان غربی :

دیار عرب (عربستان) جزایر و نواحی خلیج فارس ، دیار مغرب (ممالک شمالی آفریقا)،
مصر، شام ، جزایر مدیترانه و سواحل آن جزیره .

بیست اقلیم شرقی :

عراق ، خوزستان (اهواز) ، فارس ، کرمان ، مکران ، و بلاد جبل (عراق عجم) ،
دیلم (گیلان)، طبرستان (مازندران) ، جرجان (گرگان)، قومس (سمنان و دامغان)، طوران^۱
سند ، آذربایجان ، بلاد آران (قسمتی از قفقاز) ، خراسان ، سیستان ، ماوراءالنهر (آنطرف
رود جیحون)، خوارزم.

و اینکه مختصری راجع بآن ممالک .

۱ - مقصود از طوران خاک بلوچستان میباشد که فعلاً قسمتی از آن جزء ایران و قسمت

بیشترش جزء پاکستان است . مترجم

عربستان یا جزیره العرب که از جنوب بخلیج فارس و آبادان می پیوندد و رود دجله در آنجا بدریا میریزد و بحرین نیز جزء آنست^۱ و از آنجا به عمان محدود می شود و از کرانه مهره و حضر موت و عدن گذشته بسواحل یمن و جدّه میرسد. آنگاه از مدین گذشته تا ایله منتهی میگردد و هرگاه نام خلیج فارس برده میشود منظور آبهای است که بلاد عرب را احاطه کرده است و آن قسمت که از باب المندب تا ایله امتداد دارد به دریای قرمز یا قلزم مشهور است. و اما حدود خشکی آن از شمال غربی بشام و فلسطین امتداد می یابد و بخط منحنی از ایله تا بحرالمیت (دریاچه بد بو)، شراه، بلقاء، اذرعات، سلمیه، خناصره ممتد شده بفرات میرسد. و از ورقه به قرقسیا و رجبه گذشته بکوفه و بطایح و واسط رسیده تا آبادان می آید.

اما تقسیمات دیار عرب چنین است :

- ۱ - حجاز مشتمل بر مکه و طایف و مدینه و یمامه و توابع آن.
- ۲ - نجد، حجاز که به بحرین میرسد.
- ۳ - عراق و جزیره و شام و یمن (تهامه و نجد و یمن و عمان و مهره و حضر موت و بلاد صنعاء و عدن و توابع یمن نیز جزء این قسمت است).

مقصود از خلیج فارس در جغرافیای اسلام آن قسمت از آبهای است که بر ممالک عرب نشین احاطه دارد و از مصب رود دجله در عراق آغاز میگردد و به ایله میرسد، سپس خلیج فارس، دریای عرب، خلیج عدن، دریای قرمز، خلیج عقبه نیز جزء آن است و شرح آن قسمت ها فعلاً مورد بحث نیست.

در اصطلاح جغرافی نویسان اسلام عبارت از سواحل افریقای شمالی واقع در حدود غربی مصر است و مشتمل بر چهار قسمت میباشد :

۱- برقه، ۲- افریقیه یا تونس، ۳- تاهرت یا الجزایر، ۴- طنجه، سوس، زویله یا مراکش و اینک تفصیل مختصر هر يك از آن :

دیار مغرب برقه شهری است که در سرزمین هموار حاصلخیز واقع شده و در صحاری آن طوایف بربر اقامت دارند. طرابلس غرب واقع میان برقه و افریقیه از سنگ بنا شده است سپس مهدیه و آنگاه تونس که شهر بزرگ و پر نعمتی است. آنگاه قیروان بزرگترین شهر واقع در قسمت خشکی میباشد و پایتخت و مرکز تونس است. تاهرت که کرسی نشین آن تاهرت و

۱ - نسا ظهور اسلام بحرین و قسمت عمدۀ عربستان (یمن و غیره) جزء امپراطوری ایران بوده و اندکی پس از خلافت مأمون در زمان آل بویه فارس و متعلقات آن از جمله بحرین مجدداً بایران برگشت و اکنون نیز جزایر بحرین بموجب مدارك و اسناد مهم تاریخی جزء لاینفك ایران میباشد.

مترجم

سایر شهرهای آن سجدنامه که از صحرا دورتر واقع شده است .

جغرافی نویسان اسلام اندلس را نیز جزء بلاد مغرب محسوب میدارند چه که در موقع فتح اندلس آن کشور تابع دیار مغرب بوده است . بهر حال اندلس یا اسپانی کشور بزرگی است که پایتخت آن قرطبه است و حدود آن نیز مشهور میباشد . از شهرهای مهم آن : جیان ، طلیطله ، سرقسطه ، لارده ، وادی الحجاره ، ترحاله ، قوریه ، مارده ، باجد ، عافق ، لبله ، قرمونه ، اسنجه ، ریه است . و بنادر آن شنترین ، مالقه و جبل طارق و غیره میباشد .

مصر - حدود سابق آن مانند حدود امروزی است ولی در آن زمان بجه - نوبه تا دریای قرمز عقبه نیز جزء مصر محسوب میشده است .

شام - که آنرا سوریه میگفتند و به هفت قسمت تقسیم میشود از این قرار :

- ۱- اردوگاه فلسطین . ۲- اردوگاه اردن . ۳- اردوگاه حمص . ۴- اردوگاه دمشق .
 - ۵- اردوگاه قنسرین . ۶- کرسی نشین ها (عواصم) . ۷- شهرهای سرحدی (ثغور) .
- اردوگاه فلسطین اولین اردوگاه شام میباشد ، از طرف مغرب بمصر و رفح محدود میشود . از طرف شمال به «لجون» مشتمل بر یافا - اریحا - بیت لحم - غزه - شراه - بحرالمیت (دریاچه بدبو) گوریسان - نابلس منتهی میگردد ، شهرهای عمده آن رمله که حاکم نشین فلسطین بوده سپس اورشلیم یا بیت المقدس است .

اردوگاه دمشق : شهر عمده اش دمشق بزرگترین شهرهای شام و مشهور است .

اردوگاه حمص : کرسی نشین آن حمص ، از شهرهای مشهور میباشد . سپس انظرطوس ، مسلمیه واقع در باده ، شیزر ، حماه ، که آنموقع از شهرهای کوچک شام بودند .

اردوگاه قنسرین ، حاکم نشین آن حلب که تا کنون شهرت خود باقی است و چون در سر راه عراق و شهرهای سرحدی واقع شده بسیار مهم بوده است . قنسرین و «معره النعمان» از شهرهای کوچک این اردوگاه میباشد . مقصود از عواصم یا کرسی نشین ها قسمت بالایی شام آنطرف حلب بوده و تا اسکندرونه^۲ امتداد می یافته است . شهر عمده آن انطاکیه که پس از دمشق

۱ . معرة النعمان موطن ابوالعلاء معری است . ابوالعلاء فیلسوف بزرگ عرب و اسلام در سال ۳۶۳ هجری در معره دنیا آمد و در سال ۴۴۹ در همانجا در گذشت . به خاک رفت . «میزبانی» تألیفات اوست . «الزندان» از رمیات و رسالات انفران میباشد . وی در «الافقه» و «مسانم» (مذهب) و «قول» و «نگی» ها Pessimist محسوب میشود .

۲ - اسکندرونه که اکنون ترکیا آنرا هاتای میگویند از بنادر مشهور شام در کنار مدیترانه و تا ۱۹۱۸ جزء امپراتوری عثمانی بود سپس بسوریه ملحق شد و موقعی که فرانسه از طرف آن زمان ملل فیم سوریه بود بندر مربور را در ژوئیه ۱۹۳۹ به ترکیه بخشید و فعلا جزء ترکیه میباشد و قریب سیصد هزار جمعیت دارد و از آن عده قریب پنجاه درصد ترک و بقیه عرب و ارمنی و نمره می باشند . مترجم

از شهرهای باصفای شام بشمار میآید و در زمان رومیان حاکم نشین شامات بوده است. استخری میگوید: انطاکیه باروی عظیمی داشته بقسمی که يك سوار بایستی دو روز راه پیماید تا اطراف آن بسارو را طی کند. دیگر از شهرهای عواصم یکی باش در کنار فرات و دیگر بینج و در صحرای شام واقع است.

اما ثغور یا شهرهای مرزی پشت عواصم واقع شده بود تا کوههای طورس در آسیای صغیر امتداد می یافت و از شهرهای مهم آن سبساط در کنار فرات، ملطیه بزرگترین شهر مرزی و حمن منصور، حدت، مرعش، زبطره، هارونیه، مصیمه، اذنه، طرطوس میباشد. باره ای از جغرافی نویسان اسلام ثغور و عواصم را یکجا عواصم میخواندند و چون

ملك حسين بادشاه سابق حجاز از فرزندان حضرت امام حسن علیه السلام

منظور آنان از ثغور شهرهای مرزی است لذا آنرا بدو قسمت تقسیم کرده، ثغور شامی (شهرهای مرزی شام) ثغور جزیره (شهرهای مرزی جزیره العراق میگفتند).

مقصود جزایر واقع در آن دریا بوده که مسلمانان آنرا گشودند

دریای مدیترانه و اکنون جزء موضوع ما نمیشد.

جزیره - قسمت شمالی بین النهرین (اراضی میان دجله و فرات)

را جزیره و قسمت جنوبی آنرا عراق میگفتند. تکریت واقع در کنار دجله و انباریا (هبت) واقع در کنار فرات میان این دو قسمت قرار داشته است.

پاره ای جغرافی نویسان شهرهای واقع در آنطرف دجله و فرات را نیز جزء جزیره قرار میدهند و در هر حال جزیره از طرف شمال محدود است به مینافارقین و توابع آن از طرف مغرب به رود فرات تا نزدیکی ملطیه، از طرف جنوب به شهر هبت در کنار فرات و تکریت در کرانه دجله و از جنوب غربی به صحرای جزیره و از شرق به جبال و آذربایجان منتهی میشود. جزیره مانند عراق شهر حاصلخیز پر نعمتی است، مشهورترین شهرهای آن موصل در کرانه غربی دجله - سنجار در وسط صحرا (در دیار سبله) بواسطه نخلستانهای ممتاز معروف میباشد. نصیبین با صفا ترین شهرهای جزیره میباشد - دارا شهر کوچکی میباشد - رأس عین در زمین هموار در دیار مضر واقع شده - آمد در قسمت بالای دجله - جزیره ابن عمر در کنار دجله - رقه، قرقسیا^۱ حدیثه، هبت در کرانه فرات، حران شهر صابئیها (سبیها) ^۱ در وسط جزیره واقع است - رها در زمان سریانیه ها مدارس عالی و دانشمندان نامی داشته است - سروج شهر حاصلخیزی است و تا کستانهای فراوان دارد.

قبیله ربیع در صحرای خرم و سرسبز شمال شرقی و قبیله مضر در قسمت های حاصلخیز جنوب غربی اقامت دارند و قبل از اسلام نیز در همان نواحی بوده اند، هر دو قبیله بگله داری و تربیت اسب و شتر مشهورند و بحال شهری و ایلاتی در ده و شهر و صحرا زندگی میکنند. تکریت که بیشتر مردم آن مسیحی هستند آخرین شهر جزیره واقع در کنار دجله است.

عراق - عبارت از قسمت جنوبی بین النهرین و توابع آن است و از تکریت در کنار دجله بطور شمالی جنوبی تا آبادان میرسد تا قسمت غربی شرقی آن از قادسیه (کوفه) تا حلوان امتداد می یابد و اما محیط آن اگر تکریت را مبدأ قرار دهیم از مشرق به شهر زور و از جنوب شرقی به حلوان و سیروان و صمیره و حدود شوش تا آبادان میرسد، آنگاه بطرف بصره متمایل میشود، از آنجا بطرف شمال غربی به بادیه و سواد بصره و بطائغ^۲ تا کوفه میرسد، سپس از شهر انبار در کنار فرات میگذرد و از شمال به تکریت میرسد و قسمت واقع

۱ - صبیها یا صابئین که اکنون نیز در عراق و خوزستان اقامت دارند بقول مشهور از بیروان یحییای معمدان هستند و مانند یهود از نظر ظهور مسیح را میکشند.

۲ - بطائغ جمع بطیحه بمعنای مرداب و باتلاق میباشد. مترجم

میان دجله و فرات را سواد میگویند .

حدودی که گفته شد مربوط بدوران تمدن اسلام بود و البته با حدود فعلی عراق اختلاف دارد ، بخصوص که مجرای رودها تغییر یافته است و در هر حال بزودی مفصلاً در این باره صحبت میداریم . مشهور ترین شهرهای عراق بغداد است که در دورهٔ با عظمت تمدن اسلام پایتخت کل ممالك مسلمانان بوده و بدست منصور عباسی احداث شد . بصره از شهرهای عربی و اسلامی است که در زمان عمر بنا شد . بصره بطایفی دارد که دربارهٔ آن صحبت میداریم . واسط نیز از شهرهای عربی است و حجاج آنرا در وسط سواد بنا نهاد . کوفه در کرانهٔ غربی فرات از شهرهای عربی میباشد . دیگر از شهرهای عراق نهروان در مشرق دجله کنار نهری بهمین اسم بوده که اکنون خشک شده است . حلوان در انتهای حدود شرقی عراق شهر بزرگی در نزدیکی جبل (عراق عجم) قرار داشته است . دیگر حیره نزدیک کوفه و ابله نزدیک بصره است .

خوزستان - واقع در قسمت شرقی عراق میان فارس و عراق از طرف شمال بمراق عجم (جبال) از مشرق بفارس و اصفهان و از طرف مغرب بمراق عرب و از جنوب به خلیج فارس محدود است . شهر بزرگ آن اهواز است و گاه هم تمام خوزستان را بدان مناسبت اهواز میگویند و بچندین شهرستان تقسیم میشود از این قرار:

شهرستان اهواز ، گندی شاهپور ، شوش ، شوشتر ، رامهرمز ، سرق ، عسکر ، مکرم و هریک از آن شهرستانها کرسی بهمان اسم دارد .

فارس - از طرف مشرق بکرمان ، مغرب به خوزستان ، شمال به اصفهان و دشت خراسان و جنوب و جنوب غربی بخلیج فارس محدود میباشد . این استان به پنج شهرستان تقسیم میشود که بزرگترین آن شهرستان استخر و کرسی آن استخر میباشد سپس شهرستان اردشیر - خوره که حاکم نشین آن گور میباشد . شهر شیراز بزرگترین شهر فارس در این شهرستان است . امیر فارس در این شهر اقامت نمیکرده دفاتر دولتی در آنجا بوده است . دیگر شهرستان دارابگرد و شهرستان بهبهان (ارگان) کرسی آن شهر ارگان (بهبهان) میباشد و شهرستان شاهپور حاکم نشین آن کازرون گو حکمترین شهرستان فارس است . بیش از صد ایل کرد در صحاری و چراگاههای فارس اقامت دارند و محل اقامت آنان را رسوم میگویند و مجموع آنان بیش از پانصد هزار خانوار میباشد که مانند عربها تابستان و زمستان از محل خود کوچ میکنند . (بیلاق و قشلاق میروند) و گاه در یک خانواده ده مرد یافت میشود که بعضی از آنان مزدور و بعضی جوپان و بقیه صاحب گله هستند و اگر معدل مردان هر خانواده ای را پنج نفر حساب کنیم جمعیت مردان ایل دو میلیون و نیم میشود با افزایش شمارهٔ زنان و کودکان بهمان تناسب مجموع آنان بیش از ده میلیون میگردد .

کرمان - واقع در مغرب فارس و مشرق مکران و سجستان (سیستان) از طرف شمال

بصحاری خراسان و از جنوب به خلیج فارس محدود است . مساحت این استان از فارس بیشتر است . مشهورترین شهرهای آن سیرجان ، بم ، جیرفت و هرمز میباشد .

مکران - در مشرق کرمان واقع شده است - طوران و قسمتی از سند نیز در مشرق مکران میباشد . از طرف شمال به سیستان و هند ، از طرف جنوب به خلیج فارس محدود است . این استان از کرمان بزرگتر است شهرهای نامی آن تیز ، کیر ، درکه ، رسک است .

طوران - از فارس کوچکتر است . در مغرب مکران و شمال شرقی سند و از جنوب به خلیج فارس محدود میباشد . مشهورترین شهرهای آن محالی ، کیزکانان ، قصدار است . **سند**^۱ - آخرین حدود مملکت اسلامی در مشرق میباشد . مشهورترین شهرهای آن منصوره در خلیج رود مهران و در شبه جزیره واقع شده ، مردم آن مسلمان هستند و بزبان هندی آنها را برهمن آباد میگویند ، دیگر از شهرهای مشهور آن دیبل در کنار دریا و میلان میباشد ، استخری ایالت مکران و طوران و سند را جمعاً سند میخوانند .

ارمنستان - واقع در بالای جزیره از طرف مشرق باذربایجان و آران ، از طرف مغرب به مملکت روم (آسیای صغیر) ، از طرف شمال به جبال قفق (کوههای قفقاز) و از جنوب به جزیره محدود میشود

حاکم نشین آن دیبل و بیشتر مردم آنجا مسیحی هستند . اخلاط ، قالیقلا ، ارزن ، میافارقین از شهرهای نامی ارمنستان میباشد و عده ای این شهر آخر (میافارقین) را جزء جریره میدانند و ما نیز چنان کردیم .

آذربایجان - در مشرق جزیره از طرف مغرب به جزیره و ارمنستان از طرف مشرق به دریای خزر و بلاد دیلم (گیلان) و از طرف شمال به اردن و از جنوب به جبال (عراق عجم) محدود است . حاکم نشین آن اردبیل . طول آن دو میل در دو میل است و مرکز حکمرانی و فرماندهی سپاه میباشد . مراغه شهر دوم آذربایجان و قبلاً حاکم نشین آن استان بوده است . ارومیه (رضائیه) در کنار دریاچه (شراة رضائیه) سلماس ، مرند ، شیز از شهرهای مهم آذربایجان است . **آران** - شمال آذربایجان از مشرق به دریای خزر ، از مغرب به ارمنستان ، از شمال به کوههای قفقاز ، از جنوب با آذربایجان محدود میشود ، بردعه ، تقلیس ، باب ، (دربند) ییلقان ، شاوران و غیره از شهرهای نامی آن استان است .

مقصود از جبال قسمت کوهستانی فارس است که به چند استان تقسیم میشود .

جبال - عراق عجم مشهورترین آن ماه کوفه که آنرا دینور میگویند و ما به سره که آنرا نهاوند میخوانند . بلاد جبال از مشرق به صحرای خراسان و فارس ؛

۱ - فعلاً ایالت سند جزء پنج ایالت کشور پاکستان میباشد از اینقرار :

آ - پاکستان غربی ؛ سند جلو - بلوچستان - پنجاب غربی .

ب - پاکستان شرقی ؛ بمکال شرقی و قسمتی از اسام (ناحیه کیسلت) . مرجع

از مغرب بمراق و جزیره ، از شمال بآذربایجان و دیلم وری و قزوین و از جنوب بخوزستان و عراق محدود است و دارای شهرهای مهمی است که از آن جمله همدان، دینور، ماسبدان، اصفهان، قم، کاشان، لرستان، کرج، قزوین، شهرزور و حلوان است .

نقشی سفالین (کاشی) روی يك بشقاب كه در قرن ۷ هـ در ری ساخته شده

مساحت همدان يك فرسخ در يك فرسخ و باروئی داشته که دروازه های آن از آهن بوده است .

دینور یا ماه^۱ کوفه دوثلت همدان است ، اصفهان دوشهر بوده که دومیل میان آن دوشهر مسافت داشته است .

نهاوند یا ماه بصره در دامنه کوه واقع شده و از گل بناگشته است . حلوان نیز در دامنه کوهی است که مشرف بر عراق می باشد . شهر زور نزدیک عراق است . قزوین بر فراز فارس و از شهرهای سرحدی دیلم است . قم برج و باروئی دارد و شهر حاصلخیزی است ، کاشان شهر کوچکی میباشد .

دیلم (گیلان) - کوهستان مشرف بر دریای خزر است ، از جنوب به قزوین و قسمتی از آذربایجان و از شمال بر دریای خزر و از مشرق به قومس و از مغرب با آذربایجان محدود میباشد . مردم دیلم بعضی در کوهستان و بعضی در دشت اقامت دارند . ری ، البرز ، زنجان ، طالقان ، قزوین ، رویان از توابع دیلم است .

طبرستان (مازندران) - در مشرق دیلم در کنار دریای خزر از مشرق بگرگان و از مغرب بدیلم محدود است . بزرگترین شهر آن آمل ، سپس ساری از شهرهای پر آب و دیگر دماوند یادنباوند است .

گرگان - در مشرق و شمال مازندران از شمال بترکستان و از جنوب بقومس و از مشرق بخراسان و از مغرب بر دریای خزر محدود میشود ، بزرگترین شهر آن گرگان از آمل بزرگتر است . سپس استراباد در جنوب و دهستان در کنار دریا قرار دارد .

در جنوب گرگان و طبرستان (مازندران) از طرف شمال بان **قومس (سمنان و دامغان)** دواستان محدود میشود و از جنوب و مشرق بخراسان و از مغرب به ری محدود میگردد . حاکم نشین آن دامغان است .

دشت خراسان - در وسط بلاد مشرق واقع شده است از شمال بقومس ، از جنوب بفارس و سیستان ، و از مشرق به سیستان و خراسان ، از مغرب بجبال وری محدود می باشد . جمعیت آن از بادیه العرب کمتر است ، بعضی از دشتهای خراسان تابع فارس و کرمان و بعضی تابع خراسان است و چون بی آب است عبور از آن دشت ها (کویر) دشوار مینماید .

سیستان - واقع در شمال مکران از مشرق بدشتی منتهی میشود که میان مکران و سند واقع است . از جنوب بمکران ، از شمال بهند و از مغرب بدشت (کویر) خراسان محدود است . بزرگترین شهر آن زرنند ، بست ، طاق و غیره است .

۱ - ادوارد براون در جلد اول تاریخ ادبیات ایران میگوید کلمه ماه که در کتب جغرافیائی اعراب آمده و به معنای جمع بسته شده مغرب کلمه ماد است و چون شهرهای مزبور (دینور و غیره) در ماد قدیم بوده جغرافی نویسان عرب آنرا به ماه کوفه و غیره تعبیر کرده اند . مترجم

خراسان - بزرگترین و حاصلخیزترین اقلیم‌های (استانها) مشرق میباشد، از شمال شرقی بماوراءالنهر، از جنوب شرقی بسند و سیستان، از شمال بخوارزم و بلاد غز (ترکستان)، از جنوب بکوبیر خراسان و فارس و از مغرب بقومس محدود می‌باشد. خراسان بچند شهرستان تقسیم میشود که مهمترین آن نیشابور، مرو، هرات، بلخ، کوهستان، طوس، نس، سرخس، اسفراین، یوشنگ، بادغیس، گنج رستاق، مرو رود، گوزگان، طخارستان، زم و آمل است.

حاکم نشین آن نیشابور بزرگترین شهر خراسان است و آنرا ابر شهر هم مینامند در جلگه همواری از گل بناشده، مساحت آن يك فرسخ در يك فرسخ میباشد. شهر مرو مشهور بمرشاه جهان از شهرهای باستانی خراسان است. خلاصه اینکه خراسان شهرهای آباد پر جمعیت و زمین حاصل خیز دارد و درآمد مسلمانان از خراسان بسیار است.

ماوراءالنهر - آخرین استان شمال شرقی اسلامی است. از شمال به ترکستان و هند، از جنوب غربی بخراسان، از شمال غربی بخوارزم، و از جنوب به طخارستان محدود است، رود جیحون میان خراسان و ماوراءالنهر جاری می‌باشد. شهرهای مهم آن عبارت است از بخارا، سمرقند، کش، نخشب، بیکند، ساغانیان، فرغانه، سفد، شاش (چاچ)، اشروسنه، خوقند.

خوارزم - استخری خوارزم را جزء ماوراءالنهر می‌شمارد چه که آن کشور تیکه خاک دراز اندامی است و در کرانه شمالی جیحون قرار گرفته است. از شمال بدریاچه (اورال)، از جنوب بخراسان و سند، و از مشرق و مغرب بکوبیرهای وسیعی محدود میشود. حاکم نشین آن خوارزم است.

این بود خلاصه‌ای از جغرافیای ممالك اسلامی در زمان مأمون و ارتباط و تناسب پاره‌ای از استانهای آن بایکدیگر که برای احاطه کامل بوضع مالیاتی دوره عباسی دانستن آن لازم مینمود. و تنها کشور اندلس که جزء ممالك اسلامی بوده در قسمت مالیات مستثنی میشده چه که مالیات آن کشور در زمان مأمون به بغداد نیامده است.

نکته قابل ذکر اینکه مالیات هر يك از این ممالك با اسم آن مملکت یا استان پرداخت نمیشده زیرا بعضی از آن استانها جزء استانهای دیگر در می‌آمدند و در دوره های مختلف این وضع تغییر میکرده است و چه بسا که در صورت مالیات نام يك اقلیم ذکر شده و مقصود دو یا سه اقلیم بوده که جمعا تحت نظر والی اداره میشده است و در غالب موارد خلفاء بجهاتی که تعیین و شماره آن امکان ندارد يك عامل (والی) را بر چند اقلیم حکومت میدادند.

اکنون پیش از آنکه راجع بمالیات این ممالك و درآمدهای آن صحبت بداریم لازم است از ارتباط آن کشورها با بغداد پای تخت مملکت اسلامی از نظر وصول و ایصال مالیات بدان مرکز سیاسی و مالی مطالبی بنگاریم.

در جلد اول این کتاب هنگام گفتگو از استان وممالك اسلامي گفتیم که

روابط ممالك عباسی با پایتخت وضع حکومت مسلمانان در این ممالك بیشتر به اشغال نظامی شباهت داشته است و در زمان خلفای راشدین والیان (استانداران) در عین حال فرماندهان نظامی همان ممالکی بودند که خودشان آن نواحی را

گشوده بودند فقط از مردم آنجا مالیاتهای مربوط را دریافت میداشتند و برای مسلمانان نماز جماعت پیامیکردند و سایر امور داخلی آن ممالك مانند گذشته (پیش از اسلام) اداره میشد . منتهی حکام اسلام نیز در آن نظارت داشتند . مأمورین و سول و ابعال مالیات نیز خود بومیان بودند و اگر مالیات و جزیه با هم جمع میشد از مجموع آن درآمد هزینه تحصیل داری و غیره را برداشت میکردند و بقیه را بوالی مسلمان میپرداختند . والی مسلمان مقرری سپاهیان و سرداران را میپرداخت و مبالغی هم برای ساختن و اصلاح پلها و سد ها و غیره مصرف میکرد و هر چه میماند بپایتخت (مدینه) میفرستاد .

پس از خلفای راشدین همینکه نوبت بمعاویه رسید این وضع تغییر کرد . چه که وی برای سرکوبی مخالفان و دسته بندی احتیاج بیول و همراهی اشخاص داشت و ناخواه و ناخواه ممالك اسلامي را ضمه عمال (والیان) قرار داده دست آنان را در کارها باز گذارد ، سپس مسلمانان در صدد برآمدند که امور دفتری و مالی ممالك اسلامي را خود اداره کنند و از آن رو از زمان عبدالملك دفترها بزبان عربی انتقال یافت و مأمورین دولتی هم از خود مسلمانان (عربها) انتخاب شدند . ولی تحصیل داران مالیه از خود اهالی بومی بودند ، یعنی قبطیها در مصر و دهقانان در ایران و عراق مالیاتهای مربوط را جمع آوری میکردند ، باین ترتیب که مأمورین بومی مالیات و جزیه و هر چه بود جمع کرده هزینه وصول آن را بر میداشتند و بقیه را بحاکم مسلمان میدادند . حاکم مسلمان هم پس از برداشت مخارج لازم اگر چیزی باقی میماند بدمشق میفرستاد و اگر کسری داشت از دمشق میگرفت .

در زمان عباسیان نیز چنین بود ولی تدریجاً عمال (والیان) استقلال بیشتری یافته مقاطعه کار شدند ، بعبارت دیگر خلیفه مبلغ معینی هر سال از والی يك یا چند ایالت میستاند و او را در جمع آوری درآمد و پرداخت هزینه آن ناحیه آزاد میگذازد و این حکومت را امارت استیلاء می خواندند .

چنانکه هرون الرشید بابراهم بن اغلب والی افریقیه همین معامله را کرد و آن کشور را بعد بسالی چهل هزار دینار بابراهم واگذارد . در سورتیکه پیش از آن سالی صد هزار دینار بابت کسر درآمد افریقیه از مصر با افریقیه حواله میشد و همینقسم هرون یکی از بندگان خود را مأمور برقه نمود و درآمد آنجا را ۲۴ هزار دینار تثبیت کرد . مأمون نیز مالیات خراسان و توابع را در سالهای ۲۱۲-۲۱۱ در مقابل دریافت مبلغ معینی ببداالله بن طاهر واگذارد (تفصیل آن بیاید) همینطور فضل بن مروان در فارس و اهواز و عمران بن موسی در سند

رفتار کردند و رفته رفته این نوع مقاطعه رواج گرفته موجب استقلال والیان در نقاط حکمرانی خودشان شد .

در هر صورت مراد از درآمد دولت (در زمان عباسیان) مبلغ خالصی بوده که بطور مقاطعه یا غیر آن همه ساله پس از وضع کلیه مخارج بخرانه بغداد میآمده و بمصرف مأمورین دولتی مقیم بغداد و خود خلیفه و ملازمان و گماشتگان او میرسیده است و تفصیل آن بزودی خواهد آمد ، ابن خلدون نیز این موضوع را تصریح کرده میگوید :

« آنچه که من نقل کرده‌ام درآمد خالصی است که زمان مأمون از اطراف ممالک اسلامی به بغداد میرسیده است . »

در این صورت شکی نیست که منظور از عایدات دولتی همان پولهایی است که پس از وضع کلیه مخارج به بغداد میرسیده است .

مالیات زمان عباسیان

حال بشرح واردات یعنی مالیاتهای خالصی که زمان مأمون ببنداد
دوره اول میرسیده میپردازیم والبنه تحقیق این موضوع کار آسانی نبود چه که
تاریخ نویسندگان اسلام غالباً مسائل مربوط به جنگ و فتح و کشتار را
جزء تاریخ مینگاشتند و بمسائل مالی و امثال آن توجهی نمیکردند، ولی ما درضمن مطالعه
کتب تاریخی به صورت جامع از مالیاتهای عصر عباسی برخورداریم که یکی از ابن خلدون و
دیگری از قدامه و سومی از ابن خردادبه میباشد.

این صورت از دو صورت دیگر قدیمی تر است و ابن خلدون آن را در
۱- صورت حساب و مقدمه خود ذکر نموده میگوید: «آثار هر دولتی بنسبت اصل و
درآمد و هزینه که اساس آن نیرومند میباشد، سپس گفته که این صورت را از حراب-
از ابن خلدون نقل الدوله نقل نموده و مقدار خراج (مالیات) سالانه ای که برای مأمون
شده است میرسیده در آن مذکور میباشد، اینک پیش از نگاشتن این صورت
حساب اشتباهاتی را که برور زمان در استنساخ آن رخ داده تذکر
میدهیم، چون از مطالعه نسخه های چاپی مقدمه ابن خلدون (چاپ مصر و شام) چنین مفهوم شد
که در پاره ای کلمات متشابه اشتباهات خطی واقع شده که طبعاً با اشتباهات معنوی منجر میشود
و باید تصحیح شود و اینک اصلاح آن اشتباهات:

- ۱- کنگره که درست آن کسکر یکی از نواحی سواد میباشد.
- ۲- طبرستان، روبان فهاوند، اما درست آن رویان یکی از نواحی دیلم است و در جای
خود آنرا ذکر نمودیم و نه اوند قصبه ای از ایالت مام^۱ بصره از ایالات حبال (عراق عجم) میباشد،
اما چون روبان در طبرستان (مازندران) واقع شده و بانهاوند فاصله زیادی دارد احتمال قوی
میرود که آن نام آخری دماوند باشد و چنانکه میدانیم دماوند یکی از شهرهای مازندران است.
- ۳- مابین کوفه و بصره - چون در هیچ يك از صورت حسابهای دیگر ایالتی باین نام
(مابین کوفه و بصره) ندیدیم تصور میرود این نیز اشتباه باشد و بمعقیده^۲ بارون کرمر مستشرق
آلمانی (مابین کوفه و بصره) یکی از نواحی سواد واقع در ماوراءالنهر فرات میان کوفه است.

۱ - تعبیر و تفسیر کلمه ما بمعقیده بر او ن ذکر شد. مرجم

و در صورت‌های دیگر بنام دیگری ذکر شده است .

اما عقیده ما بر آن است که کلمه ما بین تحریف کلمه ماهین (تثنیه ماه) بوده و اصلش ماها البصره والکوفه (دوماه بصره و کوفه است) و این دو ناحیه از نواحی جبال است. و چنانکه گفتیم کرسی نشین یکی از آنها نهند و مرکز دیگری دینور بوده است و دلیل بر درستی گفتار ما اینکه در صورت ابن خلدون نامی از این دو ناحیه ذکر نشده است .

۴ - ماسبذان و دینار - ماسبذان چنانکه گفته شد یکی از نواحی عراق عجم (جبال) میباشد. ولی دینار تصور میرود تحریف شده کلمه دینار حاکم نشین ماه کوفه است. ولی چون در صورت حساب ابن خلدون نام (ماهین) با هم دیده شده ممکن است دینار در اصل ریان بوده و آن ناحیه‌ای در نزدیکی کسکر واقع در عراق است .

دیگر آنکه در مالیات پاره‌ای اشتباهات هست که تصحیح آن آسان بنظر میرسد، مثلاً در قسمت مالیات ناحیه دجله چنین نوشته‌اند: «مالیات ناحیه دجله يك ميليون و هشت درهم بوده، در صورتی که معمولاً هشت درهم در صورت حساب ذکر نمیشده و صحیح آن باید يك ميليون و هشتصد هزار درهم باشد.» همینقسم راجع بمالیات اهواز رقم ۲۵ هزار درهم ذکر شده و درست آن بیست و پنج میلیون درهم است. و این رقم در دو صورت حساب دیگر ذکر شده است، مورد دیگر راجع بمالیات قومس است که در نسخه چاپ بولاق میگویند هزار هزار دو مرتبه درهم و پانصد هزار شمش نقره. اما درست آن چنین میباشد يك ميليون و پانصد هزار درهم و هزار شمش نقره و نیز درباره مالیات موصل نوشته شده بیست میلیون رطل عسل و درست آن ظاهراً بیست هزار رطل عسل میباشد. و همین قسم مالیات مصر را هزار هزار . . . و درست آن دو هزار هزار است که با مالیات آنروز مصر تطبیق میکند. و طبعاً این اشتباهات در موقع کتاب رخ داده است . دیگر آنکه ابن خلدون سال معینی برای صورت مالیات خود ذکر نکرده و فقط گفته است که مربوط بسالهای خلافت مأمون میباشد. و چنانکه میدانیم مأمون از سال ۱۹۶ تا ۲۱۸ مدن ۲۲ سال خلیفه بوده و در جنگ امین و مأمون کلیه دفاتر دولتی در بغداد آتش گرفت و از سال ۲۰۴ دفاتر تازه تهیه شد. از آنرو میتوان گفت که صورت حساب منقول ابن خلدون مربوط بیکی از سالهای میان ۲۰۴ تا ۲۰۹ میباشد. و چون مالیات خراسان با آنچه که مأمون برای آن ایالت در سالهای ۲۱۱ و ۲۱۲ تمیین کرده و بعد از ابن طاهر واگذارده اختلاف دارد لذا صورت منقول ابن خلدون باید راجع به یکی از سالهای میان ۲۰۴ و ۲۱۰ باشد .

ضمناً اینرا هم بگوئیم که فون کرمر خاورشناس آلمانی^۱ از صورت منقول ابن خلدون

Alfred Freiherr von Kremer -

آلفرد فرایهر فون کرمر ۱۳ ماه مه ۱۸۲۸ در وین متولد شد و در ۲۷ دسامبر ۱۸۸۹ درگذشت. از خاورشناسان نامی، زبان‌های عربی، عبری، و فارسی را بخوبی میدانسته است. مدتی در قاهره و بیروت کنسول و سرکنسول بوده و در تاریخ تمدن اسلام به خصوص قسمت مالیاتیات و تألیفات مهمی دارد. مترجم

انتقاداتی کرده، میگویند صورت مزبور متعلق بزمان مأمون نیست و باید آنرا ازدوره مهدی یا هادی (سالهای ۱۵۸- تا ۱۷۰) دانست؛ دلیل کرمر بر گفته خود آنست که در صورت این- خلدون ازسند و افریقیه نام برده شده در صورتیکه این دو کشور در زمان مأمون از تحت استیلای بغداد درآمده و مستقل شده بودند و دامه و این خرداد به هم در صورت های خود از این دو کشور (سند - افریقیه) اسمی نبرده اند، حال میگوئیم فون کرمر از خاورشناسان نامی آلمان میباشد و در تاریخ اسلام تحقیق و مطالعه بسیار نموده است معذک در این مورد انتقاد او را از صورت منقول ابن خلدون واهی میدانیم زیرا :

۱- مستقل شدن سند و افریقیه از بغداد دلیل بر آن نیست که هیچ نوع باج و خراجی از آن دو ناحیه ببغداد نمیرسیده است، درست است که خاندان اغلبی از ۱۸۴ تا ۲۹۶ میلادی در افریقیه حکومت میکردند ولی خود مختاری آنان مانع فرستادن مالیات و باج و خراج نمیشده است. چنانکه مصر و خراسان و غیره نیز از خود استقلالی داشتند و باج و خراج هم ببغداد میدادند و بنام خلیفه بغداد خطبه خوانده او را پیشوای دینی خود میشمردند (مانند امرای طاهری خراسان و خاندان طولون در مصر) منتهی امسوالی که از آن نواحی ببغداد میرسیده گاه با اسم هدیه و گاه بنام خراج و غیره بوده است، از این گذشته تا سال ۱۸۱ پولی از افریقیه به بغداد نیامده و فقط از آن سال ابراهیم بن اغلب آن کشور را ۴۰ هزار دینار مقاطعه کرده و حکمران آنجا گشت و بعد نیست که خاندان اغلب همان مبلغ (۴۰ هزار دینار) را هر ساله تا زمان مأمون ببغداد میفرستادند و خلفای عباسی پیوسته افریقیه را جزء ممالک خود میدانستند و برای آنجا حکمران تعیین میکردند و خاندان اغلب را تحت نظر آن حکمرانان محسوب میداشتند .

همینقسم راجع به سند گفته ابن خلدون درست تر درمیآید چه که مأمون در سال ۲۱۶ حکمرانی بنام عمران بن موسی عتکی برای سند معین کرده با او شرط نمود که پس از وضع کلیه مخارج سالی یک میلیون درهم ازسند ببغداد بفرستد و این خود دلیل استیلای مأمون برسند میباشد، اگرچه مبلغ یک میلیون درهم خیلی کمتر از مبلغ مالیاتی است که ابن خلدون برای سند نقل میکند و شاید این اختلاف مبلغ بواسطه اختلاف حدود سند بوده که غالباً کوچک و بزرگ میشده است .

اما اینکه اسم سند و افریقیه در صورت قدامه و این خرداد به ذکر نشده شاید از آنروست که در زمان آنان مالیات این دو کشور قطع شده بود و ممکن است جهات دیگری داشته که فعلاً معلوم نیست .

در هر حال چون ابن خلدون مرد دانشمند با احتیاط محقق بوده اتهام بروی جندان آسان نیست و اولی اینکه او را باید در نظر گرفتن جهات فوق حمل بر صحت کنیم .

۲- ابن خلدون چنانکه خود گفته برپاره ای از پرونده های رسمی دولتی زمان مأمون

دست یافته بوده و صورت مالیات و مطالب دیگری را از آن پرونده‌ها درآورده است .
 ۲- چنانکه گفتیم دفاتر دولتی در حنگ امن و مأدون بکلی سوخته و نابود گشته است و

ع- محراب مرمر آبی که روی آن گل و بوته و نوشته‌هایی دیده می‌شود و در محلی موسوم به
 پنجه‌علی در موصل یافت شده متعلق به قرن هشتم هجری است

فقط از سال ۲۰۴ هجری دفاتر رسمی تازه مرتب شده است و با اینوصف چگونه صورت حساب و مالیات سالهای خلافت هادی و مهدی محفوظ مانده بوده است .
 بنابراین تصور می‌رود انتقاد کرمز واهی و گفته ابن خلدون درست باشد و البته دانایان از دانا هم یافت می‌شود .

این صورت از کتاب خراج تألیف قدامة بن جعفر کاتب بغدادی نقل شده
۴- صورت منقول از قدامة است. پدر قدامة مسیحی بوده و در زمان المکتنفی (۲۸۹-۲۹۵) اسلام آورده و در دستگاه عباسیان جاه و مقام یافته منصب‌های عالی داشته است و کتابهای بسیاری تألیف کرده که از آنجمله کتاب خراج میباشد و ظاهراً این کتاب در حدود سال ۳۱۶ تألیف شده و از پاره‌ای اوراق رسمی که در دسترس وی بوده استنساخ شده است و از متن کتاب چنین برمیآید که صورت مزبور متعلق به مالیات سال ۲۲۵ هجری میباشد. در هر حال قدامة در ۳۳۷ هجری درگذشته است و مختصری از کتاب وی که در لیدن (هلند) توسط دی کویه از خاورشناسان نامی هلند چاپ شده بدست ما آمده است .
۳- صورت منقول از ابن خردادبه - مؤلف کتاب فهرست میگوید ابن خردادبه رئیس اداره برید در ایالت خیال (عراق عجم) بوده است و در همان اوقات که رئیس برید بوده کتاب مشهور خود مرسوم به (المسالک والممالک) را نگاشته است و این صورت نیز در آن کتاب ذکر شده است

بعقیده دی کویه هلندی (ناشر کتاب المسالک والممالک) کتاب مزبور در سال ۲۳۲ نوشته شده و از آن پس مؤلف (عبدالله بن خردادبه) مطالبی بر آن افزوده که در هر حال تاریخ نگارش آن از ۲۵۰ نمیگذرد. این بود شرح مختصری از سه صورتی که بدست ما آمده و اینک هر یک از آن را با رعایت تقدم در تاریخ مینگاریم که ابتداء صورت ابن خلدون، سپس صورت منقول قدامة و آنگاه از ابن خردادبه میباشد :

صورت مالیات دوره عباسی (زمان مأمون)

نقل از مقدمه ابن خلدون

نام اقلیم یا شهرستان	نقد (درهم)	جنس
سواد	۲۷/۸۰۰/۰۰۰	دویست جامه نجرانی و دویست و چهل رطل گل مهر و موم ^۱
کسکر	۱۱/۶۰۰/۰۰۰	

۱ - گل مهر و موم شبه جلاک امروز بوده است .

نام اقلیم یا شهرستان	نقد (درهم)	جنس
شهرستان دجله	۲۰/۸۰۰/۰۰۰	
حلوان	۴/۸۰۰/۰۰۰	
اهواز	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	سی هزار رطل شکر
فارس	۲۷/۰۰۰/۰۰۰	سی هزار شیشه گلاب ، بیست هزار رطل روغن سیاه ^۱
کرمان	۴/۰۰۰/۰۰۰	پانصد جامه یمن ، بیست هزار رطل خرما
مکران	۴۰۰/۰۰۰	
سند و توابع	۱۱/۵۰۰/۰۰۰	صد و پنجاه رطل عود هندی
سیستان	۴۰/۰۰۰/۰۰۰	سیصد جامه مخصوص و بیست رطل فانیده ^۲
خراسان	۲۸/۰۰۰/۰۰۰	دو هزار شمش نقره ، چهار هزار یا بو ، هزار برده ، بیست هزار جامه ، سی هزار رطل هلبله
		هزار کلاف ابریشم
		هزار شمش نقره
گرمگان	۱۲/۰۰۰/۰۰۰	
قومی (سمنان و دامغان)	۱/۵۰۰/۰۰۰	
طبرستان - رویان و دماوند	۶/۳۰۰/۰۰۰	ششصد فرش مازندرانی (طبری) دویست عبا ، پانصد جامه ، سیصد جام ، سیصد دستمال
ری	۱۲/۰۰۰/۰۰۰	بیست هزار رطل عسل
همدان	۱۱/۳۰۰/۰۰۰	هزار رطل رب انار ، دوازده هزار رطل عسل
ماه بصره و ماه کوفه	۱۰/۷۰۰/۰۰۰	
ماسبدان و رویان	۴/۰۰۰/۰۰۰	
شهر زور	۶/۷۰۰/۰۰۰	
موصل و توابع	۲۴/۰۰۰/۰۰۰	بیست هزار رطل عسل
آذربایجان	۴/۰۰۰/۰۰۰	
جزیره و توابع آن از شهرستان کرانه فرات	۳۴/۰۰۰/۰۰۰	هزار برده ، دوازده هزار خیمک عسل ، ده باز شکاری ، بیست عبا ،

۱ - ظاهراً روغن سیاه نفت است .

۲ - فانیده یا پانیده نوعی حلوائ سفید یا قند میباشد .

نام اقلیم یا شهرستان	نقد (درهم)	جنس
ارمنستان	۱۳/۰۰۰/۰۰۰	بست قطعه چوب منبت کاری، پانصد وسی رطل پارچه پشم و ابریشم و خز،
برقه	۱/۰۰۰/۰۰۰	ده هزار رطل پارچه (یا جامه) پشمی سورمه ای رنگ، ده هزار رطل بقیه یا چادر شب «رخت خواب» دوست استر، سی کره اسب.
افریقیه	۱۳/۰۰۰/۰۰۰	صد و بیست تکه فرش
جمع کل	۳۱۸/۶۰۰/۰۰۰	
قنسرین	۴۰۰/۰۰	هزار بار زیت (روغن)
دمشق	۴۲۰/۰۰۰	
اردن	۹۷/۰۰۰	
فلسطین	۳۱۰/۰۰۰	سیصد هزار رطل زیت
مصر	۲/۹۲۰/۰۰۰	
یمن	۳۷۰/۰۰۰	
حجاز	۳۰۰/۰۰۰	جنس آن ذکر نشده است
جمع کل به دینار و یا درهم	۷۲/۲۵۵/۰۰۰	اگر بحساب آن زمان هر پانزده درهم را یک دینار حساب کنیم مجموع دینارهای این سنون ۷۲۲/۲۵۵/۰۰۰ درهم میشود.
جمع کل مالیات شهرستانهای شرقی به درهم	۳۱۸/۶۰۰/۰۰۰	
جمع کل مالیات ممالک شرقی و غربی به درهم	۳۹۰/۸۵۵/۰۰۰	

بطوری که ملاحظه شده، مالیات ممالک شرق، به درهم و مالیات ممالک غرب (باستثنای برقه و افریقیه) به دینار نوشته شده و ظاهراً برای آنست که معدن نقره در شرق زیاد و در مغرب معدن زر افزون بوده است.

در هر حال مجموع مالیات ممالک مشرق (بضمیمه برقه و افریقیه) $۳۱/۶۰۰/۰۰۰$ درهم و مجموع مالیات سایر ممالک مغرب $۴/۸۱۷/۰۰۰$ دینار بوده که از قرار هر دیناری پانزده درهم (به نرخ آن ایام) $۷۲/۲۵۵/۰۰۰$ درهم میشد و مجموع این دو رقم $۳۹۰/۸۵۵/۰۰۰$ درهم میشده است.

نکته قابل توجه اینکه در نسخه‌ای که فون کرمر صورت منقول از ابن خلدون را درج کرده نام دو شهرستان گیلان (جیلان) و کرج ذکر شده است و مالیات شهرستان اولی را پنج میلیون درهم و دومی را سیصد هزار درهم نگاشته است. ولی در نسخه‌هایی که در دسترس ما

شمعدان ساخته شده در قرن ۶ یا ۷ هـ

قرار گرفته نام این دو شهرستان نیست و شاید فون کرمر آنها را از نسخه فون همر نقل کرده باشد و در هر حال تحقیق آن موضوع در اینجا مورد ندارد .

بنا بر آنچه گفته شد مالیات یعنی وصولی خزانه مأمون قریب چهارصد میلیون درهم نقد و مقداری هم جنس بوده که بهای تحقیقی آن معلوم نیست . ولی معمولاً بهای اجناس را هم در صورت حساب‌ها تسمیر و تعیین میکرده‌اند .

چنانکه مؤلف کتاب جراب الدوله محصول سواد (حومه بغداد) را که بیشتر آن گندم بوده به نقد تسمیر نموده و بهای آنها را مقابل مالیات نقدی قرار داده است . در صورت حساب قدامه و ابن خردادبه (بزودی ملاحظه خواهد شد) بهای اجناس جریب‌های سواد مقابل مالیات نقدی ذکر شده است و باین وصف آنچه به بغداد می‌رسیده مبالغی هنگفت بوده است .

باری چنانکه قبلاً نیز گفته شد ، مالیاتی که به خزانه بغداد می‌رسیده پس از وضع کلیه مخارج محلی بوده است و به مصرف هزینه ادارات بغداد و دربار خلافت و عمال و اعضای مرکزی می‌رسیده است .

ممکن است خوانندگان در صحت صورت منقول ابن خلدون تردید پیدا کنند چه که آن مبالغ با مبالغ مالیاتهای معمول این ایام اختلاف بسیار دارد ، قسمی که ده یک آن مبالغ اکنون در خزانه دولت‌های فعلی باقی نمی‌ماند ، از آنرو دو صورت حساب قدامه و ابن خردادبه را برای مقایسه با صورت منقول ابن خلدون ذیلاً مینگاریم .

۶ - مالیات دوره هباصیان

در ایام معتصم مطابق صورت منقول قدامه بن جعفر

در زمان معتصم مالیات نواحی هسواده بیشتر جو و گندم بوده و قدامه بن جعفر در صورت حساب خود آنرا بدر قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده است .

صورت مالیات نواحی (طاسیج) سواد قسمت غربی

نقد به درهم	جو به مقدار کر	گندم به مقدار کر	اسم ناحیه
۴۰۰/۰۰۰	۶/۴۰۰	۱۱/۸۰۰	انبار و نهر عیسی
۱۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۳/۰۰۰	طسوج مسکن
۳۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۲/۰۰۰	طسوج قطربل
۱/۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۳/۵۰۰	طسوج بادوریا
۱۵۰/۰۰۰	۱/۷۰۰	۱/۷۰۰	بهر سیر
۲۵۰/۰۰۰	۳/۳۰۰	۳/۳۰۰	رومقان
۳۵۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۳/۰۰۰	کوئی
۱۵۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۲/۰۰۰	نهر در قبط
۱۵۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۱/۵۰۰	نهر جوهر
۱۲۲/۰۰۰	۴/۰۰۰	۳/۵۰۰	باروسما و نهر ملک
۲۵۰/۰۰۰	۷/۲۰۰	۱/۴۰۰	زوابی سه گانه
۳۵۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۳/۰۰۰	بابل و خطر نیه
۷۰/۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	فلوجه علیا
۲۸۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۲/۰۰۰	فلوجه سفلی
۴۵/۰۰۰	۴۰۰	۳۰۰	طسوج نهرین
۴۵/۰۰۰	۴۰۰	۳۰۰	طسوج عین تهر
۱۵۰/۰۰۰	۱/۶۰۰	۱/۵۰۰۰	طسوج جبه و بداءه

اسم ناحیه	گندم به مقدار کمر	جو به مقدار کمر	نقد به درهم
طسوج سورا و برنسیما	۱/۵۰۰	۴/۵۰۰	۲۵۰/۰۰۰
برس بالا و پائین	۵۰۰	۵/۵۰۰	۱۵۰/۰۰۰
فرات بادقلی	۲/۰۰۰	۲/۵۰۰	۶۲/۰۰۰
طسوج سیلحین	۱/۰۰۰	۱/۵۰۰	۱۴۰/۰۰۰
رودستان و هرمرگود	۵۰۰	۵۰۰	۲۰/۰۰۰
تستر	۲/۲۰۰	۲/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰
ایقاریقطنین	۱/۲۰۰	۲/۰۰۰	۲۰۴/۸۰۰
کسکر	۳۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۲۷۰/۰۰۰

مالیات نواحی شرقی عراق

طسوج بزرگسایور	۲/۵۰۰	۲/۲۰۰	۳۰۰/۰۰۰
طسوج راذانین	۴/۸۰۰	۴/۸۰۰	۱۲۰/۰۰۰
طسوج نهر بوق	۲۰۰	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰
کلوازی و نهری	۱/۶۰۰	۱/۵۰۰	۳۳۰/۰۰۰
جازر و شهر کهنه	۱/۰۰۰	۱/۵۰۰	۲۴۰/۰۰۰
روستاد باد	۱/۰۰۰	۱/۴۰۰	۲۴۶/۰۰۰
سلسل و مهرود	۲/۰۰۰	۱/۵۰۰	۱۵۰/۰۰۰
حلولا و حلثا	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰
ذبین	۱/۹۰۰	۱/۳۰۰	۴۰/۰۰۰
دسکره	۱/۸۰۰	۱/۴۰۰	۶۰/۰۰۰
بند نجین	۶۰۰	۵۰۰	۲۵/۰۰۰
طسوج براز رود	۳/۰۰۰	۵/۱۰۰	۱۲۰/۰۰۰
نهر وان بالا	۱/۷۰۰	۱/۸۰۰	۳۵۰/۰۰۰
نهر وان وسط	۱/۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰/۰۰۰
بادرایا و باکسایا	۴/۷۰۰	۵/۰۰۰	۳۳۰/۰۰۰
ناحیه دجله	۹۰۰	۴/۰۰۰	۴۳۰/۰۰۰
نهر صله	۱/۰۰۰	۳/۱۳۱	۵۹/۰۰۰
نهر وان پائین	۱/۷۰۰	۱/۳۰۰	۵۲/۰۰۰
جمع کل هر دو ناحیه	۱۱۵/۶۰۰	۱۲۳/۹۴۱	۸/۸۴۱/۸۰۰

بنابراین جمع کل مالیات نواحی شرقی و غربی بقرار زیر است :

۱ - گندم ۱۱۵/۶۰۰ کر.

۲ - جو ۱۲۳/۹۲۱ کر.

۳ - وجه ۸/۸۲۱/۸۰۰ درهم.

ولی جمع این ارقام با جمع ارقامی که بطور تفصیل در صورت حساب قدامه ذکر شده اختلاف دارد چه که قدامه در آن صورت تفصیل مجموع ارقام مالیات سواد را چنین مینویسد:

۱ - گندم ۱۷۷/۲۰۰ کر.

۲ - جو ۹۹/۷۲۱ کر.

۳ - نقد ۸/۰۹۵/۸۰۰ - درهم (باستثنای مالیات بصره).

و شاید این اختلاف در نتیجه اشتباه کاتب واقع شده و در هر صورت برای اصل موضوع که مورد نظر ماست این اختلاف چندان اهمیت ندارد.

اینک گندم و جو را مطابق میزان جعفر به پول نقد تبدیل میکنیم.

جعفر دو کر گندم و جو را شصت دینار و هردینار را پانزده درهم تسمیر کرده و بهای

کلیه غلات را ۱۰۰/۳۶۱/۸۵۰ درهم دانسته و مالیات بصره را شش میلیون درهم گفته است.

و بنا بر آن مجموع مالیات سواد و بصره چنین میشود :

۱ - مالیات نقد ۸/۰۹۰/۸۰۰ درهم.

۲ - بهای جو و گندم ۱۰۰/۳۶۱/۸۵۰ درهم.

۳ - مالیات بصره ۶/۰۰۰/۰۰۰ درهم

جمع کل ۱۱۴/۴۵۷/۶۵۰ درهم

صورت مالیات ممالک شرقی به روایت قدامه به ضمیمه جمع مالیات سواد

نام مملکت	مبلغ نقد به درهم
سواد	۱۱۴/۴۵۷/۶۵۰
اهواز	۲۳/۰۰۰/۰۰۰
فارس	۲۴/۰۰۰/۰۰۰
کرمان	۶/۰۰۰/۰۰۰
مکران	۱/۰۰۰/۰۰۰
اصفهان	۱۰/۵۰۰/۰۰۰
سیستان	۱/۰۰۰/۰۰۰
خراسان	۳۷/۰۰۰/۰۰۰

نام مملکت	مبلغ نقد به درهم
حلوان	۹۰۰/۰۰۰
ماه کوفه	۵/۰۰۰/۰۰۰
ماه بصره	۴/۸۰۰/۰۰۰
همدان	۱/۷۰۰/۰۰۰
ماسبذان	۱/۲۰۰/۰۰۰
مهرگان قذق	۱/۱۰۰/۰۰۰
ایقارین	۲/۱۰۰/۰۰۰
قم و کاشان	۳/۰۰۰/۰۰۰
آذربایجان	۴/۵۰۰/۰۰۰
ری و دماوند	۲۰/۰۸۰/۰۰۰
قزوین و زنجان و ابهر	۱/۸۴۸/۰۰۰
قوص	۱/۱۵۰/۰۰۰
گرگان	۴/۰۰۰/۰۰۰
طبرستان	۴/۲۸۰/۷۰۰
تکویت و تبرهان	۹۰۰/۰۰۰
شهر زور و صامتان	۲/۷۵۰/۰۰۰
موصل و توابع	۶/۳۰۰/۰۰۰
کردی و بدیری	۳/۲۰۰/۰۰۰
دیار ربیعه	۹/۶۲۵/۰۰۰
ارزن و میافارقین	۴/۳۰۰/۰۰۰
طرون	۱۰۰/۰۰۰
آمد	۲/۰۰۰/۰۰۰
دیار مضر	۶/۰۰۰/۰۰۰
نواحی فرات	۲/۹۰۰/۰۰۰
جمع کل مالیات ممالک شرقی	۳۱۱/۵۸۱/۳۵۰ درهم

صورت مالیات ممالک غربی به دینار

نام مملکت	مبلغ به دینار
قنسرین وعاصمه‌ها	۳۶۰/۰۰۰
اردوگاه حمص	۲۱۸/۰۰۰
اردوگاه دمشق	۱۱۰/۰۰۰
اردوگاه اردن	۱۰۹/۰۰۰
اردوگاه فلسطین	۲۹۵/۰۰۰
مصر واسکندریه	۲/۵۰۰/۰۰۰
مکه ومدینه (حرمین)	۱۰۰/۰۰۰
یمن	۶۰۰/۰۰۰
یامه و بحرین	۵۱۰/۰۰۰
عمان	۳۰۰/۰۰۰
جمع کل	۵/۱۰۴/۰۰۰ دینار

و اگر دینارهای فوق را از قرار هر دیناری پانزده درهم به درهم تبدیل کنیم ، رقم زیر بدست میآید ، ۷۶/۷۱۰/۰۰۰ درهم و چون این مبلغ را به مجموع مالیات ممالک شرقی اضافه کنیم جمع کل ، ۲۸۸/۲۹۹/۳۵۰ درهم میشود .

در اواسط قرن سوم هجری بروایت ابن خردادبه

صورت حساب قدامه و ابن خردادبه در قسمت مالیات سوادیکسان میباشد ،

۳ - مالیات دولت عباسی جز اینکه ابن خردادبه شماره خرمن‌ها را نیز ذکر نموده که مورد احتیاج ما نیست فقط گندم و جو و نقدینه آنرا باختصار مینگاریم که از این قرار میباشد :

۱ - گندم ۶۳/۴۰۰ کر .

۲ - جو ۹۱/۸۵۰ کر .

۳ - نقد ۸/۴۵۶/۸۴۰ درهم .

و اگر دو کر گندم و جو را به شصت دینار و هر دیناری را مانند سابق به پانزده درهم تسعیر کنیم قیمت گندم و جو ۶۹/۸۶۲/۵۰۰ درهم میشود و چون این مبلغ را به مالیات نقدی اضافه نمایم رقم زیر :

۷۸/۳۱۹/۳۴۰ درهم بدست میآید .

پس ابن خردادبه مالیات خراسان و توابع آنرا ذکر میکند . و چنانکه میدانیم از سال

۳۱۲ مالیات خراسان بطورمقاطعه بخاندان طاهریان واگذاشت و در هر حال مالیات خراسان و توابع مطابق صورت ابن خردادبه چنین است :

۱ - نقد ۴۴/۸۴۶/۰۰۰ درهم.

۲ - اسب سواری ۱۳ رأس.

۳ - گوسفند ۲/۰۰۰ رأس.

۴ - برده غز ، به قیمت ششصد هزار درهم ۲/۰۰۰ نفر.

۵ - کرباس کندچی ۱/۱۸۷ قواره.

۶ - آهن تخته ۱/۳۰۰ قطعه دوتائی.

در آن ایام پنجاه شهرستان مانند ری ، قومن ، گرگان ، کرمان ، سیستان ، نیشابور ، طخارستان ، طالقان ، ماوراءالنهر ، بخارا ، سند و غیره جز خراسان بوده است و طاهریان در آن ممالک مستقلاً حکمرانی داشته و مالیاتی بطورمقاطعه به بغداد میفرستادند. در هر حال برای اطلاع از صورت ریز مالیات سواد و توابع خراسان به کتاب الممالک والممالک ابن خردادبه مراجعه شود. اینکه بطور اختصار صورت مالیات ممالک دیگر را بروایت ابن خردادبه ذکر میکنیم:

ممالک شرقی

مالیات نقد به درهم	نام
۷۸/۳۱۹/۳۴۰	سواد
۴۴/۸۴۶/۰۰۰	خراسان و توابع
۲/۷۵۰/۰۰۰	شهر زور و صامغان
۳/۵۰۰/۰۰۰	ماسبدان و مهرگان قذق
۲/۰۰۰/۰۰۰	قم
۳۰/۰۰۰/۰۰۰	اهواز
۳۳/۰۰۰/۰۰۰	فارس
۱/۲۰۰/۰۰۰	قزوین
۳/۸۰۰/۰۰۰	ماء کوفه
۷/۰۰۰/۰۰۰	اصفهان
۵/۶۰۰/۰۰۰	دیار مضر
۴/۰۰۰/۰۰۰	موصل
۷/۷۰۰/۰۰۰	دیار ریمه
۴/۰۰۰/۰۰۰	ارمنستان
۲۷۷/۷۱۵/۳۴۰ درهم	جمع کل

ممالک مغرب	به دینار
قنسرین و عاصمه ها	۴۰۰/۰۰۰
اردوگاه حمص	۳۴۰/۰۰۰
اردوگاه دمشق	۴۰۰/۰۰۰
اردوگاه اردن	۳۵۰/۰۰۰
اردوگاه فلسطین	۵۰۰/۰۰۰
عصر	۲/۱۸۰/۰۰۰
یمن	۶۰۰/۰۰۰

جمع کل ۴/۷۷۰/۰۰۰ به دینار

جمع کل

و هرگاه مجموع دینارها را از قرار دیناری پانزده درهم تسعیر کنیم ۷/۱۵۵/۰۰۰ درهم بدست میآید و مجموع کل آن چنین میشود :

۱ - مالیات ممالک شرق	۲۲۷/۷۱۵/۳۴۰ درهم
۲ - مالیات ممالک غرب	۷۱/۵۵۰/۰۰۰ درهم

جمع کل مالیات ممالک شرق و غرب ۲۹۹/۲۶۵/۳۴۰ درهم

بنابر آنچه گذشت در تمام دوره خلفای عباسی زمان مأمون از حیث صورت خلاصه فرونی درآمد مهمتر از هر دوره و پس از مأمون بتدریج درآمد کم شده مالیات دوره عباسی و در اواسط قرن سوم هجری چنانکه تفصیل آن بیاید این کسری آشکار گشته است و تاپیش از آن چندان محسوس نبوده است و البته موجباتی داشته که بزودی شرح میدهم. اینک صورت خلاصه درآمد عباسی از روی سه فهرستی که نگاشته شد :

۱. در زمان مأمون در حدود سالهای ۲۰۴ و ۲۱۰ هجری ۳۹۶/۱۵۵/۰۰۰ درهم.
 ۲. در زمان معتصم یا کمی پس از او تا سال ۲۲۵ هجری ۳۸۸/۲۹۱/۳۵۰ درهم.
 ۳. در اواسط قرن سوم هجری ۲۹۹/۲۶۵/۳۴۰ درهم^۱.
- از مقایسه این سه فهرست معلوم میشود که در نیمه اول قرن سوم کسری درآمد شروع شده است، بخصوص اگر مقدار مالیات حنسی فهرست ابن خلدون را نیز در نظر بگیریم که در آن صورت کسری درآمد بسیار میشود.

و در هر حال بطور متوسط سالی ۳۶۰ میلیون درهم عایدی خالص بخزانه (بیت المال)

۱ - باید در نظر داشت که تاریخهای فوق تقریبی است چه که مالیات پاره ای از ممالک بمیه همانطور که در فهرست ابن خلدون ذکر شده و در فهرست قدیمه و یا ابن خردادبه و یا بعکس دیده میشود مؤلف.

بفداد وارد میشده است و تا بحال شنبده نشده است که هیچ دولتی (چه قدیم و چه جدید) چنین عایدی داشته باشد فقط بطور ضمنی چیزهایی راجع بمالیات ایران و روم میخوانیم که اگر قابل قبول بدانیم آن دو دولت نیز درآمدهای سرشاری داشته‌اند مثلاً گیبون در تاریخ روم^۱ هنگامی که مالیات دولت روم سالی چهارصد میلیون درهم بوده و صدوسی و پنج میلیون آنرا از آسیای صغیر میگرفته‌اند و بنا بنوشته‌این خردادبه مالیات ایران در زمان انوشیروان چهارصد و بیست میلیون مثقال و یا هفتصد و بیست میلیون درهم بالغ میشده است . و بر فرض که صحت این ارقام را بپذیریم باز هم باید بدانیم که هزینه روم و ایران چه‌مبالتی بوده است و پس از وضع مخارج که‌مبالتی برای آن دو دولت باقی مانده است، چه که مالیات بیت‌المال بفداد چنانکه مکرر یادآوری شده عایدی خالص پس از وضع مخارج کلیه نقاط کشور (باستثنای خود بفداد) بوده است. و البته چنان درآمد خالصی بسیار زیاد میباشد و تقریباً بی سابقه است. مثلاً دولت عثمانی در زمان سلطان سلیمان قانونی در اواسط قرن دهم هجری به‌منتهای عظمت خود رسیده بود معذک مالیات آن دولت از هشتصد میلیون دوک یا ششصد و پنجاه میلیون فرانک تجاوز نکرد^۲ و این مبلغ خیلی کمتر از درآمد خالص عباسیان میباشد. و از میان دولتهای عصر حاضر هم هیچ دولتی تا آن مقدار درآمد خالص ندارد. و اینک مصارف آن‌همه در آمد را شرح میدهیم :

از تاریخ نویسان قدیم عرب کسی را نمیشناسیم که راجع ببودجه و هزینه دولتهای عباسی

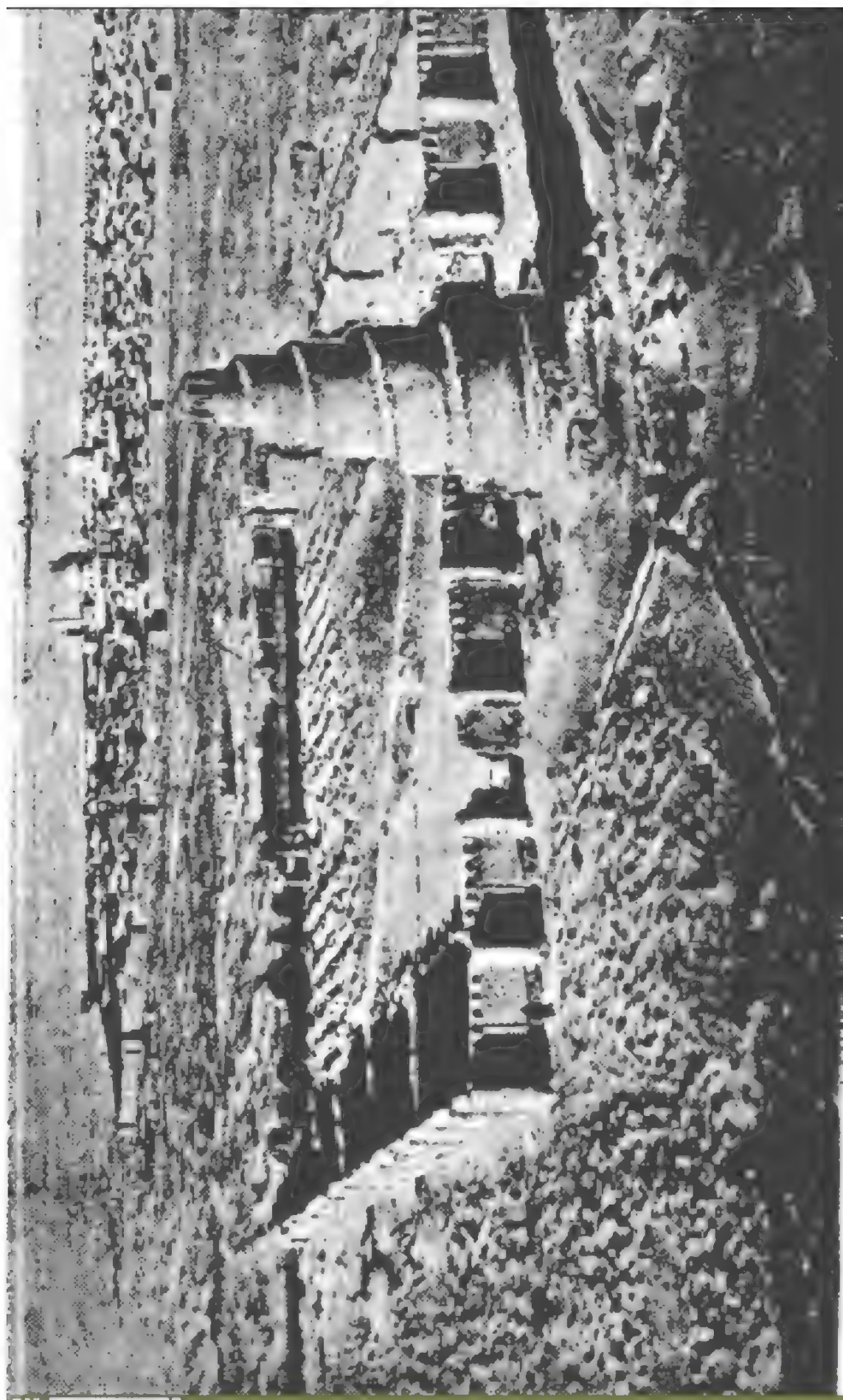
عیان رفته است و اکنون چیزی از آن موضوع در دست نیست ، تاریخ نویسان اسلام نیز تحت عنوان (ویامینای) تمدن اسلام راجع بمقدار دخل و خرج و بااوضاع علمی و اجتماعی و یا ثروت عمومی مطالب مستغنی ننوشته‌اند مگر اینکه در ضمن شرح وقایع رزمی و یا بزمی اشاره‌ای بآن موضوعات کرده باشند، فقط ابن خلدون در مقدمه تاریخ خود ضمن صحبت از تجمل و حلال دولت عباسی صورت درآمد آن دولت را ذکر کرده است، قدومه و این خردادبه هم ضمن گفتگو از (برید) آن دو صورت را نقل نموده‌اند و پاره‌ای از جغرافی نویسان نیز صورت‌هایی از مالیات و درآمد دولتها نوشته‌اند ولی هیچ‌یک از آنان صورت هزینه آن‌ایام را بتفصیل ذکر نکرده‌اند .

فقط از روی قیاس میتوان گفت که از مالیاتهای رسیده به بفداد ابتداء حقوق مأمورین لشکری و کشوری و قضاة و جیره‌خواران پایتخت داده میشده . همین قسم حقوق مأمورینی که بامر خلیفه بفداد در خارج پایتخت مثل مأمورین برید انجام وظیفه میکردند مقرری پرداخت میشد^۳ و آنچه باقی میماند تحت نظر خلیفه نگاهداری میشد^۴.

1 - Gibbon, s Roman Empire - 110

۲ - Porter, s Consc. Hist. of Turkey Ms.

۳ - ابن خردادبه ص ۱۵۳ ۴ - مآوردی ص ۱۷۹

ع - دور نمای هوایی جامع قدیمی سامره و گلدسته آن که بنام علویه مشهور است. منظر دُشهر سامره و گنبد و بار خواجه حضرت امام علی النقی و حضرت امام حسن عسکری و سرداب حضرت قائم نیز در این عکس نمایان میباشد

در هر حال میزان قطعی این هزینه‌ها معین نیست چه که با تغییر خلیفه و تغییر اوضاع میزان و مبلغ پرداختی تغییر میکرده است و تاکنون مدرکی راجع بآن نوع پرداخت‌ها بدست نیامده، فقط با همت فون کرمر صورتی از مخارج سالهای اول دوره معتضد عباسی (۲۷۹ هجری) یافتیم که ذیلامینگاریم: این صورت حساب بالغ بر دو میلیون و نیم دینار بمأمورین لشکری و کشوری پرداخت میشده و احمد بن محمد طائی مأمور پرداخت آنروز، تأدیة آنرا از خزانه (بیت المال) بغداد تعهد کرده است و سمت شغل مأمورین و میزان مقرری آنان در صوت ذکر شده است.^۱

هزینة دولت میاسی
در ایام المعتضد بالله سال ۴۷۹ هجری بطور روزانه

دینار در روز	
مقرری روزانه کشیک چیان و نظایر آنان مانند دربانان سفید پوست از مردم پایتخت و یا بصره و سپاهیان مأمور دربار و امثال آنان و دربانان سیاه پوست و غلامان ناسر.	} ۱/۰۰۰
مقرری غلامان آزاد کرده ناصر معروف بفلامان خاصه.	
مقرری سواران ممتاز مشهور باحرار.	۱/۵۰۰
مقرری سپاهیان برگزیده که بدلیری ورشادت شهرت داشتند.	۶۰۰
مقرری سواراتی که از زمان ناصر باقی مانده بودند.	۵۰۰
مقرری هفده دسته از ملازمان مأمور در خانه و نامه رسانان و قاریان و خبر گزاران و اذان گویان و سناره شناسان و فنجامیان و علم داران و شیپور چیان و دلقکان و طبالان و مانند آنان .	} ۱۱۰
مقرری پلیس های بنداد و غیره .	
بهای خوراك بردگان و غیره .	۳۰۰
هزینه آشپزخانه خصوصی و عمومی و نانوایخانه و آشپزخانه حرم و گماشتگان و نانوایخانه سیاهان .	۳۳۳- $\frac{1}{4}$
بهای اشیاء و لوازم آبدارخانه عمومی و خصوصی و جامه خانه و عطریات و حوایج و ضو و اسلحه خانه و غیره .	} ۱۰۰
مقرری سقاهاى اطراف قصر و انبارها و نانوایخانه ها و خانه های ملازمان .	
مقرری غلام پیشخدمت هایی که فروتر از احرار و بزرگان میباشند و مقرری ملازمان باز نشسته .	} ۱۶۷
مقرری ملازمان آبدارخانه عمومی و صندوق خانه و صنعتگران مانند زرگران، خیاطان، تکه بندان، کفشگران، و آهنگران، و رفوگران و پوست دوزان و غلاف سازان و صحافان و عطاران و جارجیان و نجاران و خراطان و سبد بافان و امثال آنان .	

۱۰۰۰- $\frac{1}{4}$

دینار در روز

مقرری اهل حرم .	۱۰۰
بهای علیق چهارپایان پنج اسطبل .	۴۰۰
مصرف خرید چهارپایان مانند اسب و شتر و غیره .	$۶۶\frac{۲}{۳}$
مقرری آشپزان .	۳۰
مقرری فراشان ، دوشندگان شیر ، انبارداران فرش و باربران .	۳۰
مقرری رکابداران ، یدک کشان ، زین داران و خدمتگزاران چهارپایان (برید) .	۵
مقرری ندیمان و مننیان و امثال آنان .	۴۴
مقرری دسته ای از پزشکان و شاگردانشان .	$۲۳\frac{۱}{۳}$
مقرری شکارچیان مانند بازداران ، یوزبانان ، توله داران ، و مانند آنان .	۷۰
مقرری ناوچیان و ناویان جنگی و کشتیهای آتش انداز و کشتیهای دیگر .	$۱۶\frac{۲}{۳}$
مقرری بهای نفت ، نفت اندازان و مشعل چیان و اجرت مشعل چیان .	۴
مقرری پول صدقه که همه روزه هنگام نماز بامداد در پارچه سیاه آماده میکردند .	۱۵
مستمری فرزندان متوکل .	$۳۳\frac{۱}{۳}$
مستمری فرزندان واثق .	$۱۶\frac{۲}{۳}$
مستمری فرزندان ناصر	$۱۶\frac{۲}{۳}$
مقرری سران بنی هاشم و صاحبان رتبه و خطیبان مسجدها .	۲۰
مقرری عموم افراد خاندان هاشمی (طالبی - عباسی) .	$۳۳\frac{۱}{۳}$
مقرری عبیدالله بن سلیمان باضافه مابقی پانصد دینار مستمری فرزندش قاسم در هر ماه .	$۳۳\frac{۱}{۳}$
مقرری رؤسای نویسندگان و دفترداران و دربانان و مدیران و معاوینها و سایر کارمندان دفتری و بهای دفترها و کاغذهای آنان باستثنای نویسندگان دفاتر مقرری و جانشینان آنان در مجالس پرداخت مقرری و معاوانان آنها و خزانه داران ، زیرا این جماعت اخیر مقرری خود را از محل مقرریهای قطع شده و غرامت و جریمه سوارانی که بچارپایان خود رسیدگی نمیکند باید دریافت دارند .	۱۵۶
مستمری اسحق بن ابراهیم قاضی و جانشین او یوسف بن یعقوب پدر ابو عمرو و فرزندان آن دو و ۱۰۰ فقیه دیگر .	$۱۶\frac{۲}{۳}$

دینار در روز

مستمری اذان گویان مسجد الحرام و مسجد حضرت رسول و مکبران و اقامه - گویان و پیش نمازان و بهای روغن چراغ های مساجد و حمیر و بوریا و آب و بهای پرده برای تابستان و تجیر و ظروف سفالین و اداره مساجد در ماه رمضان.	$3\frac{1}{3}$
هزینه زندان و خوراک زندانیان .	$50\frac{1}{3}$
هزینه دوپل و کشتیهای آن که عوض و بدل میشود و مزد پاسبانان و وجسر .	۱۰
هزینه بیمارستان صاعدی (غیر از آن در آن ایام بیمارستانی نبوده است) و مقرری پزشکان و پرستاران و چشم پزشکان و نگاهبانان دیوانه ها و دربانها و مرده کشتها و غیره بضمیمه بهای خوراک و دارو و شربت بیماران .	۱۵

جمع کل ۹۷۴/۶ دینار

بطوریکه ملاحظه میشود این ارقام قریب هفت هزار دینار بوده که روزانه در ایام خلافت معتضد (۲۷۹) مصرف میشده و جمع سالانه آن دو میلیون و نیم (دینار) میباشد. حالا اگر هزینه ایام خلافت مأمون و معتصم را نیز به همین مبلغ فرض کنیم، بمقتیده ما هزینه آنان کمتر بوده چه در اواخر قرن سوم شماره بردگان و زر خریدان بیش از اوایل قرن سوم بوده است، و اگر دینار آنرا بحدا کثر بیست درهم تبدیل نمائیم جمع میزان سالانه آن پنجاه میلیون درهم میشود و هرگاه آنرا از معدل مالیات سالانه (سالی ۳۶۰ میلیون درهم) کسر کنیم بقیه ۳۱۰ میلیون درهم اضافه بر خرج باقی میماند و یادست کم سیصد میلیون درهم خالص عاید خزانه میشده است و دولتی که هر ساله چنین پس انداز بزرگی داشته با ثروت ترین دولتهای روی زمین میباشد چه که تا کنون جز آنچه راجع بایران و روم گفته شد، نشنیده ایم که هیچ دولتی نصف این مبلغ و یا چهار یک و یا ده یک آنرا پس انداز داشته باشد و علاوه بر این هزینه مزبور قسمت کمی از مجموع مالیات دولت عباسی بوده چه که این مقدار معادل اموالی است که احمد بن محمد طائی از بابت مالیات نواحی ذیل تهد کرده بود: زمینهای آب خور دجله - فرات - جوفی - واسط - کسکر - جریب های نهر بوق - ذی بین - کلوازی - نهرین - ذابین - راه خراسان .

و تمام این نواحی از کشورهای عراق است و خود جزئی از امپراطوری بزرگ اسلامی شمرده میشود. چنانکه از مراجعه بصورت حساب قدامه این موضوع بخوبی روشن میگردد. درهم حال شکی نیست که هزینه دولت عباسی از بابت يك قسمت از مالیاتهای ممالك اسلامی تأمین میشده است. برای روشن شدن میزان ثروت آنروز با تمدن فعلی باید آن اموال را تطبیق و مقایسه آن پول امروز تبدیل کنیم. از آنرو میگوئیم که يك دینار در نیمه اول قرن ثروت با پول امروز سوم هجری پانزده درهم خرد میشده و ثروتی که سالانه بطور خالص بخزانه (بيت المال) میرسیده بیست میلیون دینار بوده است و بحساب

امروز بهای هر لیره (جینه مصری)^۱ دو دینار است و از آنرو هر ساله ده میلیون لیره (جینه مصری) پس انداز خالص خلفای عباسی میشده است.

نکته دیگر اینکه ارزش پول بر حسب اختلاف کالائی که با آن مبادله میشود و یا مردمی که بوسیله آن استخدام میشوند تفاوت مییابد. مثلاً فرض کنیم در يك کشور، اردب^۲ گندم پنجاه قروش^۳ و در کشور دیگر صد قروش میباشد البته در کشور اول ارزش هزار لیره با اندازه دو هزار لیره در کشور دوم است.

همینقسم در يك کشور ارزش پول با اختلاف زمان تغییر میکند. مثلاً کسانی که در اوایل قرن گذشته چند هزار قروش دارائی داشتند از توانگران (مصر) بشمار میآمدند، چه که بهای همه چیز ارزان بود ولی رفته رفته جمعیت زیاد شد و تجملات زندگی افزون گشت و موجبات دیگر نیز پیش آمد که در نتیجه طبقه متوسط همان چند هزار قروش سابق را فعلاً در يك ماه مصرف میکنند و چنانکه می بینیم بهای زر در کشور مصر در این سالهای اخیر تفاوت بسیار کرده، حکومت مصر باید متوجه این موضوع باشد زیرا که بهای طلا در حقوق کارمندان دولت تأثیر کلی دارد و بهای خوراکی و کرایه خانه قریب يك ربع از پنج شش سال پیش زیادتر شده است. مثلاً کارمندی که در آن موقع ماهی هزار قروش خرج زندگی خود و خانواده اش میکرد اکنون بزحمت با ماهی هزار و دویست و پنجاه یا مساهی هزار و سیصد قروش زندگی میکند. در صورتی که حقوق او همان بوده که آن موقع می گرفته است و این تفاوت را ناشی از تنزل بهای طلا می دانند. و از آن رو لازم است که بمقدار گرانی نرخ کالاها حقوق کارمندان نیز اضافه شود.

حال برای اینکه از نظر ارزش پول مقدار ثروت دوره عباسی با ثروت امروز تطبیق شود باید بهای کالاهای آنروز و دستمزد کارگران آنروز را با بهای کالاهای امروز و دستمزد مزدوران امروز تطبیق و مقایسه کنیم. اینك میگوئیم که در صورت حساب قدامه يك کر، جو و گندم مخلوط آن زمان سی دینار می ارزیده است و کر عراقی مساوی چهل اردب است و بهای يك اردب گندم و جو در عصر حاضر (موقع تألیف کتاب سال ۱۹۰۲ میلادی در مصر) تخمیناً يك لیره است و چهل اردب هشتاد لیره یعنی سه برابر قیمت آن ایام ارزش دارد.

اما مزد بنا در زمان منصور يك قیراط نقره و روزکاری یعنی کارگر روزانه دوحبه مزد داشته است. و در عراق آنروز قیراط $\frac{1}{4}$ دینار و حه $\frac{1}{10}$ آن بوده است و از آن قرار مزد بنا با پول امروز مصر سه قروش و مزد کارگر (عمله) يك قروش میشد که تقریباً يك سوم یا يك چهارم

۱ - جینه مصری برابر با پنج دلار است (تقریباً).

۲ - يك اردب گندم فعلاً مساوی با ۱۵۰ کیلوگرم میباشد.

۳ - صد قروش يك جینه مصری است. مترجم

دستمزد کثونی میباشد و از این مقایسه و تحقیق چنان برمیآید که ارزش پول در عصر عباسی سه برابر بوده و با آن حساب ده میلیون دینار پس انداز آنان، سی میلیون دینار ارزش داشته است. و این مبلغ هنگامت در تحت اختیار خلیفه بوده که هر نوع صلاح خود و مملکت را میدید آن پول را مصرف میکرد.

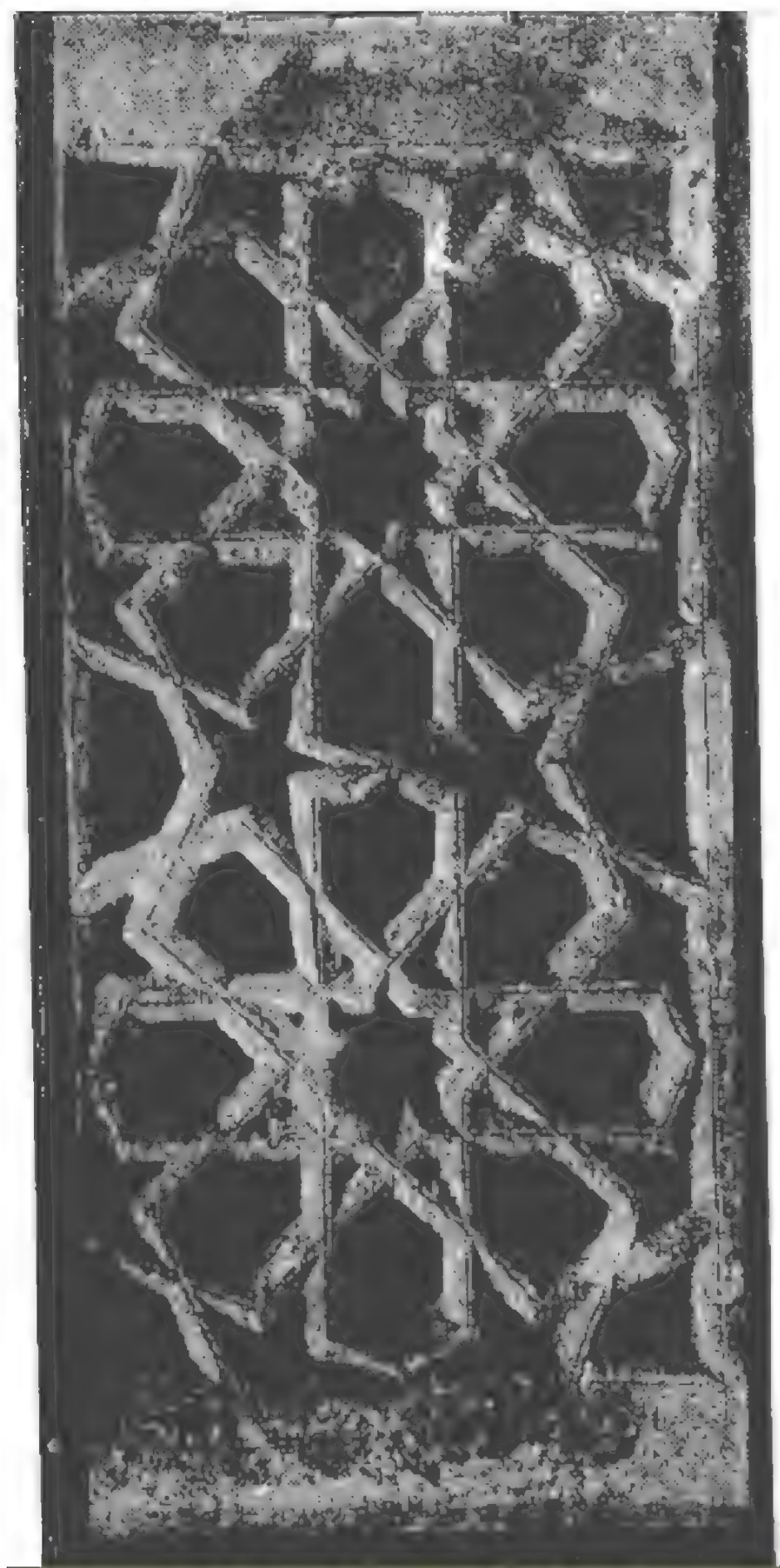
با این وصف اگر شنیده شود که خلیفه برای فلان قصبه صد هزار درهم یا ده هزار دینار جایزه داده نباید موجب تعجب گردد، چون در عصر حاضر بچشم خود می بینیم فلان توانگر هم برای خرید يك تابلوی نقاشی صد هزار لیره و برای يك قطعه آثار عتیقه نیم میلیون، یا يك میلیون لیره پول میپردازد، زیرا این نوع بذل و بخشش ها و خرید و فروش ها نتیجه مستقیم زیادی ثروت است. بهر حال با اینکه درآمد دولت های فعلی به مراتب زیادتر از منابع دولت عباسی میباشد معذک کمتر دولتی در حال حاضر سالی يك میلیون لیره پس انداز پیدا میکند. مثلاً درآمد دولتهای بریتانیای کبیر که از دولتهای بزرگ دنیا محسوب میشود و بما (بمصر) از دیگران نزدیکتر است در سال ۱۹۰۰ میلادی قریب صد و بیست میلیون لیره میشده و پاره ای از ارقام درآمد آن اقلام ذیل است:

۱ - رسومات مشروبات الکلی و چای و دخانیات	۲۲/۰۰۰/۰۰۰ لیره
۲ - بهای پروانه فروش این کالاها	۳۲/۰۰۰/۰۰۰
۳ - مالیات بر درآمد	۸/۵۰۰/۰۰۰
۴ - تمهر پست	۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۵ - بهای تلگراف	۳/۰۰۰/۰۰۰
۶ - بهای تمهر اسناد	۸/۵۰۰/۰۰۰

جمع کل ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ لیره

بقسمی که ملاحظه میشود قریب چهار پنجم این درآمد در زمان عباسیان وجود نداشته است، و معذک درآمد آنان بآن مبلغ عظیم میرسیده است.

دولت های امروز چنانکه می بینیم خرجشان بدخلشان نمیرسد و با اینکه دخل و خرجشان برابر میگردد و کمتر دولتی است که پس انداز مختصری (در حدود سالی يك میلیون لیره و کمتر) پیدا کنند بلکه اگر پیشامدهای غیر منتظره ای روی دهد خزانه دولتهای بزرگ امروز از پرداخت مخارج آن پیشامدها عاجز میمانند، مثلاً در سالهای اخیر دولت بریتانیا بواسطه جنگ آفریقای جنوبی دچار بحران مالی گشت و بنا بقول مشهور مجبور بوام گرفتن شد. پس فرق میان بودجه دولتهای فعلی و بودجه دولت های عباسی چیست؟ برای پاسخ باین پرسش باید دانست که چگونه و از چه راههایی این ثروت در زمان عباسیان جمع میشده است.

ع - پنجره سنگی مسجد جامع موصل قرن ششم هجری

بدیهی است که پیدایش این ثروت در اثر کمی هزینه و فراوانی درآمد
موجبات ثروت عباسیان است و آنچه در خزانه (بیت المال) میمانده دخل اضافه بر خرج بوده است. بنابراین ابتداء از منابع عایدات آن زمان و سپس از اقلام هزینه صحبت میداریم و اختلاف درآمد و هزینه را شرح میدهیم و علل زیادی دخل و کمی خرج را بیان میکنیم.

در اوایل هجرت منابع درآمد منحصر به زکوة بود. سپس در واقعه بدر کبری موضوع غنائم نیز بر آن افزوده شد. پینمبرا کرم باعدهای از یهود و نصاری مقیم عربستان صلح کرده از آنان جزیه میگرفت از آنرو هنگام وفات حضرت رسول منابع درآمد مسلمانان زکوة و غنائم و جزیه بود. بعد از فتح شام و مصر و عراق خراج و ده يك زمین و گمرک تجارت نیز اضافه گشت و تا پایان دوره خلفای راشدین بهمین قرار رفتار میشد، در زمان بنی امیه علاوه بر درآمد های قانونی فوق پاره ای مالیات های غیر قانونی نیز از مردم می گرفتند چنانکه شرح آن داده شد. از جمله مالیات های مخصوص دوره بنی امیه یکی مالیات ماسهی است که محمد بن مروان (سال ۷۲) موقع حکمرانی در ارمنستان برقرار ساخت و گمان میرود ده يك کشتیرانی نیز از مالیات دوره بنی امیه باشد، همچنین مالیات پنج يك که از معدن ها دریافت میشد از درآمدهای دوره امویان بشمار می آید و بهمین ترتیب مبلغ عایدات متنوع و متعدد گشت و تا زمان عباسی بیازده فقره رسید از این قرار:

- ۱ - صدقه یا زکوة ۲ - جزیه ۳ - خراج ۴ - گمرک داخلی ۵ - باج ماسهی گیری
- ۶ - ده يك کشتیرانی ۷ - پنج يك معدنها ۸ - گمرک خارجی ۹ - عایدات ضرابخانه
- ۱۰ - مستغلات ۱۱ - مالیات صنعتگران و غیره.

موجبات زیادی مالیات اراضی (خراج) چه بود؟ خراج مالیاتی است که بر زمین و یا محصولات زمین وضع میشود و موجبات زیادی آن متعدد بوده که مهمترین آن بدین قرار میباشد:

- چون مهمترین اقلام مالیات همان خراج است والله فرونی خراج کشور
- ۱ - **وسعت مملکت عباسیان** بوسعت حاصلخیزی اراضی آن میباشد. و چنانکه میدانیم ممالك اسلام در زمان عباسیان بسیار وسیع و بلکه وسیع ترین ممالك دنیای قدیم بوده است (بویژه اگر اسپانی را نیز جزء آن حساب کنیم). و فقط ممالك اسکندر کبیر شاید بوسعت آن امپراطوری بزرگ میرسیده است.
 - برای پی بردن بوسعت ممالك اسلامی در زمان عباسی کافی است که وسعت آن ممالك را در حال حاضر ذکر کنیم.

مساحت ممالك عباسی در قرن سوم هجری

نام کشور	آن حکومت میکند	مساحت بمیل مربع	ملاحظات مترجم
ایران تماماً	دولت ایران	۶۲۸/۰۰۰	
افغانستان	مستقل	۲۱۵/۰۰۰	
بلوچستان	انگلیس	} ۱۳۰/۰۰۰	قسمتی متعلق به پاکستان و قسمتی متعلق بایران است
سند	انگلیس		جزء پاکستان است
ترکستان	روسیه	۲۵۷/۰۰۰	
قفقاز (تفلیس)	روسیه	۱۵/۰۰۰	
ارمنستان و ترکیه	ترکیه	} ۲۷/۵۰۰	میان روسیه و ترکیه و ایران و عراق تقسیم شده است
عراق	ترکیه		
جزیره	} ۱۰۰/۲۰۵ ۱۰۹/۵۰۹	فعلامستقل هستند	
سوریه			
فلسطین			
عربستان	ترکیه	۲۰۰/۰۰۰	مستقل است
مصر	«	۴۰۰/۰۰۰	« «
نوبه و سودان	سودان	۳۰۰/۰۰۰	سودان مستقل است
طرابلس غرب	ترکیه	۳۹۸/۰۰۰	مستقل است
الجزایر	فرانسه	۱۸۴/۵۰۰	در حال شورش است
تونس	«	۵۱/۰۰۰	مستقل است
مراکش	«	۲۹۹/۰۰۰	مستقل است

جمع کل ۳/۳۲۸/۰۱۴ میل مربع

و بنا بر این مساحت ممالك در زمان عباسیان (بدون اسپانی) برابر مساحت تمام اروپا بوده است. و اگر مسلمانان مالیات اراضی تمام اروپا را جمع میکردند از مالیات ممالك خودشان بیشتر نمیشد. حال باید در نظر گرفت که اکنون چه ممالك بزرگی در اروپا وجود دارد و اگر دولتهای اروپائی فقط بمالیات اراضی اکتفا میکردند طبعاً کارشان راست نمیاورد از آنرو است که مالیاتهای غیر مستقیم مثل مالیات توتون و مشروب و غیره وضع کرده اند.

این راهم باید گفت که تنها وسعت مملکت موجب ازدیاد ثروت نمیشد زیرا در زمان

سلطان سلیمان قانونی وسعت مملکت عثمانی تقریباً با اندازه وسعت ممالک عباسی بود ، معذلك درآمد آن از ۶۵ میلیون فرانك تجاوز نکرد (چنانکه گفته شد) و بنا بر آن علاوه بر وسعت ممالک عباسی کوشش در امر کشاورزی ، سنگینی مالیات ، حاصلخیزی زمین و امثال آن موجب ازدیاد درآمد در دوره عباسیان میباشد .

در فصل مربوط به بیت المال اشاره ای شد که خلفای بنی امیه و عمال آنان

۴ - توجه مردم بامور کشاورزی برای وصول مالیات ارضی (خراج) همه نوع جور و ستم روا میداشتند و خواه و ناخواه مردم از کشاورزی دست کشیدند و زمین ها را بایر گذاردند به علاوه شورش و انقلابات داخلی نیز در عراق و ایران و عدم رضایت مردم از اولیای امور موجب شد که امور کشاورزی مختل گردد و مردم برای زیان رساندن بدولت دست از زراعت بردارند و در نتیجه ده ها و مزرعه ها را بی سرپرست رها کنند . اما در زمان عباسیان قضیه برعکس شد . چون خلفای عباسی با اهل ذمه و موالی خوش رفتاری نمودند و جان آنانرا محفوظ و محترم داشتند و مردم هم روبرو ده ها و مزرعه ها برگشته و بکشت و کار پرداختند .

خلفای دوره اول عباسی برای آبادی شهرها و ده ها و حفظ جان و مال مردم مساعی زیاد بکار بردند ، مثلاً منصور عمال ستمگر را بشدت تعقیب میکرد و اموال آنان را ضبط مینمود و آنرا در خزانه مخصوصی بنام بیت المال مظالم جمع میکرد و مأمورین مخصوصی باطراف روانه کرده بهای غله را تحقیق مینمود تا از آنرا به مردم تعدی نشود ، همین قسم عملیات والیان و قاضیان و مأمورین مالیات را با دقت رسیدگی میکرد و اگر بهای غلات کم و زیاد میشد علت را میپرسید و اگر در حکم قاضی تردید میشد قاضی را سرزنش نموده بازپرسی میکرد . موالی که در زمان بنی امیه مثل برده و زور خرید بودند ، در زمان عباسیان جزء ارکان دولت درآمدند و مورد توجه خلفاء واقع گشتند بقسمی که هر خلیفه بخلیفه دیگر از آنان سفارش مینمودند بخصوص مردم خراسان که پیش از دیگران نوازش میشدند از آن جمله منصور به پسر خود مهدی درباره آنان چنین میگوید :

«باموالی خود (ساده تربیگوئیم بایند گانت . مترجم) به نیکوئی رفتار کن ، مواظب حال آنان باش ، آنها را مقرب درگاه بنما که اگر دشواری تو را ببیند آید آنان که کار تو هستند ، مخصوصاً مردم خراسان را سفارش میکنم ، آنان یاران و شمیمان تو هستند و در راه استقرار دولت تو مال و جان فدا کردند ،

همینقسم مأمون و سایر خلفاء ، باموالی بههربانی رفتار مینمودند . منصور تمام اوقات خود را صرف اصلاح امور مملکت و ملت میکرد و بواسطه وراهنمایی مردم توجه بسیار داشت و امور مالی را از حیث درآمد و هزینه از روی عدالت رسیدگی مینمود . همین منصور پسر خود در باره مدارا و عدالت چنین وصیت میکند :

«پسر جان پادشاه پرهیزگاری، ورعیت باطاعت، و مملکت بعدالت اصلاح میگردد». دلایل بسیاری موجود است که پرهیزگاری و مهربانی و عدالت خواهی خلفای اول دوره عباسی را ثابت مینماید. مهدی مرتب در دیوان مظالم جلوس میکرد و بشکایت مردم از قضاة و مأمورین عالی رتبه دولت رسیدگی میکرد. داستانهای بسیاری از عدالت خواهی هرون زبانه زد عام و خاص میباشد و هر گاه که در حضور وی از یزداد صحبت میشد بگریه می افتاد، از آنجمله هنگامیکه ابوالعناهیة را بزندان افکند کسی را مأمور نمود تا گفتار و کردار آن زندانی را برای وی گزارش داده و در ضمن گزارش روزانه بهرون گفته شد که ابوالعناهیة این اشعار را روی دیوار زندان نگاشته است.

ترجمه اشعار :

«بخدا سوگند ستمگری زشت است و ستمگر همیشه سرزنش میشود.»

«بزودی پیش کردگار خواهیم رفت و آنجا دادرسی می شود.»

هرون که اینرا دانست بسیار گریست و زندانی را آزاد ساخت از او حلاوت طلبید و هزار دینار باو بخشید. موقع دیگر هرون خوان پر نعمتی گسترده بزم محلی آراست و بزرگان را به مهمانی فراخواند و ابوالعناهیة را احضار کرد که در وصف آن بزم اشعار بگوید، ابوالعناهیة این ابیات را سرود.

ترجمه اشعار :

«اکنون با پروریان در کاخ های آراسته و پیراسته خوش باش.»

«ولی آن هنگام که جان بسینه ات میرسد خواهی دانست که خود پسند بوده ای.»

هرون از شنیدن آن شعرها گریست. فضل بن یحیی با ابوالعناهیة پر خاش نموده گفت خلیفه از تو خواسته که او را شادمان سازی ولی تو او را گریانیدی.

هرون گفت : ابوالعناهیة را وا گذارید، او ما را در کوری و نا بینائی دید و دلش نیامد که

گمراهی ما افزون گردد.

این داستان و مانند آن از هرون و مأمون بسیار است، بطوری که بیش از يك جلد کتاب خواهد شد و بنا بر این در زیر سایه چنین حکمرانی البته امنیت برقرار میگردد و زراعت و تجارت پیش می رود و مردم در خدمتگزاری حکمرانان آماده هر گونه فداکاری میشوند و البته مملکت در پرتو عدالت آباد میگردد، چه عدالت ترازوی آسمانی در میان مردم است. آبادی بدون عدالت میسر نمیشود و زندگی حقیقی بدون عدالت محقق نمیشود و برای پادشاهان، جز با عدالت عزت و جلال فراهم نمی آید. چون از قدیم گفته اند عظمت کشور بسته بر جلال است و پایداری امور رجال بر مال است، و مال با آبادی بدست می آید، و آبادی در پرتو عدالت انجام می یابد، پس عدل اساس ملك میباشد. دیگر از موجبات آبادی کشور عباسی آنکه خلفای این سلسله علاوه بر اینکه خود سدها و پلها می ساختند و نهر می شکافتند با تمام قوا میکوشیدند که

خرابی‌های دوره بنی‌امیه را ترمیم نمایند و وسایل آبیاری و زراعت را رواج دهند .

سواد - از آنسرو مملکت رو بآبادی گذارد بخصوص قطعه سواد (عراق) که از نقاط حاصلخیز جهان میباشد و چنانکه در فصل مربوط بحراج گفتیم مالیات ارضی این کشور (عراق) صدویست میلیون درهم و یا قریب يك ثلث خراج، تمام ممالك اسلامی بوده است، در زمان سلاطین ساسانی نیز مالیات سواد بیش از نقاط دیگر بوده، چه که در زمان قباد بن فیروز صد و پنجاه میلیون درهم و در زمان انوشیروان دویست و هشتاد و هفت میلیون درهم و در زمان سایر پادشاهان ایران یکصد و بیست میلیون درهم از عراق مالیات میگرفتند . و علاوه بر آن سالی سه میلیون درهم بابت خرج مطبخ پادشاه ایران از آن کشور برداشت میشد. وصول این مالیاتهای سنگین بزور و ظلم و بیاداد نبوده بلکه بواسطه اهتمام پادشاهان ایران و خلفای عباسی در ترویج زراعت و تسهیل وسایل آبیاری و اجرای عدالت محصول زیاد میشده است . و چنانکه میدانیم کشور عراق مانند دره نیل (مصر) کشور پر نعمت و حاصلخیزی میباشد و دو رود دجله و فرات زمین حاصلخیز عراق را از هر جهت مثل اراضی مصر بارور میسازند . با این فرق که چون جریان نیل از جنوب بشمال میباشد در ایام تابستان لبریز میگردد . برعکس دجله و فرات که از شمال بجنوب جاری است و در زمستان سرشار میشود و از آنرو همه ساله پل‌ها و سدهائی که در نتیجه طغیان زمستانی رود خراب شده محتاج به تعمیر میگردد .

مجرای رود دجله در سابق غیر از مجرای امروز آن بوده است بقسمی که از بغداد تا مداین بطرف جنوب میآمد و از آنجا بدیر عاقول و گرگرومازار یا میگذاشت، سپس رو بصنرب گذارده بشکل عمودی تا فم الصلح و واسطه سیر میکرد و از آن پس در مرداب و باتلاق (بطایح) می افتاد، و بفرات می پیوست و در نزدیکی بصره بدجله الموراء بر میخورد و کنار آبادان بخلیج فارس میریخت . اکنون ازمازار یا به شرق میرود و بعد بجنوب شرقی بر میگردد . در آن ایام فرات دوشاخه داشت یکی از کنار کوفه و دیگری از شرق جاری بود و هر دوشاخه از بطایح عبور میکرد .

بطایح - زمین‌های گودی که در جنوب عراق میان بصره و کوفه زیر آب مانده بود بطایح یا مرداب خوانده میشد و علت پیدایش آن این بود که در زمان قباد پسر فیروز رود دجله در نزدیکی کسکر طغیان کرد و چون از پیشرفت آن جلوگیری نشد زمین‌های پهناوری را فرا گرفته زیر آب برد. در زمان انوشیروان اقداماتی برای خشکانیدن آن اراضی بعمل آمد، اما پس از انوشیروان در ایام سلطنت پرویز در سال ششم هجری فرات و دجله هر دو طغیان کرد بقسمی که نظیر آن تا آن روز دیده نشده بود ، پرویز برای بستن آب کوشش بسیار نمود و در يك روز بدستور وی چهل بند بر رودها بستند ولی از طغیان آب محافظت نتوانستند و مرداب‌ها بهمان حال ماند تا مسلمانان برای تسخیر عراق هجوم آوردند و ایرانیان مشغول جنگ شدند و طبعا از ترمیم سدها غفلت کردند و البته از دهقانان نیز کاری بر نمیآمد و رفته رفته مرداب‌ها و باتلاقها

فرونی یافت و با این همه خراج آن اراضی هنگفت بود، چه که عبدالله بن دراج در زمان معاویه پنج میلیون درهم از آنجا خراج گرفت، و در عین حال با اصلاح آن توجهی نکرد، در زمان حجاج (والی عراق) نیز جنگ‌های داخلی مجالی برای اصلاح سدها و پل‌ها نگذارد و در نتیجه همان غفلت‌ها و طغیان‌های متوالی دجله و فرات، مرداب‌ها وسعت یافت سرانجام حجاج شرحی بولید بن عبدالملك نگاشته هزینه سدبندی و خشکانیدن باتلاق‌ها را سه میلیون درهم برآورد کرد، و این مبلغ در نظر ولید بسیار بود، اما مسلمه برادر ولید بوی گفت: من این پول را میدهم تا بوسیلهٔ مأمورین مورد اعتماد خلیفه مصرف گردد و در مقابل خراج زمین‌های پستی که آب در آن میماند برای من باشد.

ولید این پیشنهاد را پذیرفت و مسلمه مبلغ معهود را مصرف کرد و در نتیجه مزارع آبادی پدید آمد. مسلمه دو نهر در آن نواحی کنده آنرا سببین نامید و کارگران و کشاورزان بسیاری را برای آبادی آن اراضی مأمور نمود و در اثر آن اقدامات سود بسیاری عاید وی و برادرش ولید گردید و پس از آنان هشام نیز استفادهٔ زیادی از آن اراضی برد و تا اواخر بنی‌امیه آن بهره برداری ادامه داشت.

و همینکه خلافت به عباسیان رسید و ضواد (عراق) مقر خلافت گشت در احیای اراضی آن کشور همت گماشتند و نهرها کنده و سدها بستند بوسی که سدها و نهرها و ترعه‌ها بیکدیگر پیوسته میشد و میان دجله و فرات باغها و مزرعه‌ها چنان متصل شد که از یکدیگر متمایز نمیبود و نهرهای فرات آن نواحی را سیراب میساخت و سایر قسمتهای خاک عراق نیز بهمین وصف معمور و آباد گشت بطوریکه هیچ موقع آبادی و حاصل‌خیزی عراق مانند دورهٔ عباسیان نشد چه حاصل‌خیزی زمین و علاقهٔ خلفای عباسی به آبادی کشور و توجه مردم بامور زراعت دست بهم داده آنهمه نعمت و برکت را فراهم میساخت.

خراسان - دیگر از ممالکی که مالیات زیاد میداد خراسان بود، چون سرزمین آن حاصلخیز و مردمش بواسطهٔ همراهی با بنی‌عباس مورد توجه بودند لذا خراسان بسیار آباد گردید و خراج آن به چهل میلیون درهم رسید که بضمیمهٔ خراج عراق نصف کامل مالیات ممالك اسلامی میشد. در زمان عباسیان سه کشور بیش از سایر ممالك اسلامی مورد توجه بود. اول عراق که خاک حاصلخیز پر نعمت و برکتی داشت. دوم خراسان که هم خاکش حاصلخیز و هم مردمش سلحشور و پشتیبان بنی‌عباس بودند. سوم حجاز که از نظر احترام مذهبی و تثبیت بیعت برای خلفاء مهم بود. اما آبادی خراسان در آن موقع طوری بود که از همهٔ ممالك اسلام برتر مینمود. مقدسی در ضمن گفتگو از شهرهای عراق شرح مبسوطی از آبادی آن بلاد میگوید ولی همینکه بخراسان میرسد اظهار نظر میکند: و گرچه شهرهای عراق بسیار آباد و پر جمعیت است آماده‌های خراسان خیلی مجلل‌تر از همین شهرهای پر نعمت عراق میباشد و بسیاری از خلفای عباسی اصلاً خراسان را مملکت میدانستند.

بلاد ماوراءالنهر نیز جزء خراسان محسوب میشود و آن محل نیز بر نعمت و برکت است. ابن حوقل میگوید: «در هیچ يك از کشورهای اسلامی حائی نیکوتر و دلکش تر از بیرون شهر بخارا ندیده‌ام، همینکه برفراز کهن دژ (قهندز) بخارا مبروی تاجش کار میکند بساط زمردین گسترده است. آسمان مانند گنبد نیلگون بر روی آن درختها و گلها و گیاهها پرتو افکنده است و از میان آنهمه سبزی و خرمی کاخهای مجلل ستاره‌های آسمانی و یا کلاه خودهای پولادین بر روی سطح آبگون نور می‌افشاند».

ابن حوقل میگوید: با صفا ترین گردشگاههای روی زمین سند و سمرقند و رود ابله و غوطه دمشق است.

و البته بسیاری از ممالک اسلامی در آن عصر درخشان مانند خراسان و ماوراءالنهر و غیره خرم و سرسبز و آباد بوده است (بنقشه کتابهای اسلامی ضمیمه این کتاب مراجعه شود).
مصر - این آبادی و شادایی و شهرها و دهها طبعاً بواسطه عدالت گستری خلفای عباسی بود چه اگر فرمانروایان عدالت پیشه و مهربان باشند آبادی و شادایی کشور تعجب ندارد زیرا مردم اگر امنیت و آزادی داشته باشند و حقوق حقه آنان تأمین بشود خود بخود باصلاح آبادی میپردازند و همینکه مملکت آباد شد خراج افزون میگردد، مثلاً کشور مصر بنا بگفته مورخین عرب در دوره مسلمانان بیست میلیون جمعیت داشته است، اما مردم امروز این عدد را مبالغه میدانند و در اوایل قرن گذشته هرگز این عدد را باور نمیتوانستند بکنند، مثلاً دکتر کلوٹ بیک میگوید بیست میلیون جمعیت برای کشوری مثل مصر دور از احتمال است چه که زمین مصر توانایی اداره کردن بیش از يك سوم آن عدد را ندارد، این گفته دکتر کلوٹ بیک (در قرن نوزدهم میلادی) بود ولی حالا جمعیت مصر از ده میلیون هم تجاوز کرده است^۱ و مرتب رو با افزایش میرود ولی چون کتاب دکتر کلوٹ بیک در سال ۱۸۴۰ نوشته شده و در آن موقع جمعیت مصر سه میلیون بوده است و لذا تصور بیست میلیون نفوس زیادتر از رقم معمول مینموده است و سه میلیون جمعیت زمان محمد علی پاشا که به جمعیت زمان ممالیک^۲ بسیار بوده در نظر دکتر کلوٹ بیک عادی میآمده است. اما در زمان ممالیک جمعیت مصر از دو میلیون تجاوز نمیکرده شاید زمین های زراعتی يك میلیون فدان و یا يك میلیون و کسری بیش نبود، زیرا فرمانروایان ممالیک مردم ستم پیشه‌ای

۱ - بموجب سالنامه اخیر مصر جمعیت آن کشور بیش از ۲۱ یکمیلیون بوده است.

۲ - مملوك یعنی زرخرید و جمع آن ممالیک است. نجم الدین ایوبی از پادشاهان مصر معمولاً غلامانی میخرید و در جزیره الروضه کنار نیل گرد میآورد و از آنرو آنان را ممالیک بحری (زرخریدان دریائی) میگفتند و بالاخره یکی از آن ممالیک برای یوبیان تاخته خود فرمانروای مصر شد و یکی از پادشاهان ممالیک بحری بنام منصور قلاوون مثل نجم الدین ایوبی گارد مخصوصی از زرخریدان خود تهیه کرد و آنان را محافظ قلعه‌ها و برجها قرارداد و از آنرو این دسته از غلامان به ممالیک برجیه مشهور شدند و سرانجام ممالیک برجیه بر ممالیک بحری شورش کردند و قرن یب و قرن فرمانروای مصر شدند، برای اطلاع بیشتر بکتاب تاریخ مصر تألیف مترجم مراجعه شود. مترجم

بودند و همینکه آنها رفتند و محمد علی آمد و آن جور و بیداد بر طرف شد و جانشین های محمد علی مانند خود او بر فاه حال مردم اهتمام ورزیدند مساحت اراضی مزروع تا پنج میلیون و نیم فدان^۱ رسید و عده نفوس از ده میلیون بالا زده طبقاً میزان درآمد دولت فزونی یافت چه که عدالت آبادی میآورد و آبادی بر ثروت میافزاید و اگر میزان افزایش و کسری مالیات مصر را در نظر بگیریم این قاعده کلی بخوبی ثابت میشود که چگونه در دوره بیدادگری درآمد دولت کم بوده و عکس آن عکس شده است.

مثلاً در دوره خلفای راشدین بیش از هر موقع دیگر مالیات مصر افزایش داشته است زیرا عمرو عاص در زمان عمر دوازده میلیون دینار از مصر مالیات میگرفت و مساحت اراضی زراعتی به سی میلیون فدان میرسید و عبدالله سعد در زمان عثمان چهارده میلیون دینار (قدری بزور و اجبار) از مصر مالیات گرفت اما همینکه نوبت به بنی امیه رسید جور و بیداد پیش آمد مالیات مصر به سی میلیون دینار رسید و فقط ابن حبه اب در زمان هشام بن عبدالملک آنرا به چهار میلیون دینار بالا برد. چون کشور مصر در زمان عباسیان از مرکز خلافت دور افتاده و کسی بآن توجه نداشت میزان مالیات مثل زمان بنی امیه باقی ماند و همینکه دولت عباسی رو ب انحطاط گزارد، میزان مالیات مصر بیش از پیش کسری یافت و در پاره ای سالها (قرن سوم هجری) به هشتصد هزار دینار تنزل یافت و در زمان ابن طولون که با آبادی کشور توجه میکرد ناگهان ب چهار میلیون دینار تجاوز کرد، در صورتیکه آن موقع نرخ گندم بسیار ارزان بود (ده اردب يك دینار). پس از سپری شدن دوران ابن طولون و اخشیدیه در سال ۳۶۳ در دوره حکومت فاطمیان جوهر سردار خلفای فاطمی مالیات مصر به هفت میلیون دینار بالغ شد اما باید گفت که جوهر بوسیله بالا بردن میزان مالیات آن مبلغ را بدست آورد، از آن پس بار مالیات مصر بواسطه آمدن و رفتن پاره ای دولتها بالا و پائین رفت. (شرح آن در اینجا مورد ندارد)

در زمان ممالیک یعنی در اواخر قرن ۱۸ میلادی میزان مالیات مصر با وجود سخت گیری آنان در وصول خراج به منتهی درجه تنزل رسید.

و اینك بودجه حکومت مصر در سال ۱۲۱۲ هجری (۱۷۹۸ میلادی).

درآمد

میده یا نصف

مالیات ده ها و موقوفه ها .	۸۰/۴۶۰/۰۶۸
مالیات بر واردات .	۱۰/۸۷۰/۷۷۳
مالیات خوراکی و مصنوعات .	۲۲/۸۱۱/۸۰۵
مالیات سرانه .	۲۵/۰۰۹/۰۸۱

جمع کل ۱۱۶/۵۶۱/۷۲۷

۱- يك فدان مساوی با ۲۴۰۰ متر مربع میباشد . متر ح

هزینه

میده یا نصف

حقوق افسران ارشد .	۲/۹۳۹/۲۴۷
حقوق سپاهیان .	۲۹/۸۷۲/۶۵۷
مخارج منفرقه .	۲/۶۵۳/۵۸۵
مستمری ملایان و هزینه تعلیمات و اوقاف .	۸/۴۳۸/۹۹۴
مستمری مبلغین و وعاظ و هزینه مسجدها و مانند آن .	۱۳/۸۹۲/۱۳۹
هزینه حج .	۴۲/۰۷۰/۶۵۴

جمع کل ۹۹/۸۶۸/۴۷۶

جمع کل درآمد ۱۱۶/۶۵۱/۷۲۷

جمع کل هزینه ۹۹/۸۶۸/۴۷۶

باقی مانده ۱۶/۷۸۳/۲۵۱

این مبلغ باقیمانده با اصطلاح آنروز خزانه نام داشت که همه ساله باستانبول حمل میشد اما پس از چندی حکومت مصر بادت عثمانی در افتاد و تصمیم گرفت که اصلاً پولی باستانبول نفرستد و پس از شور و مشورت مقرر داشتند که بیش از نیم آن مبلغ باقیمانده را بدین شرح در خود مصر خرج کنند .

میده یا نصف

مرمت قلعه های قاهره .	۳/۰۰۰/۰۰۰
مرست سایر ابنیه مصر .	۱/۵۰۰/۰۰۰
هزینه جلودگیری از سیل و باز کردن سد .	۲/۰۰۰/۰۰۰
هزینه های دیگر با تصویب شهرداری .	۲/۷۸۳/۴۵۱

جمع کل ۹/۴۸۳/۲۵۱

و همینکه این نه میلیون و کسری را از باقیمانده منها کنیم هفت میلیون و نیم مانده بقیه را باستانبول میفرستادند .

در هر حال آنچه برای ما مهم است آنست که جمع کل درآمد مصر در زمان مالیات ۱۶/۶۵۱/۷۲۷ نصف یا میده بوده و معده در آن ایام چارسنت (تقریباً) میشده یعنی هر ۲۸ نصف مساوی بایک فرانك بوده است. و از آنروز درآمد مصر در آن سالها سالیانه به ۴/۱۵۰/۰۰۰ فرانك بالغ میشده است با این فرق که بهای پول در آن ایام با بهای پول این ایام تفاوت داشته است و این موضوع از نرخ خوراکی ها بخوبی آشکار میگردد مثلاً بهای يك رطل گوشت آن موقع نصف و بهای يك اردب گندم ۲۴۰ نصف بوده و اکنون میده یا نصف مساوی با نیم فروش مصری میباشد (تقریباً) و در آن صورت درآمد مصر در زمان مالیات ۵۸ میلیون فروش با ۵۸۰ هزار لیره

میبوده است. ولی همینکه خاندان خدیوی فرمانروا گشتند و یابادی مصر کوشیدند رفته رفته مالیات فزونی یافت تا اینکه در سال ۱۱/۸۵۰/۰۰۰ لیره یا بیش از بیست برابر مالیات زمان مماليك بوده است در صورتی که خاك مصر همان خاك، ورود نیل همان نیل و آب و هوا به همان وضع سابق میباشد و فقط عدالت و امنیت فری کرده که در پرتو آن آبادی و ثروت اضافه میشده است، این سنت دیرین الهی است که هیچگاه تغییر نمی یابد.

در زمان عباسیان خراج (مالیات ارضی) مختلف بود، در بعضی جاها

۳- مالیات‌ها سنگین از روی مساحت و درباره ای نقاط دیگر از روی محصول میگرفتند.

بوده است در صورت اول چه زمین زراعت میشد و چه نمیشد پرداخت مالیات حتمی

بود. و در شق دوم وصول مالیات موکول بزراعت بود و هر يك از این

نوع مالیات مراتب و درجاتی داشت که بزودی تفصیل آن بیاید.

ابنك چون سواد (عراق) مهمنرین کشورهای عباسی محسوب میگشت لذا ابتدا از خراج

آن کشور صحبت میداریم :

سواد - هنگامیکه مسلمانان سواد را گشودند مالیات آنجا از روی مساحت پرداخت

میشد یعنی از هر جریب زمین دولت ایران يك قفیز و يك درهم مالیات میگرفت. جریب عبارت از

مساحت شصت ذرع در شصت ذرع و یا ۳/۶۰۰ ذرع مربع بوده است و اما قفیز از حیث مساحت يك

دهم جریب و از حیث وزن هشت رطل و از حیث قیمت سه درهم محسوب میشد، مالیات قفیز

در زمان جاهلیت نیز معمول بوده چنانکه زهر بن ابی سلمی میگوید :

ترجمه شعر: «در ده های عراق از قفیز و درهم برای شما چیزهایی میگیرند که برای

اهالی آنجا مقدور نیست».

حال اگر قفیز را سه درهم حساب کنیم جریب سی درهم میشود و ایرانیان از هر جریبی

چهار درهم یعنی $\frac{۱}{۳}$ درصد مالیات میگرفتند که البته چندان سنگین نیست منتها زمین هایی

هم که زراعت نمیشده است بهمان میزان مالیات می پرداخته است.

همینکه در زمان عمر سواد فتح شد و مسلمانان طرز مالیات گرفتن ایران را دانستند

بدستور عمر زمین های مزروع را مساحت کردند و برای هر نوع محصول يك نوع مالیات مقرر

داشتند. و مالیات گندم مانند زمان ایرانیان بهمان يك قفیز و يك درهم و یا چهار درهم باقی ماند

و مالیات تاکستان از قرار هر جریبی ده درهم و نخلستان هشت درهم و بشکر شش درهم و بونجه

پنج درهم و جو دو درهم و هر انسان ۱۲ یا ۲۴ یا ۴۸ درهم (باستثنای زنان و کودکان) تعیین شد.

و جمع کل مالیات سواد در آن دوره سده و بیست میلیون درهم میشد باعتبار اینکه اراضی مزروع

آنجا را سی میلیون جریب تخمین میزدند، در زمان خلفای راشدین زمین های سواد بسیار آباد

شد ولی پس از قتل عثمان مسلمانان بجنگهای داخلی مشغول شدند و تازمان معاویه و حجاج

چنانکه سابق نیز اشاره کردیم بامور کشاورزی عراق توجهی نمیشد و باین حال حجاج مالیات

عراق را بهمان میزان مالیات زمان عمر میگرفت و البته بمردم اجحاف و تعدی میکرد یعنی اگر زمینی در ظرف سال زراعت نمیشد مالیات آن معاف نمیکشت و اگر صاحب زمین نمیتوانست آن مالیات را بدهد قرض دولتی بگردن وی میماند و سال بسال سنگین تر میشد و از آنرو بیشتر روستائیان ازده خود میگریختند و املاک را بایر میگذاشتند تا آنکه ناچار مردم بوسیله الجاء خود را از شر مأمورین دولت نجات میدادند و تفصیل الجاء را قبلاً شرح دادیم. دیگر از موجهات خرابی عراق آنکه مردم آنجا از بنی امیه تنفر داشتند چون خلفای اموی آنان (مردم غیر عرب) را حقیر و ذلیل میداشتند و همین پیش آمدهای نامطلوب سبب ویرانی کشور عراق و اختلال امور زراعت آنجا شد. ولی همینکه در سال ۱۳۲ عباسیان بخلافت رسیدند توجه خاصی نسبت بمراق و آبادی عراق مبذول داشتند و نخستین خلیفه عباسی که بآبادی عراق همت گماشت منصور بود چه که وی طرز مالیات گیری مساحی را ظالمانه دید و مالیات جو و گندم را (بیشتر محصول عراق جو و گندم است) بطرز مقاسمه (مالیات از نوع محصول بمیزان معین گرفته میشد و اگر زمین زراعت نمیشد از مالیات معاف میگشت) تعیین نمود و فقط مالیات قسمت مختصر باقی مانده (حبوبات و خرما و میوه) محصول را بطرز مساحی معین کرد. و گرچه میزان مالیات اخیر معلوم نیست اما همینقدر مسلم است که مهدی پسر منصور (۱۵۶-۱۶۹) برای دریافت مالیات مقاسمه درجات ذیل را تعیین کرد :

۱- زمینهای دیمی نصف محصول. ۲- زمینهایی که بادل و آبیاری میشود يك سوم و با جرخ يك چهارم محصول را مالیات بدهند. و اما مالیات خرما و انگور و سایر میوه ها از روی نزدیکی باغ بیابان و بهای آن میوه ها کم و زیاد میگشت و این ترتیب با اشاره معاویه بن بسار وزیر مهدی انجام یافت و در نتیجه نصف محصولات عراق بابت مالیات عاید دولت شد، چه که بیشتر محصول عراق جو و گندم بود و آنهم بطریق دیمی بدست میآمد و با اینکه چنین مالیاتی بسیار سنگین بنظر میرسد، اما در آن زمان مردم عراق باشادی فراوان آن را استقبال کردند، زیرا از امویان جور زیاد تحمل کرده بودند.

ظاهراً رشید یا هادی ده يك نیز بر آن مقدار افزودند. مالیات عراق شش درهم یعنی نصف بملاوه يك شد و تا سال ۱۹۲ بدین ترتیب ماند و در آن سال رشید عشر را بخشوده همان نصف و نیمه را تثبیت کرد و در سال ۲۰۴ مأمون مالیات نصف را بیست درصد تقلیل داد و در سال ۲۱۰ که به ری آمد چندی در آنجا ماند و مالیات آنجا را نیز سبك کرد و همینکه این خبر بمردم قم رسید آنها هم تقاضای تخفیف نمودند ولی مأمون تقاضای آنان را نپذیرفت، مردم قم بشورش برخاستند و مأمون آنان را سرکوب ساخته بجای دو میلیون درهم مالیات معمول سالانه هفت میلیون درهم از مردم قم مالیات گرفت.

بنابر آنچه گفته شد مالیات عراق نسبت بآنچه در زمان خلفای راشدین از روی مساحی گرفته میشد بسی سنگین مینمود چه که در زمان خلفای راشدین از هر جریب زمین چهار درهم مالیات

میگرفتند و نسبت حریب به فدان مانند نسبت $۴/۲۰۰$ تقسیم بر $۱/۲۶۰$ یا نسبت $۱/۳۳۳$ تقسیم بر ۱۰۰ میباشد، باین معنی که اگر مالیات جریب چهار درهم بوده مالیات فدان $۱۳۱/۳$ درهم میشده است. و این میزان مالیات نسبت با اراضی مزروع بسیار کم است اما اگر اراضی بایر را نیز بر آن بیفزائیم میزان مالیات مزبور سنگین میشود و شاید معدل هر دو نوع مالیات یکی بشود و دلیل این مطلب آنکه تفاوت مقدار و مبلغ مالیات خلفای راشدین (از روی مساحتی) و بعد از آنکه بطور مقاسمه بوده چندان زیاد نمیشد، ولی اگر مالیات آنروز عراق را با میزان مالیات امروزی مقایسه کنیم میزان آنروز سنگین بوده است، زیرا حداکثر مالیات ارضی عراق فعلاً پنج يك است و قسمت عمده ای از اراضی مزروع بطور ده يك مالیات میدهند. در لبنان اگر چه ظاهراً از روی مساحت مالیات میگیرند ولی اساس آن بر مقاسمه است چه هر چند در لبنان اراضی مساحت شده ولی با رعایت نوع محصول مالیات فرق کرده است. مثلاً زمینی که محصول آن يك کیل زیتون یا يك بار برگ توت یا يك مد گندم تخم افشان دارد و یا بهای آن زمین ۳۶۰ قروش باشد آنرا سهم میخوانند و مالیات هر سهمی بیست قروش و $\frac{۲}{۳}$ قروش و یا شش درصد میگردد.

مصر - پس از عراق از نظر حاصل خیزی مصر درجه دوم است و خراج آنرا از روی مساحت تعیین میکردند باین قسم که زمینها را بقدان تقسیم مینمودند و هر فدان را چهار صد قصبه میدانستند و قصبه عبارت از پنج ذرع نجاری و یا شش ذرع و $\frac{۲}{۳}$ ذرع برآزی بوده است و در اصطلاح حکومتی امروزه مصر (زمان جرجی زیدان ۱۹۰۲ میلادی) فدان $۳۳۳\frac{۱}{۳}$ قصبه است. قصبه ۳۵۵ متر مربع میباشد و چون آنرا بعتر مربع تبدیل کنیم هر فدان $۴/۲۰۰$ متر مربع میشود و گاه از این مقدار کمتر یا زیادتر میگردد و سابقاً گفتیم که در دوره امویان بمردم مصر جور و ستم بسیار میشد و در نتیجه دهها و مزرعهها بحال خرابی افتاده بود، مشهورترین والیان ستمگر بنی امیه عبدالله بن حب حاب است که در ایام هشام بن عبدالملك والی مصر شد و بر هر دینار جریه قبطیان يك قیراط افزوده بطوری که اشاره شد در اثر این تعدی قبطیان شورش کردند و فتنه عظیمی برپا شد. اگر چه در زمان بنی امیه بواسطه ظلم و تعدی والیان بنی امیه همه روزه مردم شورش میکردند و عمیقاً عبا سیان بخلافت رسیدند آبادیهای مصر بیشتر ویرانه و بایر بود ولی عمال بنی عباس در مصر نتوانستند مثل عمال عراق نسبت بمردم خوش رفتار و مهربان باشند و رعایت حال آنانرا بنمایند چه که مصر از مرکز خلافت (بغداد) دور افتاده بود و مأمورین دولتی هر چه میخواستند از مردم مصر میگرفتند و بر آنان تحمیل مینمودند، چنانکه موسی بن علی در سال ۱۵۶ هجری در اواخر ایام منصور و موسی بن صعب در زمان مهدی مالیات مصر را افزودند و برای دریافت آن همه نوع بمردم تعدی کردند و شاید این اقدام بدستور خود خلیفه بود چه که وی آنطور که گفتیم مالیات مردم عراق را افزود.

امادر زمان مأمون یعنی در روزگار عظمت و ثروتمندی دولت اسلام مالیات مصر از قرار

هرفدانی ده دینار تعیین شد. و هرگاه ارزش پول امروز و آنروز را در نظر بگیریم مالیات آنروز نسبت بمالیات امروز سنگین بوده است، چه مالیاتی که اکنون از زمینهای مالیات بده (اکثر اراضی مصر مالیات بده است) مصر گرفته میشود از روی حاصلخیزی زمین تعیین میگردد و اگرچه اسماً اساس آن بر مساحتی است ولی معنأ از روی مقاسمه انجام مییابد زیرا کشور مصر از نظر حاصلخیزی بچند ناحیه تقسیم شده و مالیات آن بر عایت حاصلخیزی کم و بیش میگردد و مالیات حاصلخیزترین اراضی از هرفدان ۱۸۰ قروش بیشتر نمیشود در صورتیکه این قبیل اراضی در مصر آنقدرها زیاد نیست و بقیه اراضی (اکثریت اراضی) از ده قروش تا صد قروش مالیات میپردازد. هرگاه میزان محصول زمین را مقیاس قرار دهیم معلوم میگردد که مالیات بیش از یک پنجم نخواهد بود چه فدانی که صد قروش مالیات آن باشد به شش لیره یا پنج لیره اجاره میرود.

و اگر معدل مالیات مصر را بحساب بیاوریم برای هرفدان بیش از ۸۵ قروش نخواهد شد زیرا در کشور مصر پنج میلیون ونیم فدان مزروع میباشد و مالیات سال گذشته آن اراضی ۴/۶۵۲/۵۷۰ لیره شد که به هرفدان ۸۵ قروش تعلق میگیرد و در جای دیگر این کتاب اشاره شد که يك قروش امروز مساوی با يك سوم قروش ایام مأمون میباشد و از آنرو دو دینار مالیات زمان مأمون برابر با شش دینار امروز است که مساوی با سه لیره میشود و با آن حساب میزان مالیات در زمان مأمون سه برابر امروز بوده است.

ظاهراً پس از مأمون مالیات مصر افزایش یافت و همینکه در اواسط قرن چهارم هجری جوهر سردار خلفای فاطمی کشور مصر را گشود میزان مالیات سه دینار ونیم بود و جوهر آنرا به هفت دینار بالا برد و البته آن مالیات بسیار سنگین بوده است.

مقدسی در کتاب احسن التقاسیم مینویسد: «اساساً در مصر مالیات نبوده است بلکه کشاورز زمین را از دولت میگیرد و در آن زراعت میکند و همینکه محصول بدست آمد آنرا خرمن کرده مهر میزند سپس نماینده دولت میآید و کرایه زمین را از بزرگ دریافت داشته باقی را بخود او میدهد اما باید دانست که این نوع رفتار مربوط به زمینهایی بوده که مالك معین نداشته است و کشاورزان آنرا از دولت میگرفتند و صاحبان آن اراضی که از مأمورین دولت روم بوده اند یا کشته و یا فراری شده بودند و زمین آنان بتصرف بیت المال درآمد بود و در نتیجه والی (حاکی) شرع آنروز) آن اراضی دولتی را کرایه میداد و مال الاجاره آنرا حنی یا نقد میگرد.

سایر ممالك - درباره ای از ممالك اسلامی از روی مساحتی و دیگر از روی مقاسمه و یا طور دیگر مالیات میگرفتند. مثلاً در نقاط مختلف مملکت فارس سه نوع مالیات دریافت میشد یکی مساحتی و دیگری مقاسمه و سومی بطور مقاطعه. اما قسمت عمده اراضی فارس از روی مساحتی مالیات میداد و میزان مالیات در شهرهای مختلف فارس تغییر میکرد، مثلاً سنگین ترین مالیاتها را از شهر شیراز میگرفتند بدین ترتیب:

۱- جو و گندم هر جریبی ۱۹۰ درهم. ۲- بوستان کاری $\frac{1}{4}$ ۲۳۷ درهم ۳- پنبه ۲۵۶ درهم و چهار دانگ ۴- تانك ۱۴۲۵ درهم - واگرچه حریب فارس هفتاد ذرع و هر ذرعی نه قصبه بوده و دو برابر حریب عراق میشده، معذالك میزان مالیات آن بسیار سنگین بوده است. - بهر حال این مالیات در اواسط قرن چهارم از شیراز گرفته میشد ولی میزان مالیات آن در زمان مأمون بدست نیامده است.

مالیات دیار مغرب (شمال افریقا) نیز در همین حدودها سنگین بوده است. مثلاً عباس ابن ابراهیم بن اغلب از هر فردان ۱۸ دینار مالیات میگرفت ولی تصور نمیرود که پرداخت چنین مالیاتی مدتی طول کشیده است بلکه بمقتضیات اوضاع تغییر کرده است.

خلاصه کلام آنکه در زمان عباسیان مالیات سنگین بوده اما مقتضیات زمان و اوضاع اجتماعی طوری بوده که سنگینی آن احساس نمیشد و مردم هم چندان شکایتی از سنگینی آن نداشتند و چه بسا که يك عامل در ظرف چندروزه باسانی چندین میلیون (درهم) مالیات جمع میکرد، چنانکه معتصم این عمل را انجام داد و هنگامیکه مأمون از دمشق میگذشت نزد برادر خود معتصم (والی شام) از بی پولی شکایت کرد معتصم گفت تا هفته آینده هر چه بخواهی پول تقدیم میدارم - و بعد از چندروز سی میلیون درهم برای مأمون گرد آورد و مأمون هم همانطور که ایستاده بود قسمت عمده آن پولها را تقسیم کرد.

اینك برای تکمیل موضوع مختصری هم از مالیاتهای متنوعه دوره:

مالیاتهای متنوعه عباسی میگوئیم و آن عبارت بود از :

۱- ده يك كشتی - میزان و مشخصات این مالیات معلوم نیست

همینقدر معین است که مبالغ بسیاری از این بابت عاید میشده است. زیرا بازرگانی عراق تا سایر کشورهای جهان حتی هند و چین دامنه داشته است و کشتیهای بسیار با کالاهای گرانبها بمالك اسلامی آمودشد میکرده است.

چنانکه درباره ای از کتب تاریخی نام بازرگانی را بنام حسن بن عباسی از اهالی بصره ذکر میکنند که کشتی های متعددی داشته و کشتیهایش بدورترین نقاط هند و چین میرفته است و سالی صد هزار دینار (در قرن ششم هجری) مالیات کشتی میداده است. حال اگر يك بازرگان در بصره صد هزار دینار مالیات کشتی میداده سایر بازرگانان در سایر بنادر اسلامی البته مبالغ گزافی از آن بابت میپرداخته اند چنانکه مالیات کشتی در بندر عدن در قرن چهارم سالی دو است هزار دینار و در قرن ششم صد و چهارده هزار دینار بوده است. ظاهراً در زمان عباسیان این مالیات آنقدرها زیاد نبوده و تدریجاً افزایش یافته است چه که در صورت حساب علی بن عیسی (سال ۳۰۶ هجری) که برای مقتدر خلیفه عباسی تنظیم شده مالیات کشتیهای بصره فقط ۲۲/۵۷۵ دینار است، در صورتیکه دو است سال بعد يك تاجر اهل بصره چند برابر آن مبلغ مالیات کشتی میداده است.

۴- پنج يك معدنها - در آن ایام معدنها را دو قسمت میکردند روی زمینی مانند معدن نمك، سرمه، قبر، نفت، معدن زیر زمینی مثل فیروزه، طلا، نقره، مس و مانند آن که استخراج مواد معدنی بعمليات فوق العاده احتیاج داشته است. عمال اسلامی برای معادن قسمت اول هیچ نوع مالیاتی نمیخواستند و آنرا مانند آب و هوا جزء اموال عمومی مردم میدانستند و هر کس میتواند با آزادی از معادن قسمت اول بهره بردارد اما از معادن قسمت دوم که بهره برداری از آن مستلزم انجام عملیاتی بود پنج يك محصول را دولت میگرفت و چون امپراتوری عباسی وسعت بسیار داشت معادن متنوع در نقاط مختلف مملکت مثل معدن طلا و نقره و مس و زیبق و فیروزه و زبرجد و غیره یافت میشد و اینك نمونه ای از آن معادن و نواحی آن :

در خراسان طلا و نقره و فیروزه و سنگ سمر و گل مهر و موم و نشادر و زیبق وجود داشت، در ماوراءالنهر معادن طلا و نقره و زیبقی بوده که مانند آن از حیث فراوانی مواد درحای دیگر یافت نمیشد، در فارس معدن نقره و آهن و سرب و گوگرد و نفت و مس و زیبق و در مغرب اصفهان معدن سرمه بود. در کرمان شهری بنام دمندان بوده که معدنهای طلا و نقره و آهن و مس و نوشادر آن مشهور بوده است و همین قسم در سواحل افریقای شمالی نقاط معینی برای صید مرجان بود که از یکی از نقاط آن پنجاه کرجی مرجان حمل میشد و در هر کرجی بیست رطل مرجان بود؛ در سوریه و در نزدیکی بیزوت و مقرة الجید در حلب و کوههای سرخ در اطراف شام معدنهای آهن فراوان بود، در فلسطین معدن سنگ سمر و در اغوار معدن گوگرد و در صعيد مصر معدن سنگ شب^۱ موجود بوده اعز اب آن سنگها را از معدن بسواحل اخمیم و اسبوط و بهنسا میبردند و از آنجا در موقع سربشاری رود نیل با سکندریه حمل میکردند و به بازرگانان رومی از قرار هر قنطاری چهار تاش دینار میفروختند و میزان آن معدن تا سالی دوازده هزار قنطار میرسید^۲.

در صحرای غربی درة نیل و در نقاط دیگر مصر نیترون یافت میشد و سالی ده هزار قنطار از آن معادن استخراج میشد و گاه هم آن معادن را از قرار سالی ۱۵/۵۰۰ اجاره میدادند . در نوبه موازی اصوان معدن طلای مهمی بوده است، ابن حوقل در آن باب چنین میگوید : «معدن از اراضی مصر نیست و در زمینهای بجده شروع شده تا عیذاب میرسد ، خود معدن زمین همواری است که پست و بلندی ندارد و سطح آن نرم و شزار است و تجار در محلی موسوم به (علاقی) واقع در آن نواحی جمع میشوند».

در بلاد مغرب در نزدیکی سجلماسه و هم چنین در ماورای آن بلاد در سودان معدنهای طلا و نقره بوده است. و در صعيد مصر و در جنوب درة نیل (اینطور) و در صحراهای دور از آبادی معدن زبرجد وجود داشته است.

۱ - نوعی سنگ معدنی سرخ و سفید است .

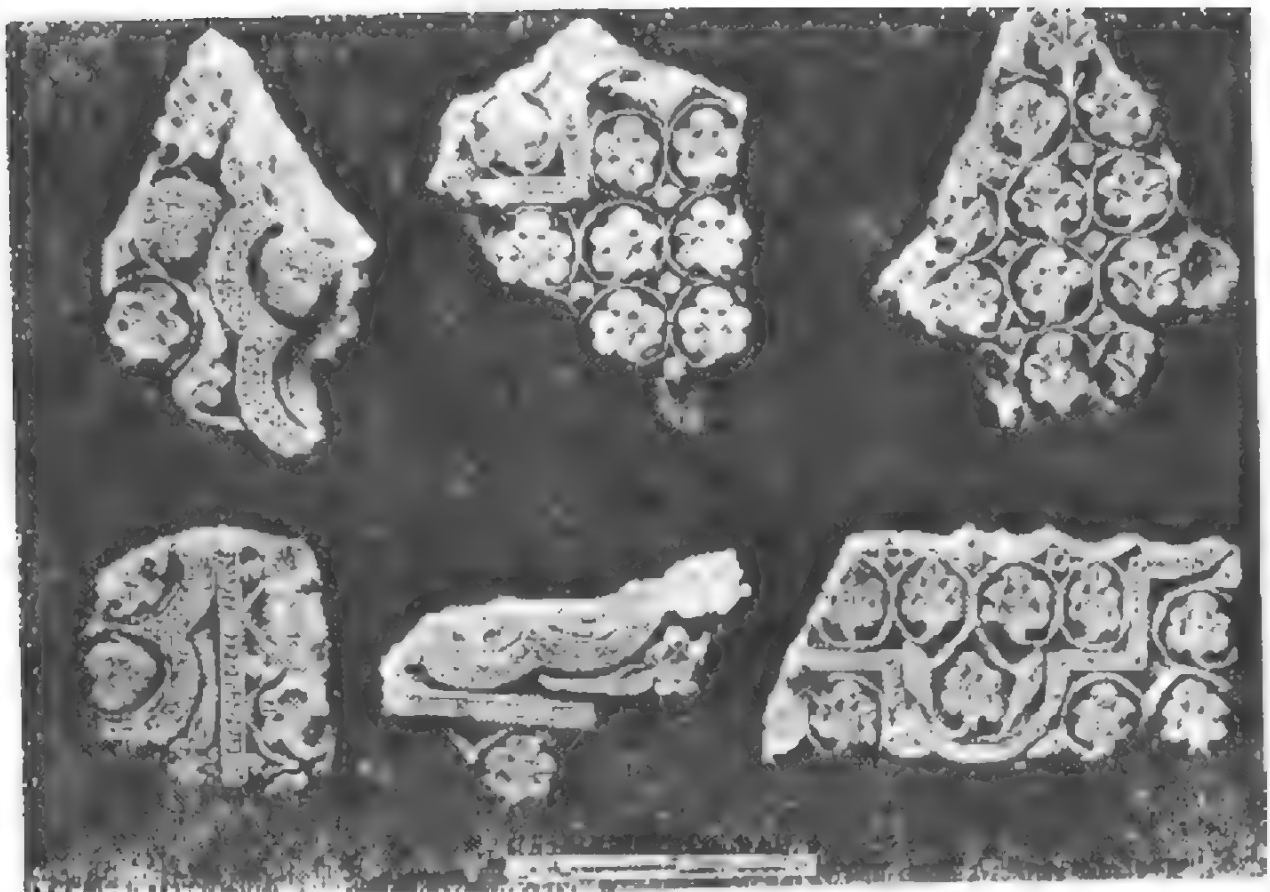
۲ - هر قنطاری ۴۵ کیلوگرم است (تقریباً) . مترجم .

در بحرین مروارید صید می‌شده، در صنعاء معدن عقیق بوده و میان یمن و مروءه معادن طلا یافت می‌شده و در کرانه عدن و مکه عنبر زیاد بوده است.

اینها نمونه‌ای بود از معدنهای ممالك اسلامی در دوره عباسیان که از آن نقاط مالیات پنج‌یک گرفته می‌شد و به بیت‌المال می‌رسید. گاه هم این معدنها را گرایه می‌دادند و یا بمقاطعه واگذار می‌نمودند و پول زیادی می‌گرفتند از آن جمله در اواسط قرن چهارم هجری معادن فیروزه نیشابور را بمبلغ ۷۲۰/۷۵۸ درهم اجاره داده بودند.

۳- **جزیه و زکوة** - در آغاز پیدایش اسلام مبلغ جزیه زیاد بود ولی تدریجاً کم شد. زکوة عایدی مهمی بود اما رفته رفته از اهمیت افتاد و تفصیل آن خواهد آمد.

۴- **حقوق گمرک داخلی و خارجی** - در آن ایام چیزی شبیه بحقوق گمرکی از کالاهای رسیده می‌گرفتند خواه از دریا و خواه از خشکی آمده بود، این حقوق گمرکی از انواع محصولات، مصنوعات، منسوجات و حتی از بردگان نیز دریافت می‌شده است و عایدی زیادی از آنرا بدست می‌آمد ولی مقدار مشخص آن معلوم نیست و آنچه مسلم است آنست که بحسب زمان و مکان تغییر می‌کرده و شاید در یک شهر در مواقع مختلف بچند نوع پرداخت می‌شده است. و در هر شهری جریان خاصی داشته است و اینک برای نمونه گفته شمس‌الدین مقدسی را درباره حقوق گمرکی شهرهای تیس و دمياط (مصر) ذکر می‌کنیم که مقدسی خود در اواسط قرن چهارم

ع - نمونه‌ای از حج کاری قرن سوم هجری که در خرابه یکی از کاخهای عباسی در سامره بدست آمده

هجری شاهد آن جریان بوده است. مقدسی میگوید :

حقوق گمرکی بخصوص در کرانه نبل و تنیس و دمباط سنگین است و طرز فروش پارچه‌ها چنین است که: ابتدا مهر سلطان بآن پارچه میخورد و دلالاتی که فروش آنرا بامر سلطان عهده‌دار شده‌اند آنرا میفروشند و بهای آنرا در دفتر ثبت میکنند از آن پس پارچه‌ها پیش کسی میبرند که آنرا تأمین کند بعدشخص دیگری آنرا تسمه پیچ مینماید و سومی آنرا در سبد مینهد و چهارمی بار میگیرد و پنجمی تا کنار دریا میبرد و تمام این مأمورین نام و نشان خود را روی پارچه قید میکنند و پیش از آنکه بار بکشتی برود مأمورین دولتی بدقت علامت و نام و نشان مأمورین را تفشیش میکنند و هر يك از این چند مأموری که گفته شد مالیات مخصوصی دریافت میدارد، در تنیس مالیات يك خبك و روغن يك دینار است. در کنار شهر فسطاط مجاور رود نیل مالیات گمرک بسیار سنگین است، من در کرانه بندر تنیس باج ستانی را دیدم که میگفت روزی هزار دینار از همین محل باج میگیرم و در کرانه صید و اسکندریه و غیره مانند آن باج‌خانه بسیار میباشد. در اسکندریه از کشتی‌های مغرب و در فرما از کشتی‌های شام باج میگرفتند. باج کشتی‌ها در دریای سرخ (قلزم) از قرار باری يك درهم بود.

ابن حوقل میگوید: «هر سالی يك میلیون درهم از کالاهای صادره از آذربایجان بنواحی ری باج میگرفتند و این کالاهای بیشتر برده و جهاز نیا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود.» در آغاز خلافت عباسی و دوره ترقی آن مقدار این باج‌ها چندان زیاد نبود ولی در عصر انحطاط رو بفرونی گزارد.

۵ - مستغلات و عایدات ضرایخانه - منظور از مستغلات کرایه اماکنی است که زمین آن متعلق بدولت بوده و مردم در آن اماکن عمارت ساخته‌اند مانند بازار و خانه و آسیاب و غیره. ابن خردادبه میگوید: «تنها درآمد شهر بغداد از این بابت سالی يك میلیون و نیم درهم میشد و مستغلات و عایدی ضرایخانه سامرا بسالی ده میلیون درهم رسیده بود.» عباسیان در دوره اقتدار و عظمت خویش از این نوع مالیاتها استفاده میبردند، اما درآمد عمده آنان از مالیات زمینی (خراج) بود و تفصیل آن در فصل سابق گذشت.

بطوری که قبلاً گفته شد در زمان امویان از هر جهت بمؤدیان مالیات ظلم میشد و مأمورین وصول و ایصال یا با اجازه خلیفه و یا بدون اجازه خلیفه پولهایی از مردم برای خود میستاندند. مثلاً معاویه برای استفاده از سیاست و تدبیر عمرو عاص در مقابل رقیبش علی (امیر المؤمنین) سراسر مصر را طعمه عمرو عاص قرار داد و او را در تمام امور صاحب اختیار کرد، گاه هم عمال خلفاء بعنوان نیازمندی به پول برای جنگهای داخلی از مردم پولهای گزافی میگرفتند. چنانکه حجاج والی عراق همان کار را کرد و یا به بهانه ساکت کردن شخص متمردی پول زیادی جمع میکردند. و در بعضی اوقات والی یا عامل

۴ - درستکاری و امانت مأمورین در وصول و ایصال مالیاتها

خلیفه پولهایی گرد میآورد و خودش ضبط میکرد و بخلیفه نمیداد از آن حمله مسلمة بن عبدالمك والی عراق برادر یزید بن عبدالمك خلیفه اموی تمام مالیات عراق را یکجا برای خود برداشت و برادرش از ترس شورش و غنیاں مسلمة چیزی از او نخواست و یا اینکه شرم کرد از وی مالیات را مطالبه کند.

گاه هم مأمورین عمل کرد (مالیات غنیمت و امثال آن) خود را پنهان مینمودند و بخلیفه خبر نمیدادند، گاه هم خبرش را بسمع خلیفه میرساندند اما پولش را نمیفرستادند چنانکه برید ابن مهلب پس از فتح گرگان در سال ۹۸ هجری اموال بسیاری غنیمت گرفت و شش میلیون درهم سهمیه بیت المال را نزد خودش نگاهداشته خبرش را برای خلیفه بغداد فرستاد و همین پیش آمدها سبب میشد که خلفا اموال عمال را مصادره کنند. (شرح آن گفته شد).

عمال و مأمورین عباسیان ابتدا از کسان خودشان بودند و سپس ایرانیان را بآن سنها برگماشتند و آنان (ایرانیان که خود دولت عباسی را برپا ساخته بودند) از جان و دل با کمال دوستی بعباسیان خدمت میکردند، عباسیان هم حقوقهای گزافی بآنان میدادند. مثلاً همینکه مأمون سهل را بفرمانروائی کلیه ممالك مشرق تعیین کرد سالی سه میلیون درهم حقوق بوی داد در صورتیکه بزرگترین رقم حقوق عمال بنی امیه ۶۰۰ هزار درهم بود که به یزید بن عمر بن بصره والی عراق پرداخت میشد.

هوش و کاردایی و خردمندی وزیران عباسی بخصوص برمکیان یکی از موجبات و پیشرفت کار خلفای عباسی بود. چه که با حسن تدبیر آنها کارهای دولت مرتب میگذاشت مأمورین بدرستی و صداقت انجام وظیفه میکردند، خلاصه اینکه صمیمیت و درستی ایرانیان سبب شد که دولت عباسی به منتهای عظمت و جلال برسد و صمیمیت ایرانیان طبیعی بوده زیرا امویان (مخالفان عباسیان) ایرانیان را بسیار پست و حقیر میشمردند. و آنان را آزار میدادند، موجبات دیگری هم برای ازدیاد درآمد عباسیان بوده که از آن جمله امنیت داخلی و نبودن خنکهای خارجی در زمان مأمون میباشد و هر کس میداند که جنگ و ناامنی مردم را از زراعت و تجارت باز میدارد و درآمد مردم را در میدانهای کارزار بهدر میدهد.

در بخش اول این فصل موجبات ازدیاد درآمد عباسیان نسبت بامویان

موجبات کمی هزینه را شرح دادیم و اینک بیخی دوم یعنی موجبات کمی هزینه پرداخته

۱- کمی کارمندان میگوئیم که مهمترین آن موجبات سه چیز بوده است از اینقرار:

شماره کارمندان هر دولتی با رژیم آن دولت ارتباط دارد و بهمان

نسبت کم و زیاد میشود.

در رژیم های استبدادی شماره کارمندان زیاد نمیشود، چون حکمرانان مستبد احتیاجی

بمعراجعه به پرونده و مقررات ندارند و آنچه را که بخواهند بمیل و نظر خود انجام میدهند،

برای نمونه محاکم قضائی دوره استبداد و مشروطه را در نظر میگیریم و شماره کارمندان آن دو

محکمه را مقیاس قرار میدهیم ، همینطور سایر مؤسسات دولتی که نظیر محاکم قضائی میباشد و برای نمونه کارمندان دولتی مصر را در زمان سابق و در وضع فعلی مقایسه میکنیم.

تا اواخر قرن ۱۸ میلادی یعنی پیش از آنکه ناپلئون بمصر بیاید اوضاع اداری مصر بهمان سیستم معمولی که سلطان سلیم و پسرش سلطان سلیمان مقرر داشته بود اداره میشد بدین منی که فرمانروائی بنام پاشا از استانبول بمصر میآمد و ۲۴ بیک (طلبه خانه) همراه وی بود دوازده نفر آنان مقامات مهمی را عهده دار میشدند از اینقرار:

- ۱ - کتخیا قائم مقام پاشا و منشی مخصوص او .
- ۲ - دفتر دار یا وزیر دارائی .
- ۳ - امیر خزانه یا مأمور ایصال سهم باب عالی با استانبول .
- ۴ - امیر الحاج که حاجیان را بمکه میبرد .
- ۵ - سه افسر برای اداره امور مرزی سویی (محل سابق کانال سویز . مترجم) و دمباط و اسکندریه .

- ۶ - پنج فرماندار پنج شهرستان جرجاء ، بحیره ، منوفیه ، غریبه ، شرقیه .
- و چهار فرماندار شهرستان قلیوبیه ، منصوره ، حیزه ، فیوم که آنان را مدیر میگفتند .
- بعلاوه اداره قضاة و امین ضرب و احتساب از ادارات دولتی آنروز بشمار میآمد .
- سپاهیان شش هنگ بودند و هر هنگی را و جاق میگفتند از اینقرار :
- ۱ - و جاق متفرقه مرکب از گارد مخصوص سلطان .
- ۲ - و جاق چاووشان مرکب از افسران هنگ سلطان سلیم که مأمور وصول مالیاتها میشدند .

- ۳ - و جاق شتر سواران .
- ۴ - و جاق تفنگچیان .
- ۵ - و جاق بنی جری مرکب از افراد طوایف مختلف که تحت استیلای دولت عثمانی درآمده بودند و آنانرا مأمورین امنیت (مستحقظین) نیز میگفتند چه که حفظ امنیت شهرها بآنان واگذار میشده است .
- ۶ - و جاق عرب .

افراد این هنگها را و جاقی میخواندند . هر و جاقی فرماندهی داشت که آنرا آغا میگفتند و چندین مأمور بنام کتخیا ، باش اختیار ، خزانه دار ، روزنامه چی ، تحت نظر آغا انجام وظیفه میکردند . پاشای بزرگ ، مجلسی بنام پاشا از افسران و جاقها تشکیل میداد و تمام امور با نظر آن شوری حل و فصل میشد .

این بود هیئت مدیره و حاکمیت مصر در زمان سابق که شمار کارمندان آن باستانی سپاهیان از دو یست تا چهار صد میشد و امور مربوط به هیئت وزیران ، وزارت خانه ها ، ادارات

بهداری، شهربانی، زندان و غیره را انجام میداد. در صورتیکه کارمندان و مأمورین آن ادارات فعلاً به هزاران میرسد.

و اینکه وضع ادارات و مؤسسات فعلی دولت مصر را از نظر تعداد کارمندان هم شرح میدهم، اکنون (زمان تألیف کتاب ۱۹۰۲) دو نوع مستخدم در ادارات دولتی مصر هست یکی کارمند عالیرتبه مانند وزیر (ناظر) مدیر کل دفتر دار، محاسب و غیره و دیگر مستخدمین جزئی مانند دربان و فراش و امثال آن و ارقام ذیل مربوط بکارمندان قسمت اول است.

شماره کارمندان دفتری حکومت مصر در سال ۱۹۰۲

تعداد نفرات	تعداد نفرات
کارمندان دربار. ۱/۱۳۱	۵۱۰ گمرک.
هیئت وزیران. ۱۸	۲۱۸ مأمورین بندری.
مجلس شوری. ۲۶	۱۴ ماهیگیری.
نظارت (وزارت) امور خارجه. ۲۴	۱۳ حمل و نقل.
دارائی. ۴۱۹	۱/۹۳۸ راه آهن.
فرهنگ. ۴۲۴	۳۲۷ تلگراف.
کشور. ۱۸۶	۲۹ بندر اسکندریه.
داد گستری. ۲/۷۶۰	۵۵۰ پست.
مشاغل عمومی. ۶۲۹	۱۰۳ فانوس دریائی.
جنگ. ۳/۳۰۶	۶ لنگرگاههای کشنی.
اداره امور شهرستانها و مالیه آن. ۱/۷۱۵	۱۵ مأمورین رسیدگی عبار زروسیم.
شهربانی. ۶/۶۴۴	۳۰۱ آموزشگاههای دولتی.
بهداری. ۵۲۶	۱۱ کتابخانه خدیوی.
زندان. ۱۰۵	۴ آنتیک خانه (موزه).
جلو گیری از برده فروشی. ۱۵	۱۴ چاپخانه ملی.
دفتر خانه. ۳۶	۹۰ املاک خالصه مشترک و مخصوص
مأمورین مرزی برای جلوگیری از قاچاق. ۲۱۸	۲۲۷ کمیسیون شهرداری.
اداره پروانه ورود (تذکره). ۱۴۰	جمع کل ۲۲/۴۵۴ نفر

پس شماره مجموع کارمندان دولتی مصر ۲۲۴۵۴ میباشد از این عده کارمند بعضیها

فقط متصدی، دریافت پاره ای درآمد ها میباشد و در اداره امور مملکت مداخله ندارند مانند:

تعداد نفرات	تعداد نفرات
۱۰۳ فانوس دریائی.	۱/۹۳۸ مأمورین راه آهن.
۶ مأمور بندر.	۳۲۷ تلگراف.
۱۵ مهرداد.	۲۹ بندر اسکندریه.
جمع کل ۴/۹۶۸ نفر	۵۵۰ پست.

باضافه ۱/۷۱۵ نفر کارمندان ادارات شهرستانها که جمعاً ۴/۶۸۳ نفر میباشند. و هرگاه این عدد را از عدد اصلی کسر کنیم ۱۷/۷۷۱ نفر باقی میماند یعنی باسثنای سپاهیان متجاوز از هفده هزار کارمند فقط و فقط مأمور انجام مصالح عمومی کشور میباشند و البته با شماره کارمندان دولتی در زمان عثمانیان اختلاف فاحش دارد و از این رو میتوان شماره ناچیز کارمندان دولتی عباسیان را در نظر آورد و با مراجعه بصورت مندرج در این کتاب بخوبی شماره کارمندان آن ایام معین میشود، چه بیشتر کارمندان مرقوم در آن صورت افسران سپاه و ملازمان دربار و گارد مخصوص و غلام و پیشخدمتها و فراشان و شکارچیان و امثال آنان میباشند و فقط عده کمی از آنها مأمورین واقعی ادارات دولتی هستند باین شرح: (سردفتران و منشیان درجه اول و خزانه داران و دربانان و... و عبدالله بن سلیمان وزیر و اسحق بن ابراهیم قاضی و سواران و متصدیان زندان و اصطبل).

تصور نمیرود که جمع هزینه ادارات واقعی دولتی آن زمان بیش از نصف مبلغ مذکور در آن صورت یعنی یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دینار میشده است، در سورتیکه هزینه ادارات دولتی امروز مضر از سه میلیون و دویست و پنجاه هزار لیره افزون است. و چنانکه میدانیم مصر یکی از عمالک بالغسبه کوچک امپراتوری عباسی بشمار میرود و لسی نظامات و مقررات کنونی ایجاب میکند که شماره کارمندان دولتی مصر تا این اندازه افزون گردد.

این را هم بگوئیم که کم خرجی دولت عباسی تنها بواسطه کمی عده کارمندان نبوده بلکه سبب مهم دیگری هم داشته و آن اینکه مقرری پاره ای از کارمندان دولتی از بودجه دولتی پرداخته نمیشده بلکه از محل درآمدهای اتفاقی تأدیه میگشته است. مثلاً در این کتاب ضمن صورت هزینه کارمندان نوشته شده که: حقوق روزانه متصدیان دفاتر و منشیان درجه اول و خزانه داران از قرار روزی ۲- ۱۵۶ دینار میباشد و این مسلم است که حقوق کارمندان دفاتر و مؤسسات دیگر جزء این رقم نبوده چه که در همان صورت باین عبارات برمبخوریم: «باسثنای مأمورین دیوان عطایا و نواب آنان در مجالس تقسیم عطا یا و همراهان و کمک دستهای آنها و خزانه داران بیت المال که حقوقشان از دو محل ذیل تأدیه میشود:»

آ - اموال مصادره.

ب - جریمه کسانی که ستوران خود را مرتب نگاه نمیدارند.

نکنه دیگر آنکه تنظیم چنین صورت حساب مجمل و مبهمی حتی در میان بازاریان امروز معمول نیست . چه رسد به ادارات دولتی که ناچار صورت حساب دقیق و منظم تهیه میکنند و اگر مأمورین دولت عباسی واقعا در صدد تنظیم صورت حساب دقیق بودند میبایستی مقدار حقوق همان مأمورین درجه دوم را در صورت هزینه ذکر کنند و مبلغ اموال مصادره و جریمه ستوران را نیز جزء درآمد بیاورند . شاید هم بهمین نحوه عمل میکردند و صورت مزبور را از نظر اختصار و یا جهات دیگر باین احوال تهیه شده است .

از نتایج تمدن جدید آنکه حکومت های اروپائی امروز هر يك

۴ - دولت عباسی

مبالغی وام دار هستند و هر ساله مبلغی از بودجه خود را صرف پرداخت

وام نداشت

اصل و فرع آن دیون میکنند و ناچار مالیاتهای متنوعی که در دوره

عباسیان نبوده بر مردم تحمیل مینمایند و با وجود آن چیزی

پس انداز ندارند ، و یا پس انداز آنان ناچیز میباشد ، زیرا قسمتی از پس انداز باید بابت

پرداخت اصل و فرع وام مصرف شود ، قبلا گفته شد که درآمد دولت بریتانیا سالی ۱۲۰ میلیون

لیره میشود ، ^۴ - این درآمد بابت مالیاتهای است که تازه معمول شده معذلك دولت تمام این

درآمدها را مصرف میکند زیرا ^۱ کل بودجه باید به مصرف پرداخت وام برسد و اگر

دولت بریتانیا آن وام را نداشت سالی سی میلیون لیره پس انداز میکرد ، یعنی ثروت دولت

بریتانیا معادل ثروت دولتی عباسیان بود ، وام دولتی منحصر به بریتانیا نیست و تمام دولتهای

اروپائی کم و بیش وام دار هستند و اینک صورتی از وام دولتهای بزرگ اروپا در ربع اخیر

قرن نوزدهم با حذف مبالغ کمتر از میلیون ^۱

صورت وام دولتهای بزرگ اروپا^۱

مبلغ وام به لیره

نام

۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

فرانسه

۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

انگلیس

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

روسیه

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

اتازونی

۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰

عثمانی

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

اتریش

۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰

مصر

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

آلمان

۹۳/۰۰۰/۰۰۰

هلند

۵۴/۰۰۰/۰۰۰

چین

نام	مبلغ وام به لیره
ژاپون	۴۸/۰۰۰/۰۰۰
ایتالی	۲۲/۰۰۰/۰۰۰
اسپانی	۱۲/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل ۳/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ لیره

این وام‌ها بتدریج برای دولت‌های اروپائی پیدا شده و پول آنرا بمصرف جنگ و یا تأسیس مؤسسات عمومی رسانده‌اند. والبنه عباسیان نیز چنین مخارجی پیدا میکردند و محل پرداخت آنرا در دوره ترقی و عظمت خود از پس اندازه‌های بیت‌المال تأمین میکردند. و در روزهای بدبختی و تنزل که مالیات و درآمد کم شده بود برای این قبیل مخارج دارائی بزرگان و دولتمندان و وزیران را بنام معاذره برمیداشتند و آنان نیز البته بوسیله اختلاس

ابریق سفالین ساخت قرن ششم هجری مجموعه دکتر علی‌پاشا ابراهیم

آنهمه مال را اندوخته بودند .

گاه هم دولت‌های عباسی با تجار بخصوص یهودیان سفته بازی میکردند و حواله‌هایی وعده‌دار بآنها داده پول نقد میگرفتند و اصل و فرع را در سرمدت می‌پرداختند و البته یهودیان که در رباخواری شهره جهان هستند بیش از دیگران مورد معامله بودند و میزان سود این معاملات تا بیست درصد میرسید .

مثلا علی بن عیسی وزیرالمقتدر عباسی در اوایل قرن چهارم هجری سفته‌هایی به تجار میداد که وعده آن نرسیده بود و در مقابل دریافت پول نقد برای هردینار ماهی یک دانگ و نیم سود میداد و باین ترتیب سود ده هزار دینار ماهی ۲/۵۰۰ درهم میشد ، مشهورترین سفته بازهای یهودی آنزمان یوسف بن فنحاس بغدادی است که از بازرگانان اهوازی بوده است . و دیگر هرون بن عمران و جانشین‌های آن دو یهودی که شانزده سال تمام باین کار اشتغال داشتند ، بدیهی است که آن وام‌ها غیر از قرضه ملی این ایام بوده است .

از مطالعه تاریخ سیاسی چنین برمیآید که پایه گذاران دولت‌ها و

۳ - حسن تدبیر خلفاء و اقتصاد آنان
امرای آنان مردم صرفه جو و با تدبیر و میانه روی هستند ، اگر غبر از این باشد اساس دولت‌های تازه استوار نمیکردد . فلاسفه تاریخ این را نوعی امساك میدانند که عبارت از تمایل به ذخیره کردن

میباشد و هر دولتی خواه ناخواه دوره کودکی و جوانی دارد و سپس به سالخوردگی و پیری بر میگردد . مثلا دولت عباسیان در دامان سفاح نوزاد بود و منصور عباسی آنرا مانند کودک پرورش داد و به سن جوانی رسانیده ، به هرون و مأمون واگذار و پس از این دو خلیفه دوره پیری و عتب افتادگی آن پیش آمد .

سفاح پس از چهار سال خلافت مرد و جز چند دست لباس چیزی باقی نگذاشت و البته اگر طمع کار بود اموال زیادی جمع میکرد ، چه علاوه بر مالیات‌های معموله تمام دارائی امویان بدست او رسید .

منصور جانشین سفاح بیست و چند سال حکومت کرد و چنانکه گفتیم ۸۱۰ میلیون درهم در آن مدت ذخیره کرد و بقدری در جمع‌آوری و ذخیره مال حریص بود که او را بخیل میخواندند ، اما او بخیل نبود و فقط در موقعی بذل و بخشش بسیار میکرد که برای استحکام کار خلافت آنرا لازم میدید و همانطور که عمر در ابتدای اسلام با فکر و تدبیر و احتیاط و سخنگیری و عدالت اساس خلافت را مستحکم ساخت منصور عباسی نیز با همان رویه پایه دولت عباسی را استوار ساخت و این مراتب از گفته‌های او در موقع مرگ به پسرش مهدی کاملاً آشکار میگردد و از آن جمله چنین گفت :

«پسر جان بقدری برای تو ذخیره گذارده‌ام که اگر ده سال تمام مالیات تو کسر بیاید و وصول نشود هزینه سپاه و مقرری افراد خانواده و حقوق مأمورین از همین ذخایر پرداخت

میشود ، مبادا زنان را در کار مملکت مداخله دهی ، از خود پسندی و اسراف اموال مردم پرهیز کن ، در مرزها مأمورین و سپاهیان لازم نگاهدار ، اطراف مملکت و راهها را امن کن ، با مردم به مهربانی و مدارا رفتار نما و مشکل آنها را آسان ساز تا بتوانی مال ذخیره کن که کسی از پیش آمدها آگاهی ندارد و راه و رسم روزگار ستیزه جوئی و ناسازگاری میباشد ، اسب و سوار و پیاده برای مبارزه با دشمنان آماده دار ، کار امپروز را بفردا مینداز که چارهات ناچار میگردد ، مأمورین مخصوص بکار بگمار تا وقایع روزانه و شبانه را مرتب بتو اطلاع دهند ، هر کاری را خودت شخصاً رسیدگی کن ، هیچگاه از کار خسته و دل تنگ نشو ، هیچگاه بدین مباش ، فقط از مأمورین و عمال خویش بدگمانی داشته باش و مراقب آنها بشو .

در تمام دوره خلافت منصور چیزی از ساز و آواز درسرای وی یسافت نشد . گویند روزی جابرجا و جنجالی بگوشش رسید و حماد ترك ملازم خود را مأمور تحقیق نمود . حماد رفته و باز آمد ، گفت : یکی از غلامان طنبور مینوازد و کنیزکان دور او جمع شده اند . منصور پرسید طنبورچی است ؟ حماد شرح آنرا داد ، منصور دوباره سؤال کرد تواز کجا آنرا میشناسی ؟ حماد پاسخ داد : که در خراسان دیده ام . آن موقع منصور برخاسته بطرف کنیزکان رفت ، کنیزکان تا او را دیدند از ترس گریختند ، منصور بدست خود طنبور را بر سر نوازانده طنبور شکست و فرمان داد آن غلام را اخراج کرده بفروشند .

منصور بقدری صرفه جوئی داشت که حتی جامه نیکو نمیپوشید و جز يك جبه هراتی چیزی تن نمیکرد و آنرا نیز پینه میزد و هر کس از او چیزی میخواست نمیداد مگر اینکه بخشش را برای تقویت دستگاه خلافت لازم میدید که آن هنگام سخاوتمند میشد ، چه بسا که سائل را نیم درهم ندادی که آنیکه از وی چیزی نمیخواستند مال فراوان بخشیدی ، گویند روزی مردی بینوا از آشنایان قدیمی منصور هنگام خلافت نزد وی آمد تا مگر به نوائی برسد . منصور از وی پرسید چند سر نان خور داری ، آشنای بینوا گفت : يك زن و سه دختر دارم ، منصور با شادی و شگفتی بوی اظهار داشت که تو از توانگران عرب هستی چه که چهار دوک پشم ریزی در خانهات بکار است ، و البته چیزی بآن بینوا نداد . ولی چون عیسی بن نهیک مرد ، منصور از ملازم وی پرسید عیسی چه باقی گذارد ؟ ملازم جواب داد : شش دختر و هزار دینار که زنش برای ایام سوگواری مصرف کرد . منصور بهر دختری سی هزار دینار بخشید و آنها را شوهر داد ، همچنین در ظرف يك روز ده میلیون درهم میان افراد خانواده خود تقسیم کرد . پس از منصور پسرش مهدی خلیفه شد و از پاره ای جهات بخصوص از حیث مراقبت در امور کشور مانند پدر بود ، در زمان مهدی دیوان دولتی مرتب گشت و با کمک معاویه بن یسار وزیر مهدی مقرراتی وضع و اجراء شد ، مهدی شخصاً بدیوان مظالم میآمد و بشکایات مردم میرسید و با پرهیزکاری و درستی حکومت مینمود ولی مانند پدر مقصد نبود . پس از وی هادی مدت کوتاهی خلیفه شد ، آنگاه نوبت به هرون رسید و امر وزارت بدست برمکیان

افتاد و در آن دوران اموال فزونی یافت و از هر جهت گشایش حاصل گشت .

یکی از نوازندگان قرن سوم هجری

برمکیان خود مردمان با جود و سخاوت بودند ، خلفاء نیز در خود و کرم با آنان تأسی کردند و بر سخاوت خویش افزودند ، برمکیان از زمان خردسالی ، خلفای عباسی را بر سخاوت و کرم تشویق میکردند .

گویند روزی یحیی و رشید باهم راه میرفتند مردی نزد هرون آمده گفت ای خلیفه چهارپای من سقط شد ، رشید گفت پانصد درهم بساو بدهند ، یحیی چشمکی به هرون زد و همین که آن مرد گذشت هرون سبب چشمک زدن را پرسید یحیی گفت مثل تو نباید پانصد درهم بزبان آورد بلکه باید از پنج میلیون و ده میلیون سخن بگوید . هرون گفت : اگر بار دیگر چنین خواهشی از من شد چه کنم . یحیی گفت دستور میدهم برایش چهارپا بخرند

و مانند همکارانش باوی رفتار کنند.

هرون طبعاً سخاوتمند بود و برمکیان او را در آن کار تشویق نمودند او هم بقدری در بذل و بخشش افراط کرد که ناچار او را محدود ساختند ، پس از هرون خلفای دیگر عباسی در بذل و بخشش و تحمل افراط نمودند و همین دو کار از موجبات سقوط آنان بود چنانکه تفصیلش بیاید .

خلاصه مطلب اینکه زیادی درآمد و کمی هزینه دولت عباسی را ثروتمند نمود اما موجبات زیادی درآمد چهار چیز بود : ۱ - وسعت ممالك ۲ - پیشرفت تجارت و زراعت بواسطه امنیت ۳ - سنگینی مالیات ارضی ۴ - درستکاری مأمورین در وصول و ایصال مالیاتها . اما کمی هزینه سه سبب داشت : ۱ - کمی کارمندان ۲ - نداشتن وام دولتی ۳ - اقتصاد خلفای نخستین .

ثروت دولت عباسی

در دوره انحطاط

هر دولتی مانند هر موجود زنده‌ای دوران کودکی را تا پیری میگذراند،
مقدمه در تشریح دولت عباسی جوانی خود را در روزگار مرون و مأمون گذراند و آن
موجبات انحطاط اوقات عصر طلایی عباسیان بود و سپس روبه پستی و ناتوانی رفت .
همینقسم روزگار جوانی امویان در عهد عبدالملک بن مروان و فرزندش
ولید بود، خلفای اموی اسپانی در زمان خلافت ناصرو پسرش دوران جوانی داشتند و دولت
عثمانی در زمان سلطان سلیمان قانونی بآن مرحله رسید و همینطور سایر دولت‌ها.

ابن خلدون دوران دولتها را به پنج قسمت کرده است: ۱ - پیروزی. ۲ - استبداد.
۳ - آسایش و راحت. ۴ - قناعت و مسالمت. ۵ - اسراف و تبذیر. ولی این تقسیم‌بندی با
اوضاع تمام دولت‌ها تطبیق نمیکند مگر اینکه آنرا تأویل نمایند. اما تقسیم‌بندی و تشبیه از
نظر دوران زندگی کاملاً صریح و آشکار میباشد. در هر حال پیش از شروع بشرح ثروت عباسیان
در دوره انحطاط لازم است موجبات انحطاط را ذکر کنیم، از آنرو میگوئیم:

گفتیم که دولت عباسی با کمک ایرانیان بخصوص مردم خراسان پدید
عربها و ایرانیان آمد و ایرانیان فقط برای انتقام کشیدن از بنی‌امیه با عباسیان همراه
شدند. خون بنی‌امیه نسبت به عرب تعصب شدیدی داشتند و سایر ملل را
اگرچه مسلمان میشدند پست و زبون میشماردند، عباسیان مزایای ایرانیان را دانسته آنها را
مقرب ساختند و برای اداره امور کشور از آنها کمک گرفتند، وزیران و والیان و نویسندگان
و مأمورین عالی‌رتبه از میان آنها برگزیدند، طبعاً عربها عقب افتادند و نسبت به عباسیان اندیشناک
گشتند و چاره‌ای هم نداشتند، در زمان برمکیان قدرت و نفوذ ایرانیان در دستگاه عباسی به
منتهی درجه رسید و آنان برای جلب محبت اعراب دست بیند و بخشش گشودند و شاید بیش
از آن چه که میلشان بود سخاوت بخرج میدادند تا مگر از آنرا عربها را رام سازند. اما عربها
با آنکه از نعمتهای برمکیان بهره‌مند میشدند کینه آنانرا بردل داشتند و برای سقوط آنان تلاش
میکردند و سرانجام عربها و یاران آنان درباره برمکیان سعایت را بحد کمال رساندند و برمکیان
را بداعیه خلافت متهم ساختند و در نتیجه آن فتنه انگیزی‌ها رشید آل برامکه را از پا درآورد.

فضل بن ربیع با آنکه عرب نبود خود را از نژاد غلام عثمان میدانست و از آنرو نسبت به برمکیان بدخواهی میکرد و بیش از دیگران برای آنان توطئه میچید .

پس از سقوط برمکیان عربها گمان بردند که نفوذ ازدست رفته را باز مییابند ولی در آن اثنا هرون مرد و دو پسرش امین و مأمون برای خلافت بجایان هم افتادند ، مادر امین زبیده نواده منصور عرب و هاشمی بود . در صورتیکه مادر مأمون ایرانی و از مردم خراسان بود و خراسانیان دایمهای مأمون محسوب میشدند و در نتیجه مردم بغداد بسا کمک سپاهیان عرب (حریبه) طرفدار امین شدند و ایرانیان (مردم خراسان) بیاری مأمون که آن موقع در خراسان میزیست برخاستند، همانطور که نیاکان مأمون را نیز خراسانیان کمک کردند . سرانجام ایرانیان پیروز شدند و امین را کشتند و طبعاً با استقرار خلافت مأمون نفوذ ایرانیان و ناتوانی اعراب باز گشت . بخصوص موقعی که حسن بن سهل از ایرانیان زرتشتی تازه مسلمان بوزارت رسید، عربها بیش از پیش ناراضی شدند و از گوشه و کنار اعتراض داشتند که باین مجوسی مجوسی زاده تن در نمیدهیم ولی بزودی سر جای خود نشستند چه که مأمون ببنداد آمد و با کمال قدرت زمام امور را در دست گرفت و به ترویج علوم و فلسفه پرداخت و در نتیجه باین عقیده رسید که قرآن مخلوق است گرچه عربها از این بابت نیز بدشمنی وی برخاستند ، اما کاری از پیش نبردند .

ترکان - مأمون در سال ۲۱۸ مرد و خلافت برادرش معتصم رسید . مادر معتصم زنی ترك از سفد تركستان بود و طبعاً این خلیفه متمایل به ترکان گشت بخصوص که بعد از قتل برادرش امین بدست ایرانیان از آنها بدگمان بود زیرا نهضت ایرانیان در همراهی مأمون و قتل امین نخستین قیام علنی آنان بر ضد خلفاء محسوب میشد، از طرفی دیگر معتصم سپاهیان عرب اعتماد نمیتوانست چون آنان در نتیجه خواری دیدن از خلفای اول عباسی ناتوان و پست شده بودند و از آن گذشته برادرش مأمون هنگام مرگ او را بیمار زده با اعراب سفارش کرده بود لذا چاره ای جز آن نداشت که یارانی غیر از اعراب و ایرانیان برگزیند . در آن هنگام فتوحات اسلامی بماوراءالنهر (آنطرف رود جیحون) رسیده بود و والیان اسلام هدیه های فراوانی از بلاد ترك ببغداد میفرستادند که از آن جمله غلامان ترك و فرغانی بود . معتصم گمشده خود را در آنان دید بویژه که طرف مادر نژادش به آنها می پیوست ، لذا هزاران غلام ترك گرد آورد و بعضی از آنان را خرید و بعضی هم جزء هدیه های ارسالی بود و در مدت کوتاهی هیجده هزار سپاهی ترك در دربار معتصم جمع شد بقسمی که در شهر بغداد برای آنان جانماتد و بندادیان از خلاف کاری آنها بتنگ آمدند . معتصم شهر سامره را ساخته ترکان را با نجا فرستاد و برای آنان مقرری تعیین نموده از آنها افواجی (سپاهی) تشکیل داد، البته این سپاهیان ترك معتصم را در مقابل حملات دشمنان رومی و ترك حمایت کردند و سبب پیروزی وی گشتند اما چون مردمان حریص، طماع، جاه طلبی بودند، موجبات انحطاط و سقوط عباسیان نیز هم آنان شدند زیرا بیت المال و خلیفه

ودستگاه‌های دولتی يك جا طعمه طمع‌کاری آنان گشته بود .

مأمون مرد دانشمند خردمندی بود و ندیمان وی نیز از همان سنخ بودند و باین همه ، از ملائمت و مهربانی مأمون حکایت‌هایی در میان مردم ضرب‌المثل شده است . از آنجمله یحیی بن- اکثم میگوید : روزی با مأمون در باغ مونسه دختر مهدی قدم میزدیم طرفی که من بودم سایه و طرف مأمون آفتاب بود و من طوری میرفتم که مأمون از پرتو آفتاب محفوظ میماند و همینکه با خرخیابان رسیدیم برگشتیم ، من (یحیی بن اکثم) می‌خواستم طوری قرار گیرم که مجدداً سایه بان مأمون باشم ولی مأمون مراقب کرد و گفت : حالا من باید سایه بان تو باشم ، من اظهار داشتم وظیفه من است که در برابر آتش جان خود را پناهگاه خلیفه قرار دهم ، اکنون هم اجازه می‌خواهم مثل آن مرتبه سایه بان بشوم . مأمون گفت : نه شرط رفاقت همین است که آن بار تو سایه بان من شوی و این مرتبه من سایه بان تو باشم .

و نیز یحیی نقل میکند که شبی در محلی با مأمون خوابیده بودم نیمه شب مأمون را دیدم از بستر برخاسته و بانوک پا بطرف کوزه آب میرود ، تا آب بیاشامد . مأمون آن مسافت را که بیش از سبصد گام بود طی کرد و آب نوشیده بهمان طرز برگشت تا مبادا من (یحیی) و دیگران بیدار شویم و باینکه غلامان اطراف ما خوابیده بودند هیچ يك از آنها را آواز نداد که آب بیاورند .

مهربانی و مدارای مأمون تاحدی بود که ملازمانش بر او جری میشدند و حرفش را نمی‌شنیدند ، عبدالله بن طاهر میگوید هنگامی نزد مأمون بودم غلامی را صدا زد غلام نیامد دفعه دوم صدا زد ، غلام ترکی تو آمده گفت چه خبر است مگر غلام نباید چیزی بخورد و یا آب بیاشامد . مرتب غلام را احضار میکنی ؟ مأمون مدتی سر بر زیر افکند من گمان کردم الان فرمان میدهد سر غلام را از تن جدا سازم ولی مأمون سر بر آورده گفت : ای عبدالله اگر اخلاق ما بد باشد رفتار ملازمان خوب میشود و عکس است . ولی بعقیده ما همان به که اخلاق ما نیک بماند و برای خوش رفتاری بندگان خود را بد اخلاق نسازیم .

آری این بود صفات برجسته مأمون که علم و حلم و مدارا و مهربانی و بلند همتی و فضل و ادب و کمال حکایت میکرد . اما حاشین او منتصم مردی بی خرد و بی دانش بود ، چنانکه بزحمت خواندن میتوانست . کینه جوئی و تند خوئی را از حد میگذراند ، بیش از هر چیز بسواری و چوگان- بازی و پهلوانی می‌پرداخت چه که نیرومند و قوی هیکل بود و هزار رطل را بردوش گرفته چند گام پیاده میرفت .

۱- البته درین تردید نیست که مؤلف جنبه‌های بظاهر مثبت اما در باطن ریا آمیز مأمون را در نظر داشته والا این همان مأمون است که در نهایت ناجوانمیری حضرت علی بن موسی الرضا را کشته ، از پای درآورد (ناشر)

اطرافیان دولت که او را چنین دیدند بخد متش همت نگماشتند، او هم بیش از پیش بسپاهیان ترك و فرغانی خود نزدیک شد. با این همه از رای برادر خود مأمون به مخلوق بودن قرآن پیروی میکرد و در ترویج این فکر خشونت و شدت بخرج میداد تا آنجا که احمد بن حنبل پیشوای بزرگ مذهبی را خواسته نظر او را درباره قرآن خواست و همینکه احمد برخلاف رای مأمون راجع بقرآن اظهار نظر کرد او را زیر تازیانه انداخت و آنقدر تازیانه زد که پیرمرد بینوا، از شدت درد از خود بیخود گشت و پوست تنش کنده شد، سپس او را بزنند و افکند. مسلمانان و بخصوص عربها از این رفتار فاهنجار معتمد بسیار رنجیدند ولی او بر نجش مردم اهمیت نمیداد و با پشتیبانی ترکان هر چه میخواست میکرد. در صورتیکه ترکان مردمی تازه مسلمان و نیم وحشی بودند و از جایی میآمدند که مانند عربستان پیش از اسلام در جهالت فرو مانده بود و در نتیجه برای پیشرفت تمدن اسلام مانع بزرگی گشته و از آغاز پیدایش آنان در دستگاه خلافت ترقی و پیشرفت خلفای عباسی متوقف گشته و دولتشان رو با انحطاط گذارد و اخلاق و افکار رو بفساد نهاد و اوضاع ملك و ملت پریشان شد.

مال - در دوره خلفای راشدین هدف مسلمانان ترویج اسلام و بالا بردن مقام عرب بود. خلفای اموی که احتیاج مبرمی بمال داشتند هدف اساسی خود را گرد آوردن مال قرار دادند و در عین حال نسبت بعرب متعصب مانده، سایر ملل را تحقیر میکردند و بترویج احکام دین اهمیت نمیدادند. اما عباسیان از هواخواهی اعراب چشم پوشیده ترویج اسلام را بطور مطلق هدف قرار دادند و در پیشرفت فرهنگ و بازرگانی و کشاورزی و غیره که از عوامل توسعه تمدن است کوشش بسیار نمودند و از ایرانیان برای اجرای این نقشه های سودمند یاری جستند و آنان نیز بهترین کمک آنها بودند. چه که ایرانیان پیش از اسلام دارای تمدن درخشانی بودند و طبعاً نیز مستعد هر گونه تعلیم و تربیت میبودند. از آن گذشته چون مرکز خلافت عباسی در ایران (عراق) بود، ایرانیان از جهان و دل در تقویت دستگاه خلافت میکوشیدند، چه که تقویت خلافت را موجب آبادی میهن خویش میدانستند و در اثر خدمتگزاری صمیمی ایرانیان شهرها آباد شد، ثروت فزونی یافت، و از اطراف و اکناف اموال بیکران جمع آمد و خزانه خلفاء از پول لبریز شد. خلیفه و اطرافیان و ملازمان خلیفه دستگاه باشکوهی برهم زدند و به تجمل و عباسی و خوشگذرانی پرداختند، و در زمان هرون و مأمون دولت عباسی به منتهی درجه عظمت رسید اما همینکه معتمد ترکان را مقرب نمود و کارها را بآنان وا گذارد کشور رو بخرابی نهاد، چه که مملکت مملکت ترکان نبود و امرای ترك جز گرد آوردن مال برای خودشان فکر دیگری نداشتند و بآبادی کشور اعتنا نمیکردند و شب و روز سعی داشتند پولهای بیشتری فراهم ساخته بتركستان بفرستند. رفته رفته خلفاء زیر دست ترکان افتاده از جلو گیری آنها عاجز شدند، و عمال دولتی بنسارت وینما دست زده از توجه بمصالح عمومی چشم پوشیدند و در نتیجه ثروت بیت المال بخانه وزیران و امیران و سرداران و بزرگان دولتی منتقل شد. خلفاء برای حفظ مقام خویش بسپاهیان پناه بردند و

سپاهیان از آنان پول میخواستند و آنان که پولی نداشتند، اموال بزرگان را مصادره میکردند و مصادره و ضبط اموال محتاج به نیرو بود و نیرو جز با پول فراهم نمیکشت و در اثر این وضع، محور نیرومندی خلفاء مال بود. تاحدی که خلفاء نه تنها برای بیعت گرفتن از بزرگان و مبارزه با دشمنان، احتیاج پول داشتند بلکه در داخل کاخ های سلطنتی حان خود را با پول میخریدند، و آن مردانگی و جوانمردی معروف قریش از خاندان خلفاء رخت پرست و هرجا و همه جا صحبت از پول بمیان آمد. در اینجا بی مناسبت نیست که برای نمونه داستانی از جوانمردی و مردانگی قریش نقل کنیم :

در سال ۷۱ هجری عیسی پسر مصعب بن زبیر در خدمت پدر برای خلافت عمومی خود عبدالله بن زبیر با بنی امیه جنگ میکرد، سرانجام مصعب و پسرش عیسی در مقابل سپاهیان بنی امیه مقاومت نتوانسته مغلوب شدند، محمد بن مروان سردار بنی امیه و برادر عبدالملك مروان خلیفه اموی به مصعب پیشنهاد کرد که خود را تسلیم نموده در امان بماند، مصعب این پیشنهاد را رد کرد ولی به پسرش عیسی گفت تو تسلیم شو و در امان بمان .

عیسی گفت این کار نکنم چون زنان قریش از این پس گویند که عیسی ناجوانمرد بود ، خود زنده ماند و پدر را بکشتن داد. پدر گفت پس بقیه سپاه را برداشته بمکه بگریز و عمویت عبدالله را از بی دفاعی مردم عراق آگاه ساز. عیسی گفت: من خبر خواری ترا بقریش نمیرسانم. اما تو از این میدان فرار کرده به بصره برو زیرا اهل بصره از یاران تو هستند. مصعب گفت: من اهل فرار نیستم و این تنگ را بر خود نمی پندم که قریش مرا مرد فراری بنامند .

خلاصه پس از مدتی گفتگو پدر و پسر دست بدست هم داده آنقدر جنگیدند که هر دو در کنار یکدیگر کشته شدند .

باری این خود طبیعی است که اگر دستگاه دولتی ناتوان و بی نظم گردد مالیات و درآمد رو بکاهش میرود و عکسش عکس است، چنانکه از زمان منعم به آنطرف دولت عباسی رو بضعف و اختلال گزارد و بهمان میزان درآمد دولت تنزل کرد چنانکه از سه صورت حساب زیر این مطلب بخوبی پیداست :

۱ - صورت ابن خلدون مربوط بسنوات بین ۲۰۴ تا ۲۱۰ هجری ۳۹۶/۱۵۵/۰۰۰

درهم .

۲ - صورت قدامه مربوط بسال ۲۲۵ هجری ۳۸۸/۲۹۱/۳۵۰ درهم .

۳ - صورت ابن خردادبه مربوط بسال ۲۵۰ هجری ۲۹۹/۲۵۶/۳۴۰ درهم .

بنابر این در آمد نقدی دولت بدون مالیاتهای جنسی در آغاز قرن سوم هجری قریب چهارصد میلیون بوده و در ربع اول قرن مزبور مالیات دولت منحصر بیول نقد شده و مالیات جنسی نداشته، معذلك مبلغ نقدی آن به ۳۸۸ میلیون کاهش یافته و در او اسطآن قرن از آن مبلغ هم کمتر شده و در حدود سیصد میلیون نقد تنزل کرده است و بهمین میزان تا پایان دوره

عباسیان سال بسال کسر شده است . گرچه تعیین این جریان بطور دقیق فعلاً میسر نیست، چه مدارکی از درآمد و هزینه آن سنوات موجود نمیباشد و شاید دولت‌های وقت اصلاً بودجه منظمی تدوین نمیکرده‌اند و یا اینکه در نتیجه انقلابات آن اسناد نابود شده است .

هرگاه مقدار پس انداز (ذخیره) خلفاء را با یکدیگر مقایسه کنیم خواهیم دید که در آغاز تأسیس هر سلسله خلفای اولیه بسیار مقتصد بودند و اموال زیادی ذخیره میکردند و بعد از آنها ناگهان ذخیره‌ها بیاد میرفت و در هر صورت میزان پس انداز خلفای نخستین با خلفای بعدی اختلاف بسیار دارد و اگر هم در میان خلفای بعدی (بعد از خلفای مؤسس سلسله) یکی دو خلیفه با فکر و باتدبیر پیدا میشده و مالی ذخیره میگشته اتفاقاً جانشین آنان کسی میبوده که در مدت کوتاهی پس انداز آنان را برباد میداده است .

بهمین مناسبت مورخین اسلام گفته‌اند آنچه را که سفاح و منصور و مهدی و هادی ورشید اندوخته‌اند امین از سال ۱۹۳ تا ۱۹۸ بر باد داد و آنچه را که مأمون و معتصم و واثق گرد آوردند، متوکل از ۲۳۲ تا ۲۴۷ پراکند و آنچه را که منتصر و مستعین و معتز و مهدی و معتد و معتضد و مکتفی ذخیره نهادند مقتدر از ۲۹۵ تا ۳۲۰ دور ریخت .

چنانکه گفته شد صورت جامعی از درآمد دوره انحطاط عباسی بدست ما نیامد جز صورتیکه مربوط بسال ۳۰۶ یا خلافت مقتدر میباشد و آنصورت را علی بن عیسی برای رفع مسئولیت خود و نمایاندن کسری درآمد تنظیم کرده بخلیفه تقدیم داشت. نسخه مزبور پس از زحمات بسیار بدست فون کرم رسید و آنرا در کتاب خود موسوم ببودجه دولت عباسی درج کرد^۱. صورت مزبور بخط عربی غیر مألوف بوده و بارون کرمز برای خواندن آن زحمات بسیار کشیده است و در مقدمه‌ای که بزبان آلمانی بر کتاب خود نوشته کلیه این جریانات را شرح داده و ملازمات شخصی خویش را نسبت ببودجه مزبور اضافه کرده است و البته ذکر تمام آن مطالب بطول می‌انجامد از آنرو بنگارش بودجه تنها اکتفاء میکنیم .

این بودجه یا صورت عایدات مشتمل بر چهار قسمت است از اینقرار :

۱- درآمد سواد و نواحی آن .

۲- ممالك واقع در مشرق سواد .

۳- در مغرب سواد .

۴- مالیات املاك خالصه و موقوفه .

۱- مالیات و درآمد سواد

جمع درآمد قطعه سواد و نواحی آن و صدقات اراضی غربی واقع در بصره و کشتی‌ها و

سایر ملحقات ۶/۵۴۷/۷۳۴ دینار .

و اینک شرح جزئیات آن :

شرح	دینار
بازوریا - کلواذی - نهر بین .	۱۶۶/۲۸۳
انباز - قطر - بل - سد .	۱۹۸/۳۱۳
نهر سیر - رومقان - ایتاریقطن - جازر - شهر کهنه	۷۵/۵۷۶
کوئی - نهر درقیط .	۲۵/۰۰۰
زاب اعلی - نهر گشتاسب .	۹/۵۲۶
فلوچه علیاء - ارحاء .	۱۶/۱۳۶
فلوچه سفلی - نهرین - عین التمر .	۱۳/۵۸۵
سبب اعلی - سورا - بابل خطرینه - باروسمای اعلی .	۱۴۰/۲۵۹
نهر الملك مورجا - نهر جویر - اسامان - مالکیات .	۳۸/۳۵۰
باروسمای اسفل .	۴۶/۳۳۶
جریب های کوفه و مخزن ها .	۱۱۰/۱۵۴
عسارت در سامراء	۵۰/۲۱۹
نهر بوق و دیر اسفل .	۴۰/۵۹۰
بزرگه شاپور .	۲۴/۳۰۰
راذانان .	۳۰/۰۳۵
روستا باد .	۱۳/۶۶۶
نهر وان اعلی و سمنطای .	۴۶/۴۸۰
نهر وان وسط .	۴۰/۳۲۷
نهر وان اسفل .	۶۰/۵۳۲
صلح و منازل .	۱۵۹/۰۸۹
بادرایا - باکسایا .	۴۲/۴۹۹
واسط با املاك خالصه و جدید و عباسیه پس از وضع مخارج معمولی .	} ۳۱۰/۷۲۰
بصره و شهرهای دجله .	
کشتیهای بصره .	۲۲/۵۷۵
مال الاجاره ها و درآمد نهرها بموجب ریز جداگانه .	۴۲/۷۵۰
پل هیت .	۸۰/۲۵۰
بازار گوسفند - بغداد ، بصره ، سامرا واسط ، بصره ، کوفه .	۱۶/۹۲۵

شرح	دینار
ضرابخانه - جزیه بغداد.	۱۶۱۰۰۰
آنچه بخلیفه از بابت مالیات درخت و تیول و حق ارتفاق عاید میشود .	۱۳/۸۷۴
جمع کل ۱/۸۴۶/۱۸۱ دینار ^۱	

۴ - درآمد ممالك مشرق (فرات)

شرح	دینار
مالیات استان اهواز که در مقاطعة ابراهیم بن عبدالله مسیح و دیگران میباشد.	۱/۲۶۰/۹۲۲
مالیات فارس باضافه آنچه که مونس خسادم برای خود تجویز میکند و با آنچه که مالکین اطراف بعنوان تقدیمی میپردازند.	۱/۶۳۴/۵۲۰
املاك امراء در آن نواحی باضافه درآمد کشتی‌های سیراف .	۲۵۸/۰۴۰
مالیات کرمان باضافه املاك امراء باستثنای اموال عهد - در حوذه‌های کویر و آنچه که مونس خادم برای خود از اموال خزانه غیر برداشت میکند.	۳۶۴/۳۸۰
بابت مقاطعة عمان باستثنای هدیه‌هایی که برای خلیفه میفرستند.	۸۰/۰۰۰
بابت مالیات و عایدی املاك عمومی (مشرق) بموجب قرار داد و یا اجاره و یا بطور امانت .	۱/۵۷۰/۵۲۵
ده يك و پنج يك ری و دساوند، بضمیمه آنچه که ابن داودان و احمد بن علی استخراج کرده‌اند .	۴۵۶/۰۷۸
ده‌های آن نواحی .	۱۲۲/۶۴۴

قم -

مالیات . ۱۰۵/۷۱۰

عایدی خالصه . ۸۰/۲۱۹

اصفهان

مالیات طبق قرارداد تازه بضمیمه باج کردها و عایدات ایناروده‌های
دولتی . ۴۱۰/۱۷۸

۱ - جمع کلی که در ذیل ارقام نگاشته شده با جمع کل بالای ارقام تفاوت دارد و شاید بواسطه اشتباه در ارقام ریز این اختلاف پیش آمده است و در هر صورت ما جمع بالای صورت را ملوک قرار میدهیم . مؤلف

شرح	دینار
املاك اصفهان .	۱۸۹/۳۳۴
ماه بصره و ایغارین .	
مالیات .	۱۸۵/۳۶۳
دهها .	۵۵/۷۸۹
همدان .	
مالیات .	۱۵۰/۴۸۰
دهها .	۵۵/۷۸۹
ماسبدان .	
مالیات .	۵۷/۷۴۶
دهها .	۱۶/۷۵۰
ساوه و ضرابخانه آن .	۱۷/۶۲۵
ماه کوفه بابت مالیات دههای تازه و چراگاه .	۱۰۵/۶۷۸
املاك خالصه دولتی کوفه .	۸۹/۵۰۰
حلوان عایدی دههای خالصه و مالیات .	۲۲۶/۳۷۰

بابت عایدات خالصه و مالیات عمومی مغرب و اردو گاهها، بعد از وضع

مخارج که از اصل مالیات کسر میشود (مطابق معمول) با استثنای

مقاطعهها و نهای غنیمتها با انضمام آنچه که بمردم قبرس باید هر سال

پردازند و اموال و مالیات نقاطی که بعداً ذکر میشود .

شرح	دینار
عایدی ممالك غربی و اردو گاههای آن .	۴/۷۴۶/۴۹۲
مصر و اسکندریه پس از وضع مصارف قدیم .	۲۹۰/۷۷۳
با استثنای مصادره ماذرائیان و درآمدهای متفرقه و بازرگانی و غنیمتها .	} ۱/۰۸۰/۰۰۰
اردو گاه فلسطین پس از وضع مخارج .	
نقد .	۲۳۰/۶۴۷
اردو گاه اردن پس از وضع مخارج .	۴۰/۴۶۰
نقد .	۱۰۲/۰۶۲
اردو گاه دمشق پس از وضع مخارج .	
نقد .	۱۱۳/۰۵۷
اردو گاه حمص پس از وضع مخارج .	۳۱۵/۳۰۰

۳- مالیات مغرب (فترات)

شرح	دینار
نقد .	۲۰۰/۴۶۰
اردوگاه قنسرین وعاصمه ها پس از وضع مخارج .	۱۱۵/۱۱۴
نقد .	۱۳۳/۰۹۷
دلوك ورعبان .	۳۵۲/۵۷۰
سرحداث شام بامستثنای صلح احمد بن حسین کاتب .	۱۵/۷۶۵
شمشاط و قلعه منصور و کیسوم پس از وضع مخارج .	۵۲/۹۸۵
نقد .	۵/۳۹۷
سمیساط و علطیه پس از وضع مخارج .	
نقد .	۱۴/۵۰۱
آمد بامستثنای آنچه از تیولها و کاسه جمع میشود پس از وضع مخارج .	۳۴/۱۲۰
نقد .	۵/۴۷۸
ارزن و میافارقین پس از وضع مخارج .	۸۲/۴۲۲
نقد .	۵۶/۷۵۰
	۸۲/۴۲۲
دیارمضر .	۲۵۷/۲۲۵
دیار ربیعہ پس از وضع مخارج	
نقد .	۲۲/۷۹۷
	۳۰۴/۰۹۳
موصل و مر دین و بهذرا و ده های کوهستانی پس از وضع مخارج .	۱۷/۷۵۰
نقد .	۴۹۲/۴۳۰
رام فرات .	۹۶/۵۸۴

جمع کل ۴/۶۵۹/۳۴۱ دینار^۱

۴. درآمد خالصه املاک

مقصود املاک خالصه و موقوفه و غیر آن است

شرح	دینار
درآمدهای تازه پس از آنکه جزء اجاره واسط درآمد و جزء اموال خالصه بحساب آمده .	۲۸۹/۰۳۶

۱ - این جمع کل با آن جمعی که در بالای صورت نوشته شده اختلاف دارد و بنظر ما همان جمع بالای صورت درست است . مؤلف

شرح	دینار
درآمد خالصه باستثنای آنچه در نواحی واسط است که بر درآمد عمومی اضافه شده و با آنها جمع شده است و جزء بازگیری مخارج آن نواحی درآمده است.	۵۱۶/۴۴۷
عبر (درآمد ساحلها) .	۱۸۵/۴۱۱
هور یا خلیجها .	۱۱۶/۱۲۰
مشرق .	۷۲/۶۶۶
مغرب .	۱۰۴/۷۰۰
هیت و توابع آن باستثنای دههای سکر .	۱۸/۷۷۸
مالیات ساحلها .	۸/۲۴۰
مالیات هورها (خور یا خلیج کوچک) : مغرب ۵۸/۴۵۰	۵/۲۶۲
درآمد دههای عباسیه باستثنای نواحی واسط .	۱۴۴/۷۶۰
درآمد ساحلها .	۱۴/۷۳۲
درآمد هورها (خور یا خلیج کوچک) .	۱۴/۲۴۶
مشرق .	۳۰/۶۷۲
مغرب .	۷۵/۱۱۶
درآمد موقوفات مسجد باستثنای نواحی واسط .	۴/۵۷۰
مشرق .	۲۴/۸۶۹
مغرب .	۱۲/۷۶۰
درآمد املاك فرات .	۶۱۷/۱۲۶
ساحلها .	۱۷۰/۳۲۶
خورها .	۱۲۹/۷۲۴
فارس .	۹۷/۳۳۶
مشرق .	۹۴/۲۷۸
مغرب .	۱۱۴/۲۲۵
درآمد املاك متفرقه در سال سیصد و سه .	۱۰۰/۳۱۸
درآمد خزن وجهبذیه باستثنای آنچه در اجاره واسط است و باستثنای آنچه مونس خادم برای املاك خود در فارس تصویب کرده و باستثنای آنچه مأمورین با اصل واردات جمع کنند .	۷۶/۹۸۰

جمع کل ۱۰۱۵/۷۶۸ دینار

صورت خلاصه

مالیات سواد	۱/۵۴۷/۷۳۴
و مشرق	۶/۴۳۹/۶۶۳
و مغرب	۴/۷۴۶/۴۹۲
و املاک خالصه	۱/۷۶۸/۰۱۵

۱۴/۵۰۱/۹۰۴

جمع کل به دینار

جمع درآمد دوره انحطاط چنانچه ملاحظه میشود بیش از ۱۴ میلیون و نیم دینار است و اگر بدرهم تبدیل شود جیری از درآمد دوره عباسیان کمی ندارد، معذک اوضاع مملکت و دولت در این دوره اخیر رو با انحطاط بوده است، چه که در دوره اول آن درآمد تکفوء تمام هزینه‌ها را میداد و مبالغی عم از آن باقی میماند اما درآمد دوره انحطاط نه تنها ذخیره نمیشود بلکه مبالغی هم برای پرداخت هزینه‌های لازم کسر می‌آورد و این ازدیاد هزینه موجباتی داشته که شرح آن بزودی خواهد آمد. اینک نمونه‌ای از هزینه‌های تازه که در زمان معتضد نبوده و در بودجه آن ایام ذکر نشده بود.

دینار

شرح

- ۱ - هزینه مکه و مدینه و جاده‌های آن ۳۱۵/۴۲۶^۱/_۲
- ۲ - مرزی ۴۹۱/۴۵۶
- ۳ - حقوق قضاة کشور ۵۶/۵۶۹
- ۴ - حقوق مأمورین احتساب و دیوان مظالم ۳۴/۴۳۹
- ۵ - مأمورین (برید) ۷۹/۴۰۲

جمع کل ۹۷۷/۲۹۲^۱ دینار

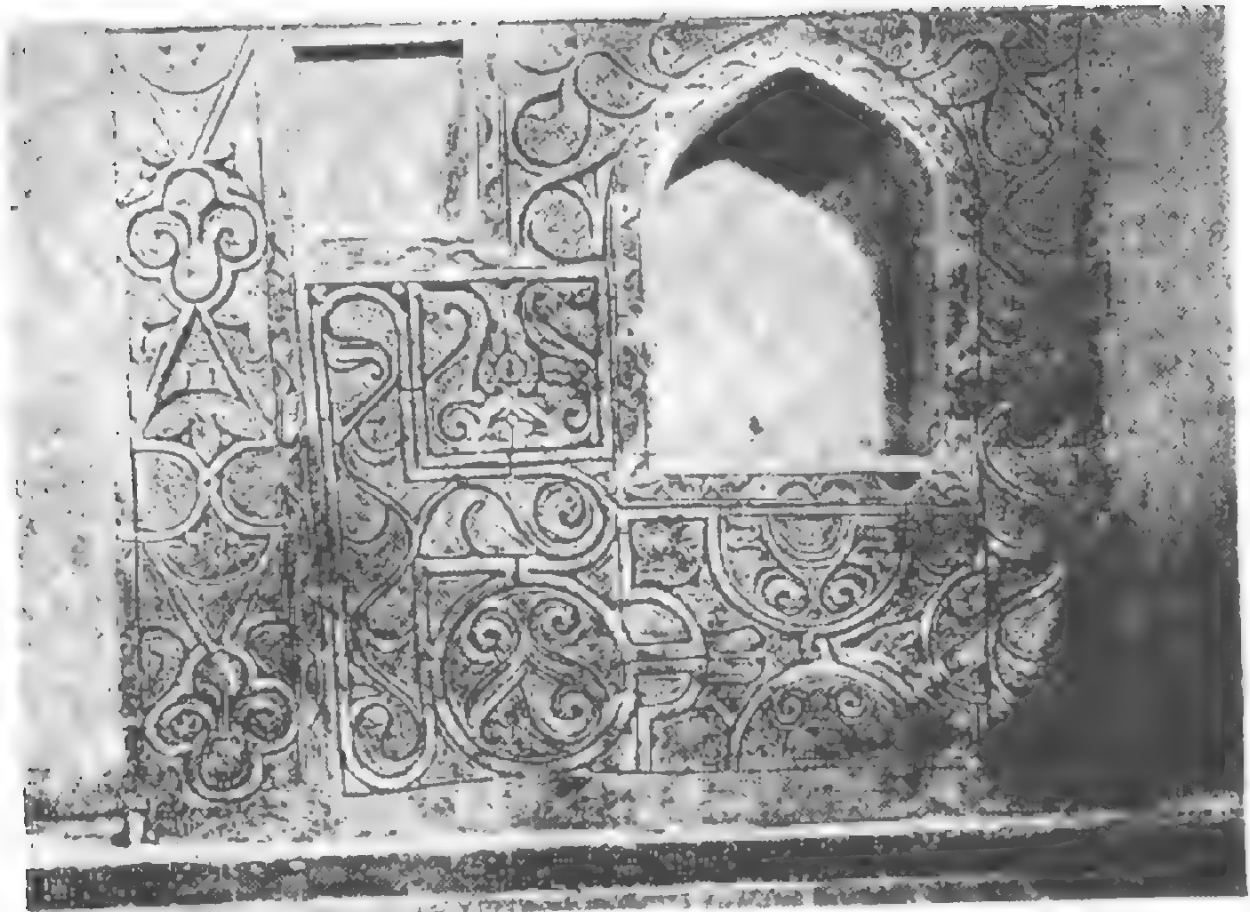
صورت بالا را فون کرمر در کتاب خود موسوم ببودجه دولت عباسی از کتاب عنوان السیر نقل کرده است. و چنانکه مؤلف عنوان السیر شرح داده این هزینه‌های خصوصی غیر از هزینه عمومی بوده و در زمان علی بن عیسی وزیر مقتدر مصرف میشده است. علاوه بر این قبیل مخارج حقوق لشکریان و عده آنان افزوده شده بود، و در نتیجه در ایام وزارت علی بن عیسی بودجه دولت عباسی ۲/۰۸۹/۸۹۴ دینار کسری داشته است^۱.

از همین ملاحظات میتوان با اوضاع خراب بیت المال در زمان مقتدر و پس از وی پی برد چه که با آمد و رفت خلفاء و وزراء و عمال اوضاع تغییر میکرده است و بطور کلی باید گفت که پس از مأمون اوضاع مالی سیاسی خلفای عباسی رو پستی گذارد و ثروتی که عبارت از پس انداز

۱ - از عنوان السیر در کتاب کرمر (بودجه عباسی). مؤلف

دولتی باشد درکار نبود و اگر هم چیزی میماند بسیار اندك بود، مثلاً پس از معتم فقط هشت میلیون درهم و پس از مستعین (۲۵۱ هجری) نیم میلیون دینار و پس از مستکفی پانزده میلیون دینار موجودی بود و ظاهراً مبلغ اخیر پس از آمد و رفت چندین خلیفه گرد آمده بود. و همینکه مقتدر بخلافت رسید آن پانزده میلیون را مصرف کرد و علاوه بر درآمدهای عادی مبالغی هم از اموال بزرگان را مصادره کرد و تمام آن اموال را با تلف کاری برباد داد و بطوری که تخمین میزنند خلیفه مذکور علاوه بر تأدیه هزینه معمول دولتی بیش از هفتاد میلیون دینار را صرف هوی و هوس نموده دور ریخت و در نتیجه این ولخرجیها چنان تنگدست گشت که برای پرداخت حقوق سپاهیان و غلام بچهها و جلب رضایت آنان، املاك و فرش و ظروف طلای خویش را فروخته پولش را بآنان داد.

در زمان خلافت المطیع الله (۳۶۱ هجری) کار بدبختی و بی پولی خلیفه بآنها رسید که برای پرداخت چهارصد هزار درهم حقوق ارتش در موقع شورش بغداد لباس خلیفه و در و پنجره خانه او را حراج کردند. رفته رفته بقدری اوضاع خلفاء بد شد که در زمان الراضی بالله جز خطبه و سکه اثری از نفوذ و قدرت خلفاء باقی نماند. (۳۲۲ هجری).

ع - طاق نمای صحن بزرگ مربوط بقرن سوم هجری در یکی از خانههای سامره یافت شد

موجبات انحطاط خلافت عباسیان و کم و کاست ثروت آنان بسیار است، قسم عمده ای از آن موجبات را میتوانیم از صورت درآمد علی بن عباسی درك کنیم، چه که در صورت مزبور به

يك نوع مالیاتهای غیر عادی برمیخوریم .

عصر دوم عباسی - در فصل مربوط به موجبات ثروت فراوان دوره:
موجبات انحطاط (کمی و کاستی) ثروت عباسیان
 اول عباسی، گفته شد که موجب عمده آن، زیادی درآمد و کمی هزینه بوده است. و شرح مبسوطی در آن باره صحبت داشتیم، بنا بر این طبعاً اگر درآمد کم و هزینه زیاد باشد ثروتی باقی نمی ماند و هر يك از این دو قسمت (کمی درآمد و زیادی خرج) بقسمتهای فرعی تقسیم میشود و هر کدام از آن موجباتی دارد که تفصیل آن از این قرار است :

۱- کوچک شدن خطه فرمانروائی عباسیان - در زمان هرون
موجبات کمی درآمد
 و ما مأمون ممالك عباسی به منتهای وسعت خود رسید و از آن پس نظر به پیش آمدهائی که شرح آن مفصل است ممالك مزبور رو به تجزیه رفت، چنانکه قبلاً اشاره کردیم پیش از همه افریقیه در زمان هرون خود مختار گشت، سپس در زمان مأمون خراسان مستقل شد، آنگاه در اواسط قرن سوم هجری در زمان معتد مصر از دست رفت. سپس فارس و ماوراءالنهر و سایر ممالك مجزا شدند بقسمی که در ربع اول قرن چهارم هجری ممالك وسیع عباسی به هفده تکه تقسیم شد و در هر يك از آن نواحی يك دولت اسلامی پدید آمد. با این حال غالب این حکومتهاى اسلامی خلیفه را رئیس مذهبی خود میدانستند و بنام عدیبه یا اجاره یا مصالحه یا امثال آن چیزی به بغداد میفرستادند ولی بیشتر این اموال هر چند سال یکبار تبه به بغداد میرسید؛ پرواضح است که با چنین جریانی اوضاع مالی مملکت خراب میشود .

گفتیم که در دوره اول عباسی یکی از موجبات زیادی ثروت سنگینی میزان مالیات بود بخصوص در عراق که تا زمان مأمون بطور مقاسمه و نصف و نیمه دریافت میشد، ولی این خلیفه خردمند همینکه خزانه را لبریز از اموال دید و سنگینی میزان مالیات را بنظر آورد دستور داد که مالیات عراق را بطور دو پنجم بگیرند، یعنی از نصفه به بیست درصد پائین بیاورند و البته این تخفیف بزرگی بود که بمردم عراق داده شد و فوراً در پائین آمدن مبلغ مالیات عراق اثر کرد، چه بموجب صورت قدامه مالیات کشور عراق ۷۸/۳۱۹/۳۴۰ درهم است و در صورت این خردادبه یعنی بعد از تخفیف ۱۴/۴۵۷/۶۵۰ درهم شده است .

خلفای بعد از مأمون نیز در کم کردن میزان مالیات بوی تأسی کردند، چنانکه واثق مالیات ده کشتی را که مبالغ هنگفتی بود بکلی معاف کرد (۲۳۲ هجری) و پس از واثق متوکل دو ماه موعده پرداخت مالیات را عقب انداخت. مختصر آن تفصیل اینکه ایرانیان در آغاز نوزده مالیات میپرداختند و آن موقع نوزده آنان در پنجم حزیران (ژوئن - تیر ماه) ^۱

۱- نوزده ایرانیان سیار بود و در زمان ساسانیان اول تابستان یعنی موقع برداشت خرمن نوزده -

واقع میشد و در هر صد و بیست سال یکماه آنرا عقب می‌انداختند تا به پنجم حزیران میرسید و همینکه ماه حزیران فرامی‌آمد پنجم حزیران (تیر) را به پنجم ایار (خرداد) تبدیل میکردند و مالیات آنسال را بجای اینکه در پنجم خرداد بگیرند در پنجم تیر دریافت میداشتند و باین ترتیب مالیات یکماه ازین مبرفت، همینکه مسلمانان عراق را گشودند موضوع مالیات بهمان ترتیب سابق یعنی در پنجم تیرماه پرداخت میشد تا اینکه در زمان حکومت خالد قسری والی عراق و خلافت هشام بن عبدالملک اموی موعده صد و بیست سال رسید و ایرانیان تقاضا داشتند که یکماه تخفیف معمولی آنان ملحوظ شود. خالد تقاضای آنرا نپذیرفته گفت این همان (نسیئی)^۱ است که خداوند در قرآن از آن نهی کرده است. هشام هم با نظر خالد موافقت نمود و ایرانیان بدون تخفیف مالیات رادادند. پس از سقوط بنی‌امیه و پیدایش دولت عباسیان در زمان خلافت هرون ایرانیان به بحیی برمکی متوسل شدند که کیسه یا تخفیف سالانه رعایت شود، بحیی هم مقدمات کار را فراهم نمود اما عربها و مخالفین بحیی جارو جنجال راه انداختند که کیسه عادت زرتشتیان است و خلیفه اسلام نباید آنرا مجری دارد تا اینکه نوبت خلافت بمتوکل عباسی رسید. وی روزی باندیمان در اردی بهشت ماه از مرعه‌ای میگذاشت و دشت و بیابان را سبز و خرم دید و از یکی از همراهان پرسید اکنون که محصول دست نیامده و مزرعه سبز است چگونه مأمورین مالیات جمع میکنند، ندیم خلیفه داستان کیسه و عادت و رسم ایرانیان را از آغاز تا پایان شرح داد، خلیفه بحال ایرانیان ترحم نموده گفت: از این پس مالیات در همان نوروز معمول جمع شود و در آن موقع دوماه و چندروز بنوروز مانده بود ایرانیان از این بخشش خلیفه بسیار شاد شدند چه بیش از هفتاد روز از پرداخت مالیات معاف گشتند (۲۴۳ هجری). بحرری شاعر آن زمان اشاری در آن مورد گفته است.

ترجمه شعر:

«خوشبختانه نوروز بهمان مرسوم اردشیر باز گشته است».

چیزی از این پیش آمد نگذشت که متوکل را کشتند و اوضاع آشفته گشت تا بالاخره در سال ۲۸۱ هجری معنضد خلیفه عباسی دستور داد موقع پرداخت مالیات را دوماه عقب ببرند و با آن دستور نوروزی که در اوایل محرم ۲۸۱ واقع شد به ۱۳ ربیع الاول ۲۸۲ برابر با ۱۱

— میگردند و در سال ۴۷۱ هجری قمری سلطان جلال الدین ملک شاه نوروز را در اول فروردین تثبیت کرد و از آنرو نوروز سلطانی منهور شد. برای اطلاع بیشتر بگناه شماری آقای تقی‌زاده مراجعه شود.

۱- نسیئی بمعنای فراموشی است و عربهای پیش از اسلام را رسم بر آن بود که برای رواج بازرگانی و تأسیس بازار مکاره هر سه سال یکبار حساب ماه‌ها را عمداً فراموش میکردند و یکماه کم و زیاد میکردند تا ماه ذی‌الحجه همیشه بفصل پائیز بیفتد و برای آمدن تجار و زوار و ایجاد بازار مکاره در مکه فصل مناسبی پیدا شود ولی اسلام آنرا نهی فرمود. چنانکه در سورة توبه میفرماید انما النسیئی زیادة فی الکفر یصل به الذین کفروا الی آخر. مترجم.

حزیران (ژوئیه - تبر) بازگشت و نیز از نظرفاء ایرانیان مقرر گردید در ظرف چهار سال از سالهای ایرانی يك روز را کبیسه بشمارند.

مهندی (۲۵۵ هجری) خلیفه عباسی کسور مساحت را بخشید باین قسم که از زمان منصور مالیات عراق بطور مقاسمه (نصف و نیمه) تعیین گردید ولی پاره اراضی از روی مساحت مالیات میدادند و بتدریج مساحت آن زمین ها کم و کسر میشد ولی مأمورین دولت همان مالیات های اول را میخواستند مهندی دستور داد کسری ها را دریافت ندارند و از آن راه سالی دوازده میلیون درهم از مالیات عمومی کسر شد.

آری این تخفیف های مالیاتی نیز عامل مؤثری در کم شدن مبلغ مالیات بود.

جزیه و زکوة - مسلمان شدن مردم نیز از مقدار جزیه کاست و درآمد دولت های اسلام را کسر کرد، مثلاً در اواسط قرن سوم هجری از شهر بغداد فقط صدوسی میلیون درهم جزیه میگرفتند، در صورتیکه مطابق صورت تنظیمی علی بن عیسی جزیه بغداد شانزده هزار دینار یعنی دو برابر صورت تنظیمی این خرداد به بوده است. حال اگر حد وسط میزان جزیه را از قرار هر مردی ۲۴ درهم حساب کنیم در آن هنگام نه هزار مرد غیر مسلمان در بغداد بوده و هر گاه بطور متوسط سی هزار زن و کودک بر آن پیفزائیم در شهر بغدادی که آنروز بیش از يك میلیون جمعیت داشته فقط چهل هزار زن و مرد و کودک غیر مسلمان میزیسته اند و البته سایر شهر ها هم بدین قرار بوده اند.

موضوع زکوة هم به همین ترتیب رو بکاستن گذاشت تا آنجا که پرداخت زکوة کار دشواری مینمود و هر کس زکوة میخواست بد میشنید و در کشور مصر بکلی موقوف شد، گرچه صلاح الدین ایوبی برای مدتی آنرا برقرار داشت اما در اثر نارضایتی مردم در زمان منصور قلاون در سال ۶۷۸ هجری تأدیه زکوة رسماً در مصر ملغی شد.

گفتیم که در دوره استبداد بنی امیه مأمورین دولت در وصول و ایصال **۳- نادرستی مأمورین مالیات** بیداد میکردند و در دوره عباسیان آنوضع بهبود یافت، اما در **وصول و ایصال** این ترتیب چندان دوام نیافت و فرمانروایان (عمال) از ضعف **مالیات** دستگاه خلافت استفاده کرده ب فکر استقلال افتادند؛ خلفای ناتوان هم خواه ناخواه با آنان مدارا و سازش کردند و موضوع پرداخت مالیات بمقاطعه و اجاره بر گذار شد.

مثلاً مأمون در سال ۲۰۵ هجری مالیات سند را بمبلغ يك میلیون درهم به بشیر بن داود مقاطعه داد. در صورتی که مالیات حقیقی آن کشور سالی یازده میلیون و نیم درهم بود و در زمان راضی خلیفه عباسی، بریدی مالیات اهواز را به ۳۶۰ هزار دینار بطور مقاطعه اجاره کرد که سالی چند قسط پرداخت، در صورتی که مالیات حقیقی آن استان در آن موقع يك میلیون و نیم دینار میشد. عجب اینکه غالب این اجاره داران و مقاطعه کاران از پرداخت همان مال الاجاره و مقاضه

هم سرمی پیچیدند و همینکه خلیفه با آنان سخت میگرفت اعلام استقلال میدادند و در آن صورت میان طرفین جنگ در میگرفت و چون خلیفه بی پول بود خواه ناخواه شکست میخورد.

در دوره انحطاط دستگاه خلافت سران سپاه با یکدیگر و سران سپاه با والیان

۴ - عدم امنیت و مردم را از کسب و کار باز میداشت و عمال با خلیفه مرتب در زد و خورد بودند و در نتیجه این جنگ و جدالها مردم از زراعت و تجارت دست میکشیدند و طبیعتاً پول کم میشد. مأمورین و عمال دولت هم بواسطه ادامه زد و خورد داخلی محتاج به پول بیشتری میشدند و از آنرو فشار زیادتری وارد میآوردند تا از

تاجر و زارع پول بستانند و نتیجه این بود که روز بروز بر خرابی و پریشانی افزوده شود و دمه‌ها ویران گردد و شهرها تهی بماند و چه عامل مخربی از ظلم هولناکتر که دست مردم را می‌بندد و سعی و کوشش را بی‌اثر می‌سازد و دهقان و بازرگان و صنعتگر را بگوشه‌ای دور از کار و زندگی می‌اندازد و دولت را ناتوان و زبون می‌سازد، چه که دولت محتاج پیول است و پول با عدل و امنیت بدست می‌آید. می‌گویند ستمگری گرفتن مال دیگری است بدون اینکه چیزی در ازای آن بمالك بدهد و یا موجبی (قانونی) برای آن موجود باشد، در صورتیکه دایره ستم و تعدی از این نیز وسیعتر می‌باشد بلکه گرفتن مال دیگران بزور و یا تحمیل حق نامشروع بر مردم و بازداشتن آنان از کارشان از انواع ستمگری می‌باشد، کسانی که مالیات ناحق می‌ستانند ستمگرند. کسانی که بیش از میزان مقرر مالیات می‌گیرند ستمگرند، کسانی که همان مالیات را به یغما می‌برند ستمگرند، کسانی که حق مردم را نمیدهند ستمگرند، و کسانی که اموال مردم را بدون حق می‌ستانند ستمگرند. و همینکه پیداد حکمروا گردد خرابی و پریشانی حتمی و قطعی است.

سدها و نهرها و ترعه‌هایی که در دوره اول عباسی ایجاد شده بودند بدیختانه بواسطه همین انقلابات داخلی و عدم توجه از کار افتاده خراب شد و چه بسا که در موقع جنگ سپاهیان یکطرف دستی آنها را ویران می‌ساختند تا کشتی و سپاه دشمن از آن استفاده نکنند و بدیهی است که این اقدامات چه زیان عمده‌ای به تجارت و زراعت وارد می‌آورد.

۵ - بیشتر ده‌ها و املاک تبدیل به «ضیاع» شد با اصطلاح آنروز مزرعه‌ها را ضیاع (مفرد آن ضیعه است. مترجم) می‌گفتند چنانکه امروز در مصر بآن اراضی عزبه و ابعادیه می‌گویند و غالباً ضیاع آن ایام متعلق بخلفاء، وزراء، امراء و مردم بانفوذ بود.

قبلاً گفته شد که عمر مسلمانان را از اشتغال بکشاورزی و زمین‌داری منع کرد. چه که میخواست آنان پیوسته آماده میدان کارزار باشند و گرفتار و آلوده ملک‌داری نگردند و بهمان جهات از گرد آوردن مال در خزانه دولتی جلوگیری میکرد و آنرا نوعی تجمل میدانست. اما این وضع دیری نپایید و همینکه خلافت روحانی بسلطنت ظالمانه تبدیل

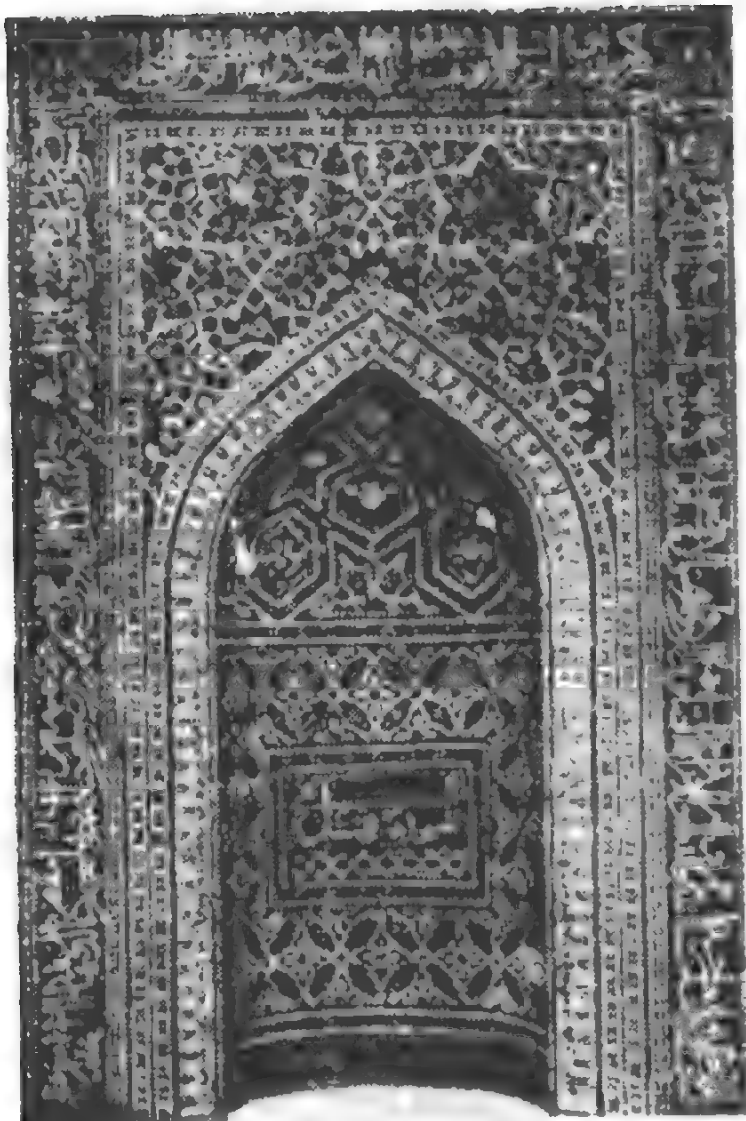
شد و بنی امیه روی کار آمدند خود صحابه پیغمبر دست بکار جمع آوری ملک و مال شدند (تفصیل آن گذشت) و تابعین (پیروان صحابه) و تابعین تابعین و طبقات دیگر که بعد آمدند همان رویه را ادامه دادند و بیش از همه خلفای اموی در این کار افراط نمودند، چه که آنان نه تنها املاک و اموال میخریدند و از راه معمول گرد میآوردند بلکه دارائی سایرین را نیز بحور و ستم میگرفتند و کسی هم زورشان بآنان نمیرسید، بخصوص که بنی امیه غیر عرب را بنده و زور خرید خود میدانستند اگر چه آن اشخاص مسلمان باشند و همینکه جائی را فتح میکردند هر چه میل داشتند برای خود میگرفتند و هر چه میخواستند بصاحبان اصلی میدادند تا آنکه نوبت خلافت بعمربن عبدالعزیز اموی رسید و چون او مرد پرهیزکاری بود بفکر اصلاحات افتاد و رفتار عمر (جد مادری خود) را سرمشق قرار داده املاک منضوبه یهود و نصاری و مجوس را بصاحبان اولیه برگردانید و در سایر موارد نیز بعدل و احسان عمل کرد. کسان وی که این عملیات را مخالف منافع خود میدیدند پیش از وقت کارش را ساختند و پس از درگذشت وی کارها بدتر شد. در سال ۱۳۲ که عباسیان بخلافت رسیدند آنچه توانستند از امویان کشتند و باقی مانده بنی امیه که جان در بردند اموال و املاک خود را رها کرده باطراف گریختند و بنی عباس تمام دارائی آنان را ضبط کردند، چه که مجوزی مخالف آن نمیدیدند. و برعکس تصرف آن اموال و املاک بیصاحب را ترکه حلالی فرض میکردند که تملک آن برای اداره امور کشور ضروری مینمود و این طبیعی انسان است که تا بتواند بر مال و جاه خود می افزاید.

با این حال بنی عباس نسبت بمردم ستم نمیکردند و مثل بنی امیه اموال و املاک را غصب نمیگرفتند و مخصوصاً در این نوع رفتار اضرار داشتند تا مردم بدانند که آنان مانند بنی امیه نیستند، ولی از طرف دیگر وزیران و امیران و نزدیکان طمع کار آنان از دست اندازی باملاک و اموال مردم ابا، نداشتند ولی هر گاه صاحبان اموال منضوبه نزد خلیفه شکایت میبردند تا آنجا که زور خلیفه میرسید رفع شکایت میکرد و املاک و اموال را به صاحبانش میداد و اگر در زمان زندگی غاصبین (وزیران - بزرگان - امیران و غیره) کاری از پیش نمیرفت اموال و املاک آنان پس از مرگ مصادره میگشت، چنانکه هرون دارائی محمد بن سلیمان عامل بصره پس از مرگ او مصادره کرد و از آن بابت پنجاه میلیون درهم نقد و خانه‌ها و دکانها و املاک زیادی که اجاره آن روزی صد هزار درهم بود بتصرف خلیفه درآمد.

و امثال اینگونه مصادره‌ها فراوان میباشد (تفصیل آن خواهد آمد) که در نتیجه خلفاء دارای املاک بسیار شدند.

اما این املاک بیشتر بدست نزدیکان و کسان خلیفه می افتاد و خود خلیفه کمتر از آن بهره میبرد و برسم حکومت‌های استبدادی املاک منتسب بخلیفه مثل سایر سلاطین مستبد از آن حاشیه نشینان میگشت. بخصوص اگر خلیفه شخص با سخاوت و یا ضعیف‌الرأی بود که ربودن املاک وی اشکالی نداشت، روی همین جریان‌ات اضرار اقبال خلیفه املاک زیادی بهم زدند. بقسمی

که املاک را میان خود هدیه میدادند و یادر برابر يك قصیده یا يك لطیفه ادبی یا يك درخواست

قطعه‌ای از يك محراب کاشی‌کاری که فعلا در موزه متروپولیتان نیویورک است

تملق آمیر ملك و املاکی می -
بخشیدند و از بر مکیان و دیگران
در این باره داستانها در میان است.
از آن جمله هنگامیکه مأمون دختر
حسن بن سهل را گرفت پدر عروس
نام بسیاری از املاک و مزرعه‌های
منصرفی خود را در تکه‌های کاغذ
کوچکی نگاشت و آن کاغذ را
میان سران سپاه و بزرگان تار
کرد و هر يك از آن رقعها بدست
هر کس می افتاد ملك و مزرعه‌ای
که نامش در آن بود نصیبش میگشت.
دیگر از موجبات ملاکی اطرافیان
خلیفه آنکه در زمان بنی امیه
بسیاری از اراضی و املاک حاصل
خیز بایر مانده بود و خلیفه احبباء
آن املاک را با اطرافیان خود
واگذار میکرد و مطابق قانون
اسلام هر کس ویرانه‌ای را آباد
سازد در آن زمین حق مالکیت
پیدا میکند چنانکه منصور املاک بایر خوزستان را به پسرش صالح واگذار و او آن املاک
را دایر کرده ملاک بزرگی شد.

الجهاء - دیگر از موجبات ملاک شدن بررگان دوره عباسی یکی هم الجهاء بود، الجاء
یعنی پناه بردن و موضوع آن چنان است که مالکین اصلی از پیداد و تعدی باج گیران، املاک
و مزارع و باغهای خود را بمردم بانفوذ واگذار میکردند و چیزی در عوض از آنان نمیگرفتند
باین قسم که با اجازه شخص متنفذ ملك را باسم او قبالة مینمودند و از تعدی باحکیران بنفوذ آن
شخص پناه میبردند، طبعاً آن ملك در دفاتر دولتی بنام مالك جدید ثبت میشد و رفته رفته مالك
قدیم از آن بی بهره می ماند، هم اکنون در ممالك دیکتا توری و استبدادی موضوع الجاء رواج
دارد.

الجهاء در آغاز زمان بنی امیه معمول شد چه که عمال آن سلسله بمالکین اجحاف میکردند

و اول مرتبه در زمان خلافت ولید عده‌ای از مالکان عراق املاک خود را از بیم تعدی باجگیران بنام مسلمة بن عبد الملك والی عراق و برادر خلیفه ثبت دادند و چنانکه تصور میرفت املاک مسلمة شد و تا زمان عباسیان از آن بهره میبردند و در آن زمان املاک مسلمة تیول داود بن علی بن عبدالله بن عباس درآمده سپس خالصه سلطانی شد.

همینقسم مالکین مراغه املاک خود را بهمان جهات بنام مروان بن محمد والی ارمنستان و آذربایجان ثبت کردند و املاک مزبور در خاندان مروان باقی ماند و سرانجام عباسیان آن املاک مانند دیگر املاک بنی‌امیه را ضبط کردند.

موضوع الجاء در دوران عباسی نیز دوام یافت چنانکه ملاکین زنجان برای دفع شر راهزنان املاک خود را بنام قاسم پسر هرون ثبت کردند تا مگر قزد او تقرب هم بیابند و قبایله با اسم قاسم تنظیم نموده خود کشاورز وی گشتند و پس از چندی آن املاک تیول سلطان شد.

ملاکین فارس هم بدیگران تاسی جسته املاک خود را به ملازمان سلطان مقیم عراق واگذارند و با این تدبیر از پرداخت یک ربع مالیات معاف شدند و مدت زمانی املاک مزبور بنام آن بزرگان بوده آنرا خرید و فروش میکردند و از یکدیگر ارث میبردند و مالکین واقعی آن املاک شدند.

خلاصه کلام اینکه هنوز دوره طلایی عباسیان پایان نیافته بود که خلیفه و نزدیکان و ملازمان وی از آنرا که گفتیم املاک بسیاری بدست آوردند و دولت دفتر مخصوصی برای رسیدگی بامور این املاک دایر ساخته آنرا دیوان ضیاع نامید که البته غیر از دیوان خراج بوده است.

در صورتی که علی بن عیسی در سال ۳۰۶ تنظیم کرده مبلغ درآمد خراج ملاحظه شد و اتفاقاً کلیه ضیاع در مالک شرقی (ری، دماوند، قزوین، زنجان، قم، اصفهان، همدان، ماسبدان و غیره) بوده است. و در پاره قواحی درآمد ضیاع از مالیات معمولی زیادتر میشده است. مثلاً درآمد ضیاع در ماه بصره و ایفارین ۲۶۷/۵۲۰ دینار بوده، در صورتیکه مالیات سایر اراضی آن نقاط ۱۸۵/۶۳۶ دینار میشده است و اگر مالیات درآمد ضیاع را مثل سایر اراضی وصول میکردند البته چندین برابر آن میشد که صورت داده‌اند چه که مالیات و درآمد ضیاع غالباً خفیف بوده و گاه هم همان مالیات کم بواسطه نفوذ مالکان اسمی وصول نمیشده و چه بسا که سالها عقبی افتاد و همین که سیاست و اوضاع تغییر نمیکرده مالیات و درآمد عقب افتاده چند ساله مطالبه میشده و بیک ترتیبی وصول و ایصال میگشته است.

۱ - پیش از تأسیس اداره ثبت اسناد پاره‌ای از املاک و مزارع ایران نیز بهمین وضع بود یعنی مالکین اسمی در عین حال که همه نوع تصرف مالکانه در اراضی خود داشتند، ملزم بودند که آن املاک را بکشاورزان محلی مزارعه دهند باین ترتیب که سهم مالک و رازع پس از وضع مخارج نصف و نصف میشد و اگر چه این املاک خرید و فروش میشد اما بواسطه همین الزام قیمت آن املاک از املاک مشابه کمتر بود، پس از تأسیس اداره ثبت آن وضع برهم خورد. مترجم.

حال که مفهوم ضیاع دانستیم میگوئیم که ضیاع بر دو قسم بوده ضیاع عمومی یعنی املاک رجال دولت و مردمان با نفوذ. ضیاع سلطانی که آن نیز چهار قسم بوده است :

۱- ضیاع خاصه یعنی املاک شخصی خلیفه که هیچ کس با او شریک نبوده است. در صورت تنظیمی علی بن عیسی مالیات این املاک ۵۱۶/۴۷۷ دینار بوده (باستثنای املاک نواحی واسط که جزء املاک عمومی درآمده بود) .

۲- ضیاع عباسی که غالباً متعلق با افراد خاندان عباسی بود و شماره آنان در زمان مأمون به سی و سه هزار میرسید و در سال ۳۰۶ مالیات آن املاک ۱۴۴/۷۶۰ دینار بوده (باستثنای ضیاع عباسی واقع در واسط) .

۳- ضیاع مستحدثه (رنوینیاد) که مالیات آن ۲۸۹/۰۳۶ دینار میشده است .

۴- ضیاع فرات، در کنار رود فرات و در سال ۳۰۶ هجری مبلغ ۶۱۷/۱۲۶ دینار مالیات میداده است .

این املاک در سواد (بغداد، کوفه، بصره، واسط) و خوزستان و اسفهان و غیره بوده و مالیات و درآمد آن بطور اجاره یا مقاطعه تعیین میشده و دفتر مخصوصی برای ضیاع تأسیس شده بود .

املاک مزبور گرچه بسیار حاصلخیز و آباد بوده اما بجعلاتی که گفته شد کمتر از هر جا مالیات میداده و درآمد داشته است و گاه هم هیچ مالیات و درآمدی نمیداده است. با اینوصف ضیاع سلطانی باستثنای آنچه در واسط بوده متجاوز از یک میلیون و نیم مالیات میداده است و این میرساند که املاک مزبور تاجه اندازه آباد و حاصلخیز بوده است .

معمولاً در ممالک دیکناتوری و استبدادی بهترین و حاصلخیزترین املاک متعلق بشخص دیکناتور و بستگان نزدیک او میباشد و قبلاً گفته شد که مالیات دولت عثمانی در زمان سلیمان هشت میلیون دوک بوده که از آن جمله پنج میلیون فقط از املاک سلطانی دریافت میشده است .

ایفار - اینار بزبان عربی بمعنای دریافت داشتن تمام مطالبات و استیفای آن است و همینکه میگویند مأمور مالیات مطالبات خود را ایفار کرد مقصود آنست که تمام آنرا دریافت نمود و در اصطلاح آنروز (زمان عباسیان) ایفار بدان معنی بود که مالک زمین مبلنی نقداً بدولت میداد و برای همیشه از پرداخت مالیات معاف میشد و یا اینکه مالک مستقیماً مبلنی بسطان میپرداخت و از تعرص مأمورین مالیات و تحصیلداران معاف میگشت. از اینارهای مشهور زمان

۱- خدیو اسماعیل فرمانروای تلف کار مصر نیز در نتیجه میلیونها لیره اسراف و تبذیر مجبور شد سیستم «ایفار» را در مصر نیز اجرا کند. اسماعیل از ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۱ میلادی فرمانروای مصر بود. وی پنجمین فرمانروا از خاندان محمد علی میباشد. برای تفصیل بکتاب تاریخ مصر تألیف مترجم این کتاب مراجعه شود . مترجم-

عباسیان اینار یقطین است که شخصی بنام (یقطین) املاک بسیاری را بطور اینار تصرف کرده بود و سپس آن املاک خالصه دولت شد.

۱- ولخرجی خلفاء و زنان آنها - این طبیعی است که اگر پول

موجبات زیادی

هزینه

در دستگاههای دولتی فراوان باشد بذل و بخشش و ولخرجی هم زیاد میشود، بخصوص در دولت‌های استبدادی و دیکتاتوری مانند دولت عباسی که خلیفه دیکتاتور و صاحب اختیار تمام اموال و املاک بوده است و برای دفع شر مخالفان و گردن‌کشان بوسیله پول با آنان مبارزه میکرد و باینقسم که با پول سپاهیان داده آنها را بجنگ بامدعیان میفرستاد و یازبان و دهان خود مدعیان را با پول می‌بست و البته این وسیله دومی سهل‌تر و مؤثرتر بوده بخصوص اگر پول فراوانی در دسترس خلیفه بود چنانکه در زمان هرون و مأمون همانطور بود اما خلفای عباسی علاوه بر آنکه پول را وسیله دفع شر مخالفان خود قرار دادند برای فراهم ساختن بساط عیش و نوش و تحمل همه نوع ولخرجی میکردند، کنیزان و غلامان به قیمت‌های گزاف می‌خریدند، فرش و اثاث از خز و دیبا و حریر تهیه میکردند، حتی میخ‌های دیوار را از نقره می‌ساختند، باغ‌ها و کاخ‌ها و گردشگاه‌ها و شهرهای مخصوص بخود بنا مینمودند، مجالس خوشگذرانی با تجمل فراوان ترتیب میدادند، ندیمان و حاشیه‌نشینان استخدام میکردند، و از حیث خوراک و پوشاک و تفریح و تنقل همه نوع تجمل فراهم میکردند، و انجام این خوشگذرانی‌ها برای آنان آسان بود، چون در عراق و ایران میزیستند و از عیش و نوش و تجمل و خوشگذرانی بزرگان ایران بخوبی اقتباس میکردند و بدتر از همه آنکه دست‌زنان و مادران و کنیزان و نزدیکان خویش را در چپاول اموال عمومی باز میگذاشتند.

سفاح مؤسس سلسله عباسی فقط يك زن داشت منصور پیش از مرگ پسر

تجمل و ثروت

خود مهدی را سفارش کرد که زنان را در کار مملکت مداخله ندهد با

زنان خلفاء

این همه خیزران مادر هرون در ایام خلافت هادی و هرون همه کاره

دولت بود و یحیی وزیر هرون فرمانبردار خیزران گشته بدستور آژن

رفتار میکرد، خیزران در نتیجه این اختیارات املاک و اموال زیادی گرد آورد بقسمی که درآمد املاک او بسالی صد و شصت میلیون درهم یا نصف عایدات مملکت عباسی بالغ شد، در صورتیکه درآمد متمول‌ترین اشخاص امروز (زمان تألیف کتاب ۱۹۰۲) منتهی دوسوم درآمد خیزران میشود. مثلاً درآمد رکفلر میلیونر مشهور آمریکائی سالی ده میلیون و نیم لیره است و درآمد خیزران ده میلیون و نیم دینار بوده است. و در چند جای این کتاب تذکر دادیم که ارزش پول در آنروزها سه برابر امروز میباشد، پس اگر هر دیناری را نیم لیره حساب کنیم درآمد رکفلر دوسوم در آمد خیزران میشود.

این زن طمع‌کار جاه‌طلب (خیزران) بقدری شقاوت داشت که بمحض احساس تمرد در

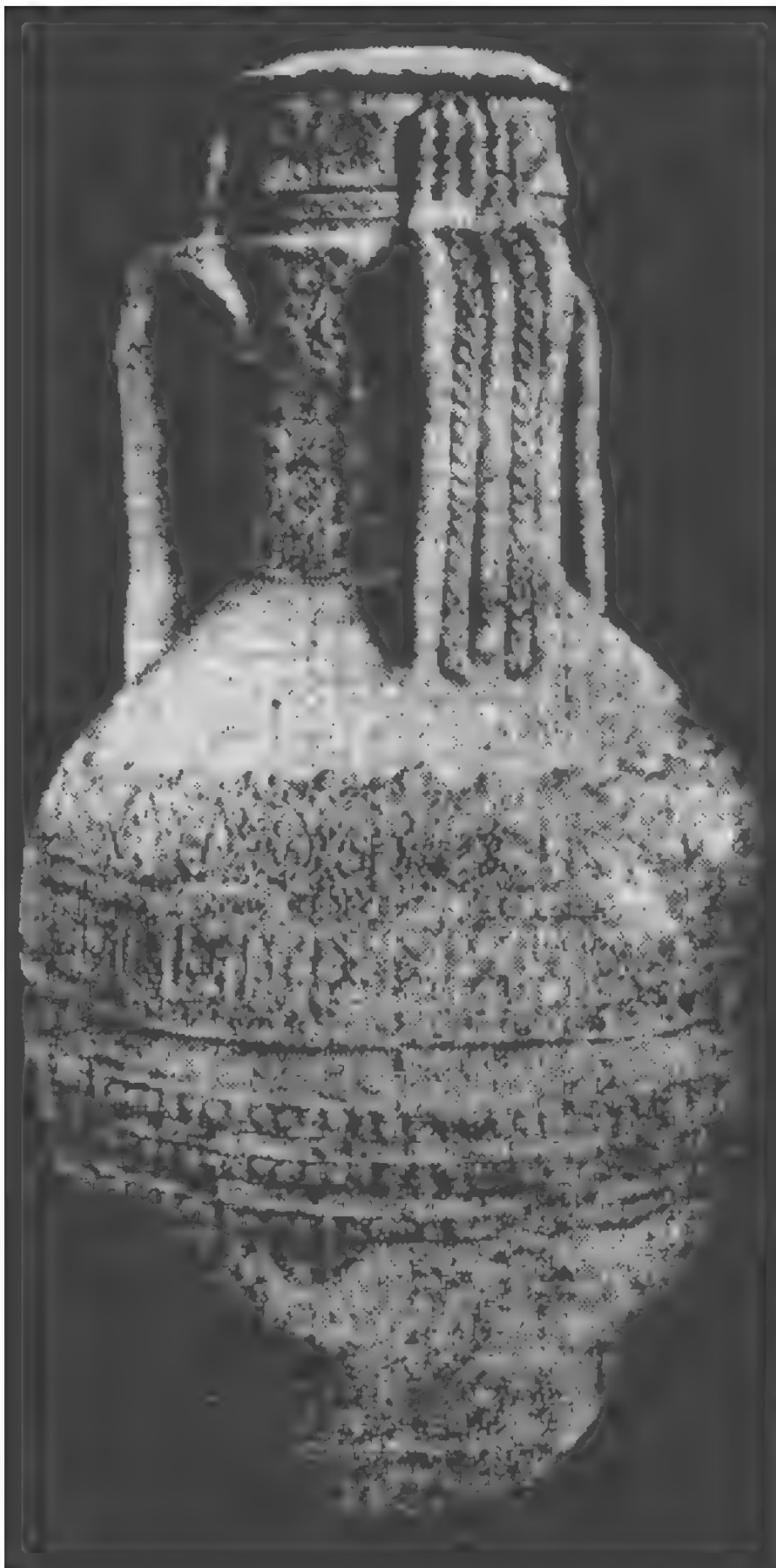
فرزندش هادی (خلیفه) کسانی را مأمور نمود تا او را کشتند و بیخود نبود که هرون پس از مرگ جنین مادری نفس راحت کشیده اموال او را تصرف کرد و بسیاری از املاکش را بدیگران تیول داد.

با این همه خیزران زنی کاردان و باتدبیر و دانشمند بوده و در دوره خلائی عباسیان میزیسته است. و بنا بر آن اگر آنهمه مال گرد میآورد چندان شگفتی نداشت و شگفتی در آنست که در دوره پستی عباسی مادران پاره‌ای از خلفاء که زنان عادی بودند با تهی بودن خزانه اموال زیادی می‌اندوختند. مثلاً در سوراخ و پستوی دالانهای عمارت قبیحه مادر (خلیفه عباسی) دو میلیون دینار و مقدار زیادی جواهرات و اشیاء نفیس یافتند، از آنجمله مقدار زیادی زمرد قیمتی، مروارید درشت، یاقوت سرخ که بهای آنها دو میلیون دینار تخمین زدند و عجب تر آنکه پسر همین مادر برای پنجاه هزار دینار کشته شد و مادر بحال وی ترحم نکرد و از آنهمه دارائی این مبلغ بالنسبه مختصر را نداد و جان پسر را نخرید.

درآمد مادر محمد بن واثق سالی ده میلیون دینار یعنی معادل درآمد خیزران مادر هرون بوده و این خود بسیار عجیب است که در دوره انحطاط و بی‌پولی خلفاء درآمد یکی از رنهای آن خاندان سالی ده میلیون دینار بوده است و همینکه مادر مقتدر مرد و خواستند او را در گور بگذارند شصت هزار دینار از گورش درآوردند که پیش از مرگ در آنجا نهفته بود و کسی از آن خبری نداشت و عجب آنکه مقتدر در آن موقع بی‌اندازه تنگدست بود و در خزانه چیزی یافت نمیشد. البته وضع مادران سایر خلفاء در سایر ممالك اسلامی نیز به همین منوال میگذشت باینقسم که مادران خلیفه معمولاً باسرا و بزرگان هم‌دست شده اموال دولتی را میان خود قسمت میکردند و گاه هم خود خلفاء این زمینه را فراهم میساختند. مثلاً مستعین عباسی (۲۴۹ هجری) بمادر خود و دوسر دار ترك: اقامش و شاعك اختیارات تام داد و آنان آنچه را که از هر جا میرسید سه قسمت کرده هر کدام سهمی برمیداشتند.

در نتیجه اموال عمومی میان زنان و سرداران و ملازمان قسمت میشد و آنان از این پولهای گزاف انواع و اقسام تجملات فراهم میساختند مثلاً مادر همان مستعین فرشی برای خود فراهم کرده بود که شکل حیوانات و پرندگان با تارهای زر بر آن بافته بودند و جثمان آن پرندگان و جانوران از جواهر بود و بهای آن به صدوسی هزار دینار (شاید درهم) بالغ میشد و یا مادر فلان دهان فلان شاعر را پراز گوهر و مروارید میکرد و شاعر آن جواهر را به بیست هزار دینار میفروخت و یا قطر الندی و زنان دیگر خلفاء اموال بسیار و جواهرات زیاد بشاعران و متملقان بذل و بخشش میکردند. البته این اخبار حقیقت دارد و جای تعجب هم نیست در نتیجه ضعف خلفاء زنان دست‌اندر کار میشدند و هر چه میخواستند از مردم میگرفتند و بهر کس میل داشتند بذل و بخشش مینمودند.

دسته دیگر از زنان حرم سرا که آفت‌زهر و سیم محسوب می‌شدند بنام گیس سفید (قهرمانه)

کوزه سفالی با نقش و نگار ساخت خوزستان قرن دوم
و یاسوم هجری

امور حرم سرا و کاخ
خلفای عباسی را در
دست داشتند و با همدستی
وزیران و جانشینان
آنان هر چه میخواستند
میگرفتند و می انداختند
و در تمام مملکت مداخله
مینمودند ، ام موسی
قهرمانه مشهور اوایل
قرن چهارم هجری
در ایام خلافت مقتدر
عمه کاره مملکت بود
بدون اجازه و نظر او
هیچ مهمی انجام
نمیگرفت و اگر در
سرای خلفاء کنیزکان
و ملازمان و غلامان
نبودند قهرمانه ها را همی
برای مصرف کردن
پولهای خود نداشتند.
کنیزان و غلامان
قبلا بمن گفتگو از
اخلاف منصور گفته شد
که وی طنبور را بر سر
نوازانده طنبور فرو
گرفت اما هنوز چهل
سال از مرگ وی نگذشته
بود که سرای خلیفه
نمایشگاه ساز و رقص
و آواز شد به قسمی که ار
قرار مذکور سیصد

کنیز در کاخ هرون فقط بساز و آواز می‌پرداختند و دایره و چنگ و عود و نای و قانون و سنتور مینواختند و یا میرقصیدند و آواز میخواندند و اضافه بر آن عده‌ای ندیم و دلقک مسخره‌چی در قصر اقامت داشتند که مشهورترین آنها شیخ ابوالحسن خلیع دمشقی و ابن ابومریم مدنی می‌باشد. بهای کنیزکان قصر از هزار دینار تا صد هزار دینار بوده است، طبعاً نگاهداری آنان هزینه گزافی بر میداشته و لباس و لوازم دیگرشان گران تمام میشده است، مثلاً موقعی هرون انگشتی را به بهای صد هزار دینار خرید و به یکی از کنیزکان بخشید.

گذشته از کنیزان غلام بچه‌ها و پیشخدمت‌ها و خواجه‌های بیشمار در کاخ بوده‌اند، از آنجمله در کاخ مقتدر یازده هزار خواجه رومی و سودانی و غلام بچه و پیشخدمت کار میکرده است و البته کاخها و عمارتها متعدد بوده که آنقدر خدمتگزار ضرورت داشته است و برای هر عمارت و دستگاهی فرش و اثاث و لوازم زیادی مصرف میشده است. مثلاً ساختمان کاخ خصوصی معز در بغداد سیزده میلیون درهم تمام شد و امین در خیزرانبه عمارتی بنا کرد که بیست میلیون درهم خرج داشت و همین قسم پنج کرجی (زورق) بشکل شیر و فیل و عقاب و مار و اسب برای امین ساختند که مبالغ هنگفتی مصرف آن شد و همینکه آن (زورق) هارا در دجله باب انداختند ابونواس^۱ شاعر مشهور دربار این شعرها را بدان مناسبت سرود.

ترجمه اشعار :

«خداوند برای امین مرکب‌های راهواری فراهم ساخت که سلیمان مانند آنرا ندارد،
«اگر مرکب سلیمان در خشکی میرفت این مرکبها روی آب مثل شیر غرش میکنند،
«مردم در شگفت مانندند همینکه دیدند خلیفه سوار شیر شده و مثل ابر شناور است،
«آنها که ترا روی شیر دیدند از تعجب سبحان الله گفتند پس چگونه است،
«اگر ترا به پشت عقاب بینند».

«عقابی که چنگال و منقار و دو بال دارد و موج و طوفان می‌شکافد،

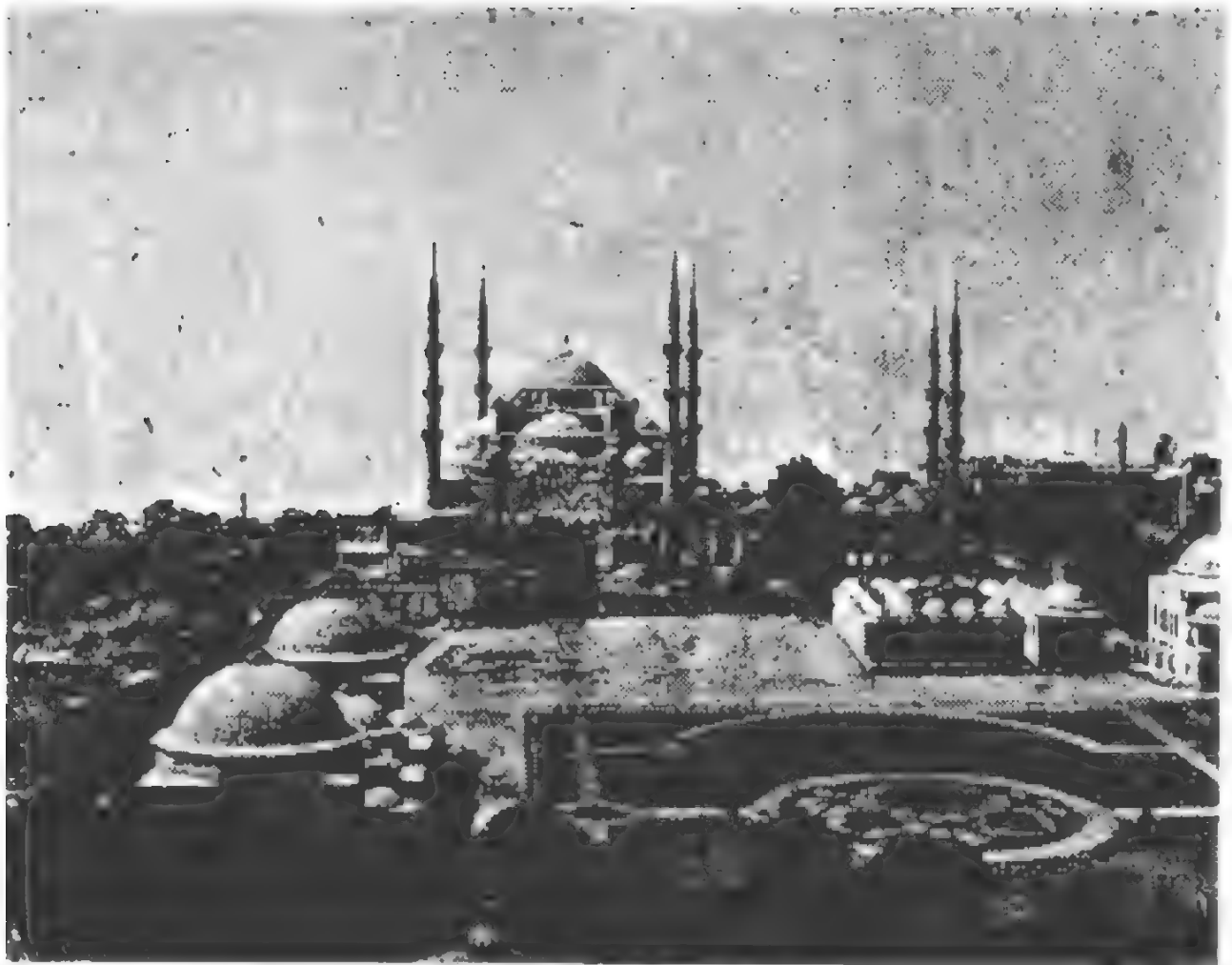
«از مرغان هوا پیشی می‌گیرد، وقتی که روی آب شناور میشود».

برای نمونه داستان زیر را که حاکی از تجمل و عیش و خوشگذرانی دستگاه خلفاست

ذیلاً می‌نویسیم :

«می‌گویند روزی امین در کاخ خلد فراز تختی جلوس کرده دستور داد بساط حریر و دیبا بگسترند و ظرفهای طلا و نقره و بلور با انواع خوراکیها و مشروبات فراهم سازند، سپس به قهرمانه (سرپرست کنیزان و رقاصه‌ها) گفت صد کنیز سازنده و خواننده بساط عیش حاضر

۱ - ابونواس نامی حسن فرزند هانی حکمی در سال ۱۳۹ هجری در اهواز بدینا آمد. مادرش ایرانی و پدرش مرد سباهی از اهالی دمشق بود. ابونواس از شعرای بزرگ عرب و معاصر هرون و مأمون میباشد؛ اشعار خمریان او وضع زندگانی اشراف بغداد آنروز را توصیف میکنند. وی مدح و هجو و قصیده و غیره سروده است. وفاتش سال ۱۹۵ هجری واقع شد. مترجم

ت - استانبول : مسجد سلیمان احمر

سازد باین قسم که در هر نوبت ده کنیز با ساز و آواز در بزم حاضر شوند و آهنگ مخصوصی بنوازند و بروند ، آنگاه دسته دوم که می آیند به آهنگ دیگری پردازند و همینقسم تا صد کنیز ده آهنگ نو بنو بسرایند .

بزودی شرح تجمل و عیش و اسراف خلفاء را در ضمن گفتگو از اوضاع اجتماعی آن ایام ذکر میکنیم .

بذل و بخشش خلفاء گاه از روی لزوم و گاه هم فقط در نتیجه سخا و تمندی

سخا و تمندی

طبیعی بود . مثلاً هرون روزی هزار درهم از مال شخصی خود بغیر از

زکوة صدقه میداد و مأمون روزی شش هزار درهم بملازمان خود می بخشید

و این مبلغ در سال دو میلیون درهم میشود و البته این مبالغ در مقابل هدیه ها و جایزه های بزرگ بسیار ناچیز است . بقرار نوشته مورخین مأمون در يك روز يك میلیون و نیم درهم سه نفر بخشید و قبلاً درهمین جلد گفتیم که وی پادشاه ۲۴ میلیون درهم بذل و بخشش کرد . و هرون وصیت کرد صد میلیون درهم بمأمون بدهند . معتصم در دوره خلافت خود صد میلیون درهم صدقه داد . مقتدر علاوه بر پرداخت مقرری مأموران دولتی هفتاد میلیون دینار تلف کاری داشت . قسمتی از بذل و بخشش ها بعنوان صلوة شعرو جایزه و یا بخشش و انعام تقاضا کنندگان پرداخت میشد ، که البته

مبلغ آن بسیار هنگفت بوده است. ابن خلکان میگوید سالم شاعر معروف بخاطر قصیده‌ای که در مدح مهدی خلیفه عباسی سرود، سوگند خورد که صله آنرا کمتر از صد میلیون درهم نستاند و همینکه قصیده را برای مهدی خواند مهدی صد میلیون درهم بوی داد. اگرچه از این روایات مبالغه‌کاری نمایان است اما میزان بذل و بخشش خلفاء را می‌رساند و چه بسیار که شاعران علاوه بر پول نقد ملك و مزرعه هم صله می‌گرفتند.

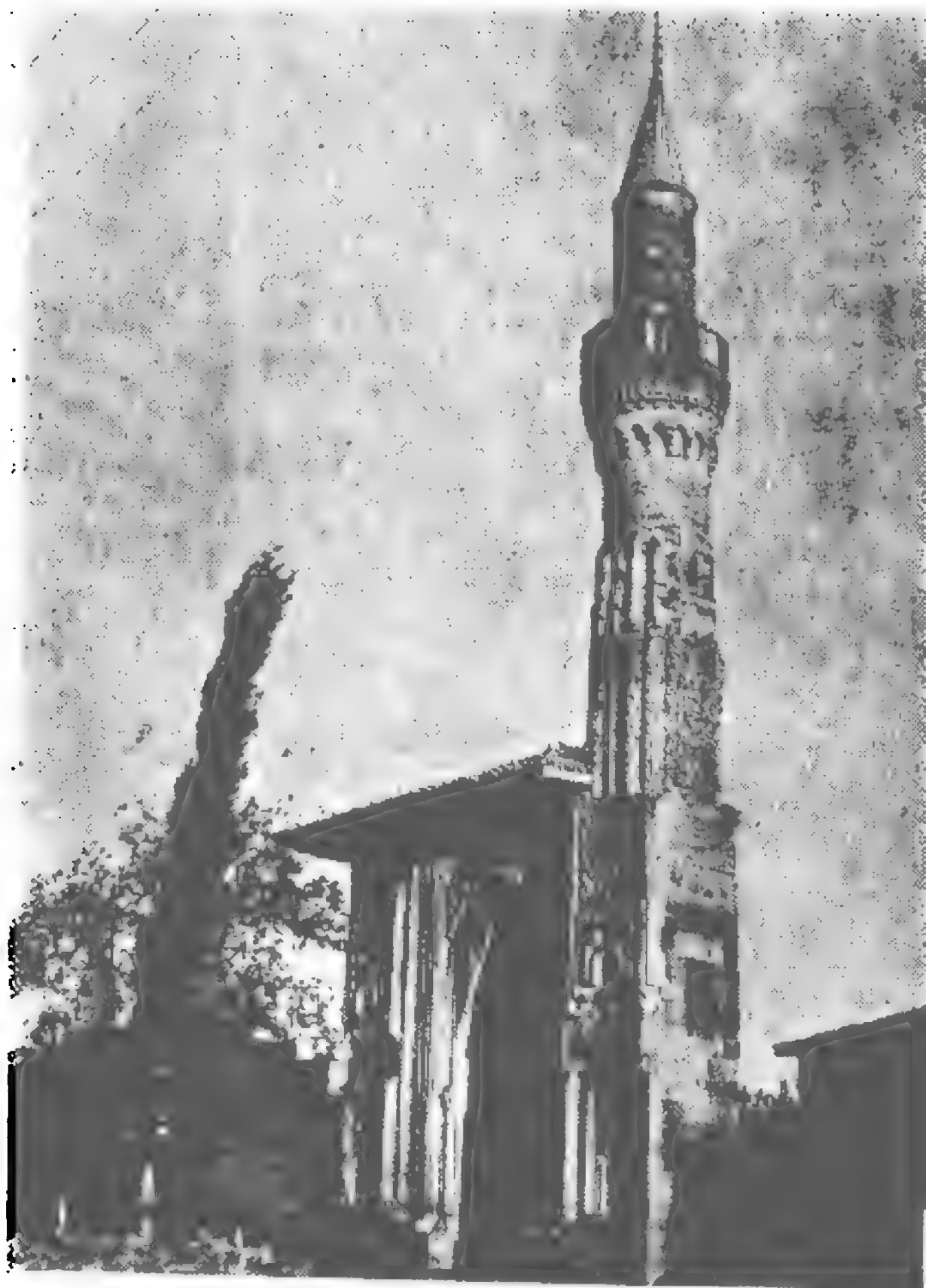
مطالبی که در بالا از بذل و بخشش خلفاء گفتیم در نظر مردم این زمان جزء موهومات درمی‌آید چه که آنرا با اصول اقتصادی امروزه و بخشش‌ها می‌شده مطابق نمی‌بینند، اما اگر مقدار ثروت خلفا و جانشینان آنها را است؟ (وزیران، نویسندگان، امراء و غیره) بطوری که در فصول سابق گفتیم در نظر پیاورند و اختبارات غیر محدود آنها را نیز درك کنند تصور نمیرود که در صحت مراتب فوق تردید نمایند مگر اینکه در مقدار آن اموال و میزان ثروت خلفاء شك داشته باشند و البته این نیز معقول نیست زیرا آنچه که ما در آن خصوص نوشتیم از مهمترین کتب معتبر تاریخ نقل کرده ایم و انکار آن مطالب انکار مسائل حقیقی تاریخ میباشد.

از آن گذشته اگر بدرجه نفوذ شاعران در آن روزها و تأثیر گفتار آنها در اوضاع اجتماعی واقف شویم (بزودی در آن باب صحبت میداریم) قبول این مطالب بر ما آسان میشود. در همین امروز نیز ثروتمندان غرب پنجاه هزار و صد هزار لیره برای خرید يك تابلو یا یکی از آثار باستانی میپردازند و کوچکترین سود و زبانی از آن اشیاء تصور نمیرود. همین دیروز این خبر را خواندیم که مورگان میلیونر امریکا چندین تابلو را به يك میلیون لیره خریده تا به بعضی از موزه‌ها اهداء کند. (سال ۱۹۰۳ میلادی)

علاوه بر همه در ضمن مطالعه مطالب تاریخی پیاره‌ای وقایع بر میخوریم که صحت مطالب مذکور را تأیید میکند و از آنجمله داستان مامل شاعر و مهدی ولیعهد خلیفه عباسی است. مامل میگوید هنگامی که مهدی ولیعهد منصور در ری اقامت داشت نزد وی رفتم و قصیده‌ای در مدحش سرودم مهدی بیست هزار درهم بمن جایزه داد پدرش منصور که این را دانست نامه‌ای بمهدی نوشته او را ملامت کرد که اگر شاعری يك سال در آستانه تو بمسند و مدیحه بسراید مستحق چهار هزار درهم میشود نه اینکه یکباره بیست هزار درهم به يك شاعر صله بدهی. سپس منصور مرا احضار کرد و چون پیش او رسیدم بمن گفت حوا بی تجربه ای را فریب دادی و پول زیاد گرقتی من گفتم آری ای خلیفه، جوان سخاوتمند بی تجربه ای را دیدم و فریبش دادم منصور گفت شعرها را بخوان من شروع بخواندن قصیده کردم و مطلع آن چنین بود:

ترجمه اشعار:

« این همان مهدی است جز اینکه جهره اش ماه درخشان میباشد ... »

ت - قونیه : مسجد صاحب عطا

منصور گفت بده راست گفتی اما پولها کجاست گفتم همراه آورده ام آنکاء منصور
ربیع خادم را گفت بامن بیابد، چهار هزار درهم ازیست هزار درهم را بمن بدهد و شانزده

هزار درهم را نزد منصور بیاورد و اوچنان کرد .

همین داستان خود دلیل روشنی است که صله شمرأ غالباً هزارها بوده است .

حال دانستن این نکته نیز بی فایده نیست که آیا خلفاء از کیسه

آیا این بذل و بخششها از کیسه خلیفه بوده است ؟
خود می بخشیدند و یا از اموال عمومی (بیت المال) حواله میدادند؟ پاسخ قاطعی برای این پرسش نیست زیرا مدرک کافی بدست نیاورده ایم ولی سکوت تاریخ نویسان میرساند که بخششها از بیت المال بوده است بخصوص که خلیفه خود را صاحب اختیار مسلمانان میدانسته و هر چه میخواست از اموال عمومی (برای صلاح مسلمانان) بشاعری صله میداده و با بدیگری هبه میکرد .

اما در ضمن مطالعه احوالات هادی خلیفه عباسی باین موضوع بر میخوریم که وی خزانه مخصوص بخود داشته است، و چنین مفهوم میشود که خلفاء بذل و بخشش هارا از بیت المال حواله میدادند و اگر با اعتراض و مسامحه وزیران بر میخوردند آنرا از خزانه خاص خود می پرداختند و از آنجمله است حکایت هادی و عیسی بن داب سخنور نامی حجاز که بواسطه شبرین زبانی و خوش صحبتی مقرب آستان هادی بوده است و در یکی از موارد هادی سی هزار دینار پول حواله داد. عیسی گماشته خود را نزد حاجب فرستاد که پول را بستاند حاجب گفت باید از دیوان و بأمور توقیع مطالبه شود عیسی که اینرا دانست بملازم خود گفت فعلا صرف نظر کن و جایی نرو، این گذشت تا آنکه روزی هادی از ایوان کاخ شهر بغداد را تماشا میکرد و چشمش بعیسی افتاد که فقط يك غلام دنبال اوست، هادی عیسی را احضار کرده پرسید چرا لباس شسته است و برای زمستان لباس تازه نخریده ای عیسی گفت دستم کوتاه است هادی گفت، همین چهار روز پیش سی هزار دینار حواله دادیم عیسی اظهار داشت که حواله را ندادند هادی خزانه دار مخصوص خود را احضار کرده دستور داد از خزانه خودش همان ساعت سی هزار دینار آوردند و بعیسی دادند.

بنابر این معلوم میشود که اینگونه بذل و بخششها ابتداء به بیت المال حواله میشده و اگر در آنجا بمانی بر میخورده از کیسه خلیفه تأدیه میگشته است.

چیزی شبیه باین داستان از هرون و یحیی برمکی نقل میشود که موقی هرون صد هزار دینار به یحیی حواله کرد تا برای خرید کنیز کی بپردازد این قیمت در نظر یحیی گزاف آمد و از پرداخت آن عذر خواست، هرون بی اندازه بخشم رفت و یحیی برای آنکه زیاده آن پول را مجسم کند دینارها را تبدیل بدرهم نموده و يك میلیون ونیم درهم در حوضخانه ای که هرون در آنجا وضو میگرفت روی هم انباشت و همینکه هرون برای وضو از آن محل گذشت و آن خرمن پول را دید بنظرش بسیار رسید و چون دانست بهای يك کنیز کی بوده البته متأثر شد اما در ضمن کینه یحیی را در دل گرفت که چگونه روی حرف او حرف میزند و فرمانش را

نمی‌پذیرد و از قرار مذکور یکی از موجبات تعرض هرون به برمکیان همین پیش آمد شده است. موقعی هم واثق (خلیفه عباسی) بوزیر خود ابن زیات حواله کرد که مبلغ هنگفتی بابت بهای کنیزکی بدهد و چون ابن زیات قدری تعلل ورزید خلیفه او را مجبور ساخت که دو مقابل آن مبلغ را تأدیه کند.

داستان مکاتبه هرون و سفیان ثوری نیز دلیل بر آن است که خلیفه از بیت‌المال مسلمین همه نوع بذل و بخشش میکرده و صله و هدیه و جایزه میداده است. مختصر آن تفصیل اینست که هرون نامه‌ای به سفیان ثوری (مقیم کوفه) نوشته ویرا خبر داد که من (هرون) در بیت‌المال را گشوده‌ام و خاص و عام را از هدایا و عطایا بهره‌مند ساخته‌ام.

سفیان نامه‌ای در پاسخ هرون نوشته او را بسختی از این اسراف کاری سلامت نموده گفت:

«این نامه را بتو مینویسم و یادآور می‌شوم که از این پس رشته دوستی ترا بریدم چه که خودت در نامه‌ای که بمن نوشته‌ای اقرار کرده‌ای که بر بیت‌المال مسلمانان هجوم آوردی و آنچه خواستی بدون حق و عدالت داده‌ای و پخشیده‌ای تو آنرا نوشتی و خودت را برخودت گواه گرفتی من و کسانی که نزد من بودند و آن نامه را خواندند و شنیدند نیز گواه هستند و روز باز پرس پیش خدای دادستان گواهی می‌دهند. ای هرون چرا بخزانة مسلمانان حمله ور شدی، کی بتو این اجازه را داده است...»

آیا آوارگان اجازه داده‌اند؟ آیا مردانی که در راه خدا شهید می‌زنند اجازه داده‌اند؟ آیا بیوه زنان و یتیمان اجازه داده‌اند؟ آیا قاریان قرآن و کسانی که بقرآن عمل میکنند اجازه داده‌اند؟ آیا مأمورین جمع‌آوری مالیات اجازه داده‌اند؟ آیا کسانی که باید از این اموال دلشان بدست آورده شود بنوچنین اجازه داده‌اند؟ آیا مردمی که رعیت تو هستند اجازه داده‌اند؟

این نامه می‌رساند که خلفاء از موجودی بیت‌المال همه نوع و لخرجی و بذل و بخشش و اسراف کاری میکرده‌اند و در هر حال گفته‌های سفیان ثوری به هرون مانند گفته‌های اباذرغفاری بعثمان می‌باشد.

در جلد اول این کتاب گفته شد که چگونه تأسیسات دولت‌های اسلامی

۴- تنوع وفزونی هزینه‌های دولتی بتدریج توسعه یافت و در آغاز کار، خود پینمبر، امیر و وزیر و قاضی و فرمانده بود، و در زمان خلفای راشدین شماره مأمورین دولت اسلام

به شش نفر رسید. و در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس که مملکت توسعه یافت و مردم

متمدن شدند تأسیسات دولتی اسلام نیز وسیع گشت و کارمندان طبعاً زیاد شدند و هر قدر که ثروت خلفاء وفزونی یافت و دستگاه آجمل آنان بیشتر شد خدم و حشم و مأمورین نیز اضافه شدند، بقسمی که عده آنان در زمان هرون بیش از زمان منصور و زمان مأمون افزونتر از زمان هرون گشت.

و همبقسم به میزان افزایش تجمعات، مأمورین و کارمندان دولتی و درباری زیاد شدند، چنانکه در صورت تنظیمی دوره معتضد (قبلا درج شد) نام کارمندانی مانند آشپزان و ندیمان و رکابداران و غلام پیشخدمتان و بندگان ذکر شده که در آغاز دولت عباسی نامی از آنان نبوده است، همبقسم عده‌ای از خدمتگزاران مخصوص مانند پزشکان و نوازندگان و مسخرگان در آن صورت ذکر شده که بنا بمقتضیات تجمّل طلبی و خوشگذرانی وارد خدمت دولتی شده‌اند.

یکی دیگر از ملاحظات افزونی هزینه و تهی ماندن بیت‌المال اینکه پاره‌ای از مخارج در سابق از محل‌های دیگر غیر از محل بیت‌المال پرداخت میشد. و در اواسط دوره عباسی بر بیت‌المال تحمیل شده بود، حال چنانچه این وضع پیش آمده؛ جهش معلوم نیست، فقط در ضمن رسیدگی بمدارک تاریخی مسلم میشود که چنین وضعی پیش آمده بود، مثلاً از تطبیق صورت هزینه ابام خلافت معتضد در سال ۱۹۷ و صورت هزینه علی بن عیسی در سال ۳۰۶ مسلم میگردد که پاره‌ای مخارج مانند هزینه حرمین (مکه و مدینه) و مستمری قضاة و منصوبان امور حسبی و برید در سراسر کشور، هزینه شهرهای مرزی تماماً در دوره علی بن عیسی از بیت‌المال تأدیه میشده است، در صورتیکه ارقام مربوط در صورت هزینه دوره معتضد دیده نمیشود. در اوایل دوره عباسی که خلفاء قدرت داشتند مخارج مربوط از بابت مالیات محل تأدیه میگشت ولی همینکه خلفاء ضعیف شدند عمال سایر نقاط از پرداخت آن خودداری کردند و خلیفه ناچار از بیت‌المال مرکزی آنرا تأدیه میکرد.

در جلد اول این کتاب گفته شد که مالیات سرحدات بمركز خلافت نمیآمد و بمصرف امور محلی میرسید، در عوض غنیمت‌های زیادی که از جنگ‌های سرحدی عاید میشد برای خلیفه ارسال میگشت، اما در دوره انحطاط که مرکز خلافت ناتوان و زبون گشت فتوحات سرحدی از بین رفت و مخارج شهرهای مرزی بر بیت‌المال تحمیل شد و بمبالغ آن افزوده گشت، مثلاً در اوایل دوره عباسی هزینه امور مرزی سالی سده هزار دینار بود و از محل درآمد همان شهرها بمصرف میرسید. اما در زمان مقتدر هزینه مربوط به نیم میلیون دینار رسید و علاوه بر آن مخارج، حقوق سپاهیان و امثال آنان نیز فزونی یافت.

نه تنها مؤسسات جدیدی در دولت عباسی پدید آمد بلکه بودجه مؤسسات

۴- فزونی حقوق سابق نیز اضافه گشت و این طبیعی است که چون ثروت فزونی یابد

کارمندان حقوق کارمندان دولتی نیز افزوده گردد. حال اگر وضع سیاسی آن

دولت متزلزل باشد و محل ثابتهایی برای پرداخت آن حقوق‌های گزاف

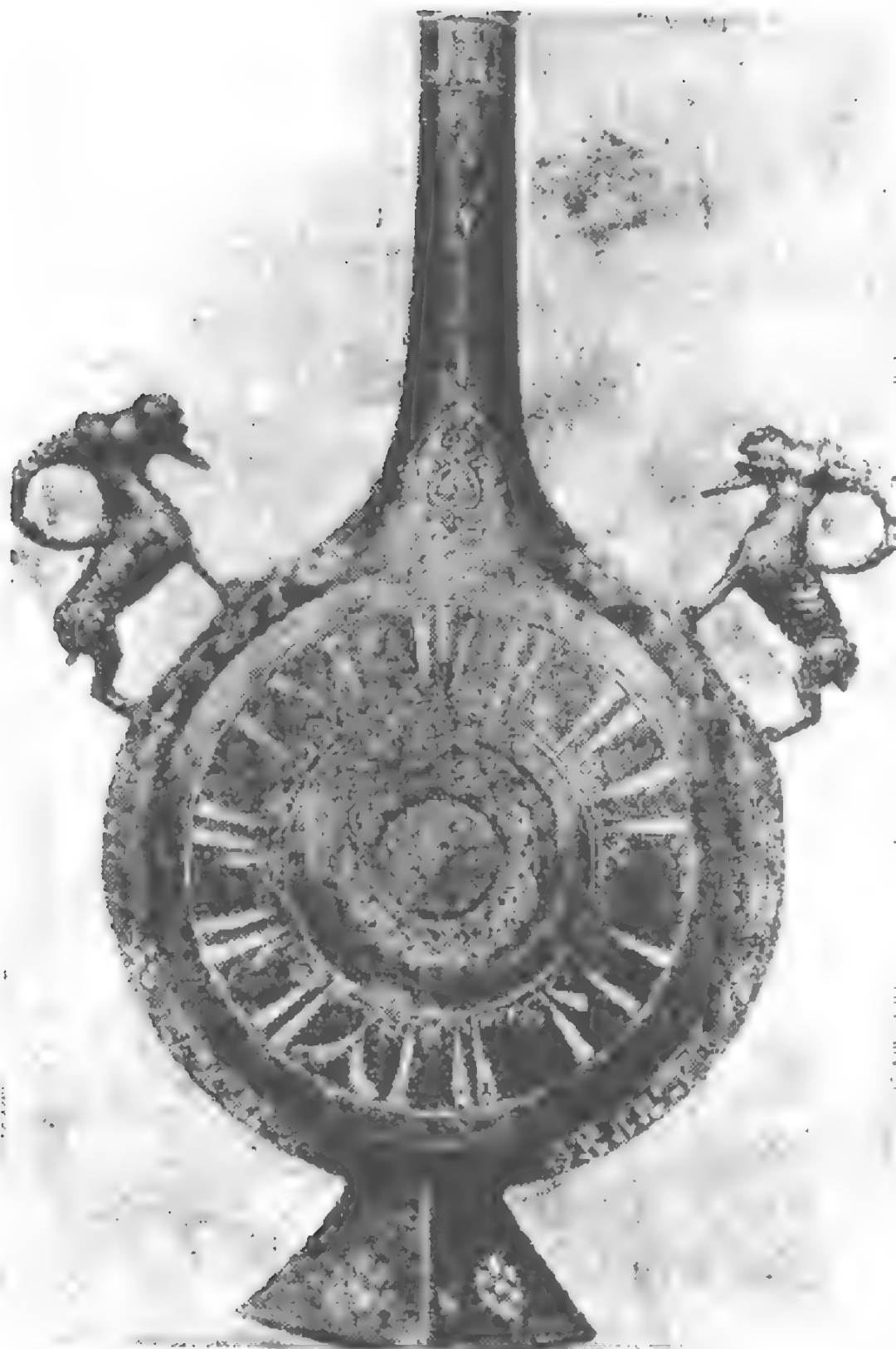
پیدا نشود ثروت دولت روبه نقصان میگذازد و بحران اقتصادی شدت میکند و برای رفع این

بحران مالیات‌های جدیدی وضع میشود و در وصول مالیات‌ها شدت بکار میرود و در نتیجه کشور

رو بویرانی میگذازد و مردم دست از کار و کاسبی برمیدارند.

در زمان پیغمبر (ص) و ابوبکر مسلمانان از راه تحمیل غنیمت‌ها زندگی میکردند و

میزان درآمد آنان بسته بمقدار غنیمت‌هائی بود که بچنگ می‌آوردند، عمر این ترتیب را برهم زد و دیوان و دفتر تنظیم کرده برای هر کس حقوقی معین نمود ولی میزان حقوق آنان بکارشان مربوط نبود بلکه سابقه اسلام و انتساب به پیغمبر میزان کمی و زیادی حقوق محسوب

تنگ نقره کوب متعلق به قرن ششم هجری

شد و چه بسا که يك نویسنده یا قاضی یا والی با وجود اختلاف مشاغل حقوق مساوی میگرفتند اما همین که مؤسسات دولتی توسعه یافت ناچار آن وضع را تغییر داده برحسب مشاغل حقوق برقرار شد و طبعاً حقوق قاضی و حاجب و نویسنده و والی و غیره با هم فرق پیدا کرد و در زمان عباسیان که منصب جدیدی بنام وزارت پدید آمد حقوق مخصوص هم برای وزیر معین شد و البته با تغییر زمان و اوضاع و احوال حقوق این مقامات نیز بالا و پائین میرفت و اینک از نظر بررسی موضوع خودمان مشهورترین مقامات دولتی آن ایام و میزان حقوق آنرا بررسی میکنیم:

حقوق والی، ماهی ششصد درهم بود و پس از وی با اهمیت شخص والی **حقوق عمال (والی)** و محل فرمانروائی او حقوق والی کم و زیاد میگشت، مثلاً خود عمر در زمان عمر همین که معاویه را بشام فرستاد سالی هزار دینار برای او حقوق تعیین کرد، در زمان بنی امیه آن میزان و مقیاس پهره خورد و کار به خرج و مرج کشید و حقوق والیان از روی نظر شخص خلیفه تعیین میگشت و عمده توجه بر این بود که والی در جنگ با علویان و خارجیها (مخالفین خلیفه) چه نوع اقدام میکرد و چه کارعائی از نظر مساعدت با خلیفه انجام میداد و بهمان میزان حقوق او بالا و پائین میرفت و چه بسا که مملکتی را درست باختیار يك والی میگذارند و از او درآمد و مالیاتی نمیخواستند و باین ترتیب والی را تحت نفوذ در میآوردند و لسی این وضع مخصوص بممالك مهمی مانند: مصر - عراق عرب - عراق عجم و خراسان بود و در ولایتهای کوچک اعمال نمیشد، مثلاً در زمان بنی امیه حقوق یزید بن عمرو بن هبیره والی عراق بهمان جهات بسالی ششصد هزار درهم رسید و درآمد خالد قسری در همان سال سیزده میلیون درهم می شد. ولی این قسمت غیر از درآمد شخصی بوده و جزء حقوق قلمداد نمیشود.

والیان بزرگ (استانداران) فرمانداران کوچکی تحت اختیار داشتند، مثلاً حجاج والی عراق و عمرو عاص والی مصر طبعاً عده زیادی مأمور زیر دست را اداره میکردند و حقوق اینان معمولاً از ماهی سیصد درهم بیش نبود و تا زمان مأمون میزان حقوق بهمین قسم بود، در آن موقع فضل بن سهل وزیر مأمون بمناسبت ازدیاد ثروت و دلجوئی از مأمورین مقیم خراسان که با مأمون همراهی کرده بودند بر میزان حقوق کلیه کارمندان افزود. ولی این افزایش حقوق بمیزان اهمیت کار و اهمیت محل کار و رضامندی خلیفه بالا و پائین میرفت، مثلاً چون فضل بن سهل در جنگ امین و مأمون، با مأمون همراهی بسیار کرده بود و عامل مؤثری در شکست امین محسوب میشد، مأمون برای قدردانی از خدمات سابق سهل فرمانروائی تمام ممالك شرق را بوی واگذار کرد. حدود این ممالك از حیث طول از کوههای همدان تا تبت، و از حیث عرض از خلیج فارس تا دریای خزر و گرگان امتداد می یافت. و از طرف مشرق از ممالك ماورای عراق تا هندوستان میرسید. حقوق این فرماندار کل سالی سه میلیون درهم شد و بدستور مأمون پرچی بر روی نیزه دوشبه برای او بستند و او را ذوالریاستین لقب دادند

و روی یکطرف شمشیر با نقره کلمه فرمانده جنگ و در طرف دیگر فرمانده سیاست نگاشتند و قریب بیست عامل کوچک تحت نظر او گماشتند. ولی این مورد استثنائی بوده و میزان کلی نخواهد بود. بهر حال حقوق مأمورین زیر دست فضل از هزار تا سیصد درهم در ماه بوده چون این حوقل نیز حقوق مأمورین ایام منصور بن نوح را بهمین میزان نوشته است.

حقوق والیان مهم بسته بنظر خلیفه بوده است و پاره‌ای از آنان حقوقهای گزافی میگرفته‌اند، مثلاً حقوق حسین بن علی ماذرانی والی مصر در اواخر قرن چهارم هجری ماهی سه هزار دینار (یا شصت هزار درهم) بود که سالی ۷۲۰ هزار درهم میشده و همین قسم حقوق دیگران بهمین میزانها بوده است.

حال اگر حقوق عمال آنروز را با حقوق مأمورین عالی رتبه امروز مقایسه کنیم خواهیم دید که حقوق مأمورین آنروز خیلی زیادتر بوده است. مثلاً حقوق والیان (استانداران) امپراتوری عثمانی به سه درجه تقسیم میشود، از این قرار :

درجه اول ماهی ۲۵۰ لیره عثمانی. درجه دوم ماهی ۲۰۰ لیره عثمانی. درجه سوم ۱۵۰ لیره عثمانی.

و حقوق نایب السلطنه هند (حکمدار هند) ماهی ۸۳۳/۴۰ روپیه، یا سالی نیم میلیون فرانک میگردد. و بزرگترین رقم حقوق مأمورین عالیرتبه این ایام محسوب میشود. در صورتیکه بمراتب از حقوق حسین بن علی ماذرانی والی مصر (در آن زمان) کمتر است. مضافاً بر اینکه والیان آنروز مبلغ هنگفتی از تجار و اشخاص و غیره استفاده میکردند.

حقوق نویسندگان (مأمورین دفتری) - حقوق نویسندگان تازمان مأمون مانند حقوق فرمانداران کوچک از ماهی سیصد درهم بیش نبود، چنانکه گفتیم فضل بن سهل حقوق آنان را نیز اضافه کرد ولی میزان افزایش آن معلوم نیست فقط از روی قیاس میتوان دانست که مبلغ کلی بحقوق آنها اضافه شده بود. و علاوه بر حقوق جیره‌های جنسی نیز به نویسندگان میداده‌اند. مقریزی صورت جنسی نویسندگان دفتری مصر را در دو سه صفحه بقطع این کتاب شرح داده که بنا بر عایت اختصار از نقل آن خودداری میشود و ممکن است در صورت لزوم به عین کتاب مقریزی مراجعه شود. خلاصه اینکه بطور روزانه و ماهانه مقداری سبزی، ادویه، میوه، شیرینی، عطر، لباس، فرش، بنویسندگان میداده‌اند.

منصب وزارت در زمان عباسیان ایجاد شد و مهمترین وزیران آن دوره **حقوق وزیران** بر مکیان بودند. گرچه میزان حقوق آنان معلوم نیست، اما ظاهراً باید مقدار زیادی باشد. و از آن گذشته وزیران مزبور همه نوع در اموال عمومی دخل و تصرف میکردند، ضمناً در صورت حساب دوزان معتقد می‌بینیم که حقوق وزیر روزی ۳۳^۱ دینار یا ماهی هزار دینار میباشد. و هر گاه آن مبلغ را با رعایت میزان ارز حساب کنیم به پول امروز هزار و پانصد لیره میشود که هیچ وزیری در حال حاضر چنین

حقوق گزافی نمیگیرد ، چه حقوق صدراعظم عثمانی ماهی هزار لیره و حقوق سایر وزیران ماهی سیصد لیره است . ونخست وزیر انگلستان سالی دوهزار لیره حقوق دارد و حقوق وزیر مصری ماهی دویست و پنجاه لیره میباشد .

حقوق وزیران دول اسلام یکسان نبوده و کم و زیاد میشده است ، مثلاً حقوق وزیر در زمان ناصر اموی در اسپانیا سالی هشتاد هزار دینار باضافه مقداری هدیه بوده است و حقوق یحیی بن هبیره وزیر مقتفی عباسی در اواسط قرن ششم هجری سالی صد هزار دینار پرداخت میشده است . وزیران دول اسلامی بخصوص وزیران مصری آن زمان علاوه بر حقوق خودشان حقوقهای گزافی برای فرزندان و برادران و کسان و اتباع خود مقرر میداشتند ، مثلاً حقوق وزیران دولت فاطمی مصر ماهی پنجهزار دینار بوده ، بعلاوه فرزندان و برادران وزیر از سیصد تا دویست دینار و اتباع وزیر از پانصد تا سیصد دینار حقوق ماهانه میگرفتند و علاوه بر این حقوق نقدی املاك خالصه و تبول هم در تصرف داشتند و روزانه مقداری جنس (میوه و سبزی و ادویه و غیره) جیره میستاندند ، مثلاً ابن عمار وزیر العزیز بالله فاطمی برای حرمرای خودش و کسانش بمیزان ماهی پانصد دینار گوشت و يك سبد میوه بقیمت يك دینار و ده رطل شمع بقیمت يك دینار و نصف با و خرما جیره میگرفت .

در زمان خلفای راشدین حقوق قضات ماهی صد درهم نقد و مقداری

حقوق قضات

گندم جیره بوده است . در زمان بنی امیه حقوق انسان مثل حقوق دیگران اضافه شد و حقوق قاضی مصر در سال ۸۸ هجری به سالی هزار دینار رسید یعنی ده برابر حقوق دوره خلفای راشدین شد . در زمان عباسیان حقوق قاضیان کسر شد چنانکه در زمان منصور حقوق قاضی ماهی سی دینار بوده سپس حقوق آنها افزایش یافته در زمان مأمون (۲۱۳ هجری) به ماهی چهار هزار درهم یا دویست و هفتاد دینار رسید ، در زمان ابن طولون به سالی هزار دینار بالغ شد .

از حقوق قضات بغداد در اوایل حکومت عباسی مدرکی موجود نیست . اما در صورت حساب معتقد حقوق قاضی روزی ۱۶^۲ دینار تعیین شده که ماهی پانصد دینار میشود و حقوق فقهاء و دستیاران قاضی هم جزء آن بوده است و نسبت به حقوق قضاء امروز مبلغ زیادی بوده چون حقوق شیخ الاسلام آستانه از ماهی پانصد لیره بیش نمیباشد و با رعایت قیمت ارز امروز و آنروز حقوق آن ایام زیاد بوده است .

حال که دانستیم خلیفه برای همه کارمندان دولتی حقوق تعیین

حقوق خلفاء و

میکرده طبعاً برای خودش هم که صاحب اختیار بیت المال بوده

اعضای خاندان

حقوقی مقرر میداشته ولی مدارك صحیحی در این باب بدست نیامده

خلافت

همینقدر میدانیم که خلفاء بکسان و نزدیکان خویش اموال و املاکی

می بخشیدند و بیشتر در آغاز تأسیس هر سلسله این بذل و بخششها

انجام میگرفت تا بدان واسطه از شورش و عصیان اقوام جلوگیری کنند و با پول و ملک بیعت را بخرند، چنانکه منصور بیعت عیسی بن موسی را برای پسرش مهدی بمبلغ یازده میلیون درهم خریده بخودش و پسرانش اعطاء کرد. گاه هم این بذل و بخششها برای آن میشد که از کسان خود کمک بگیرند چنانکه منصور برای اولین مرتبه بهریک از عموها يك میلیون درهم داد و آنانرا بخود جلب نمود و همینکه مهدی را اجل فرا رسید بموجب وصیت نامه برای هریک از کسانش سالی شش هزار درهم مستمری قرار داد که ظاهراً مدتهای متعددی دریافت میداشتند و اضافه بر آن مقرری املاك و اموال بسیاری بعنوان بخشش میگرفتند، پسران خلیفه و ولیعهدان

ابریق ساخته شده قرن ۷ هجری مجموعه دکتر علی پاشا ابراهیم

خلیفه نیز مبالغ بسیاری هدیه و حقوق میگرفتند. مثلاً همینکه هادی در سال ۱۷۰ درصد برآمد هرون را از ولیمهدی برکنار کند يك میلیون دینار و نصف مالیات یکساله مملکت را باو بخشید.

ظاهراً هرون هم مبلغی بر حقوق کسان خویش اضافه کرد، همینقسم مأمون هم تصور می‌رود حقوق کسان خود را مثل حقوق کارمندان دولتی زیاد کرده در آنموقع اعضای خاندان عباسی بسی‌هزار بالغ شده بود و همین‌که مستعین در سال ۲۴۸ خلیفه شد تمام مستمری و مقرری معزز را بسالی بیست هزار دینار و از آن مؤید را به پنج هزار دینار خرید و هر دورا بزندان انداخت.

در زمان ابن رائق امیرالامرای بغداد در اوایل قرن چهارم هجری دست خلفاء از بیت‌المال قطع شد و بزرگان دولت همه‌کاره شدند و نخستین خلیفه‌ای که باین بدبختی دچار گشت‌الراضی بالله بود که در سال ۳۲۹ در گذشته است. از آنموقع سران سپاه و رجال کشوری امور مالی را در دست گرفته و خلفاء را بکناری انداخته حقوق مختصری برای آنان تعیین می‌کردند.

ظاهراً خلفای صدر اسلام حقوق معینی دریافت نمیداشته‌اند و درآمد آنان عبارت از سهمیه غنیمت‌هائی بود که بدست مسلمانان میرسید، فقط برای ابوبکر حقوقی بمبلغ شش هزار درهم معین گشت که با فراغ بال بکار مسلمانان رسیدگی کند. از آن پس تا زمان ابن رائق از حقوق خلیفه چیزی نمیشنویم و همینکه معزالدوله دیلمی در ۳۳۴ هجری بر بغداد دست یافت برای مستکنی خلیفه روزی پنجهزار درهم مقرری تعیین کرد. ولی مرتب باو نمی‌داد و از آن به بعد خلفاء بحال تباه‌گدائی افتادند، چنانکه درموقع شرحش بیاید.

در عصر حاضر میزان حقوق پادشاهان و خانواده آنها غالباً معین و معلوم است و در ممالك متمدن دنیا حقوق مزبور در بودجه سالانه منظور میشود و اینک حقوق سالانه خاندان سلطنتی انگلستان در سال گذشته (۱۹۰۲ میلادی)

لیرة انگلیسی

شرح

۱۱۰/۰۰۰	حقوق ادوارد پادشاه انگلیس
۱۲۵/۸۰۰	کارمندان کاخ سلطنتی
۱۹۳/۰۰۰	هزینه کاخ سلطنتی
۴۱/۲۰۰	سایر مخارج متفرقه و مقرری‌ها
۴۷۰/۰۰۰	جمع حقوق شاه و دربار
۱۶۰/۰۰۰	حقوق افراد خاندان سلطنتی

جمع کل ۶۳۰/۰۰۰ لیره انگلیسی

حقوق سال گذشته خاندان خدیوی مصر

شرح	لیره (گینه) مصر
حقوق خدیو مصر	۱۰۰/۰۰۰
افراد خانواده خدیو	۹۷/۹۲۷
حقوق افراد کابینه خدیو	۵۷/۴۳۴

جمع کل ۲۵۵/۳۶۱ گینه مصری

اعلیحضرت سلطان عثمانی باستثنای هزینه‌ها و مزایای دیگر ماهی ۷۵ هزار یا سالی نهصد هزار لیره حقوق می‌گیرد (میگرفته است. مترجم)

مقصود از اطرافیان خلیفه کارمندانی هستند که مانند پزشک و دربان مقررری اطرافیان و گارد مخصوص مراقب شخص خلیفه بودند و بکارهای دولتی خلیفه نمیرسیدند و از بیت‌المال خصوصی خلیفه حقوق داشتند و گاه از بیت‌المال عمومی نیز حقوق دریافت میداشتند مثلاً جبرائیل بن بختیشوع پزشک مخصوص رشید مستمری و مقررری نقد و جنس داشته که از بیت‌المال عمومی و بیت‌المال خصوصی میگرفته است و اینک صورت مقررری پزشک مزبور که بخط منشی جبرائیل تنظیم شده بود.

. (حقوق و مستمری سالانه از نقد و جنس)

جبرائیل بن بختیشوع پزشک مخصوص رشید

از بیت‌المال عمومی

درهم	حقوق نقد
۱۲۰/۰۰۰	
درهم	جیره
۶۰/۰۰۰	
جمع کل ۱۸۰/۰۰۰ درهم	
از بیت‌المال خلیفه	

درهم	حقوق نقد
۵۰/۰۰۰	لباسی که بهای آن تعیین شده بود
۵۰/۰۰۰	هدیه عید روزه مسیحیان
۱۰/۰۰۰	خلعت روز شصتین بقیمت
۵۰/۰۰۰	انعام عید فطر نقد
۱۰/۰۰۰	خلعت بها

انعام برای فصد هرون از قرار هر مرتبه پنجاه هزار درهم،	سالی دو مرتبه ۱۰۰/۰۰۰
انعام برای دوا دادن بهرون هر مرتبه پنجاه هزار درهم،	سالی دو مرتبه ۱۰۰/۰۰۰

آزبید از کسان خلیفه و دیگران

نقد و خلعت و عطریات

درهم	
۵۰/۰۰۰	از عیسی بن جعفر
۵۰/۰۰۰	از زبیده ام جعفر
۵۰/۰۰۰	از عباسه
۳۰/۰۰۰	از ابراهیم بن عثمان
۵۰/۰۰۰	از فضل بن ربیع
۷۰/۰۰۰	از فاطمه ام محمد
۱۰۰/۰۰۰	چهار پا و عطریات و خلعت
۴۰۰/۰۰۰	جمع کل

از برامکه

۶۰۰/۰۰۰	از یحیی بن خالد
۱/۲۰۰/۰۰۰	از جعفر بن یحیی وزیر
۶۰۰/۰۰۰	از فضل بن یحیی
۲/۴۰۰/۰۰۰	جمع کل
۸۰۰/۰۰۰	عایدی املاك شخص جبرائیل
۷۰۰/۰۰۰	عایدی املاك خالصة جبرائیل

جمع کل ۱/۵۰۰/۰۰۰

جمع کل عایدات سالانه جبرائیل پزشك مخصوص هرون ۴/۹۰۰/۰۰۰ درهم . پس اگر طبیب مزبور سالی چهار میلیون و نهصد هزار درهم از دستگاه خلیفه برداشت می کرده در مدت بیست و سه سال که دوره خدمت او بوده ۱۱۲/۷۰۰/۰۰۰ درهم عایدی داشته است .

از مبلغ مزبور بیست و چهار میلیون درهم بابت پرداختی خاندان رزمکیان در مدت ده سال اخیر که آنان ازین رفتند طبعاً کسر میشود و بقیه مبلغ ۸۸/۷۰۰/۰۰۰ درهم عایدی خالص برای وی باقی مانده است . و علاوه بر آن مبلغ البته فوق العاده ها و انعام های کلانی نیز از بیت المال گرفته بوده است .

اما مخارج حبرائیل مطابق صورت حساب منشی مخصوص او بقرار زیر است :

- ۱- بابت خرج خود و افراد خانواده اش از قرار سالی $۱/۲۰۰/۰۰۰$ درهم در ۲۳ سال. $۲۷/۶۰۰/۰۰۰$ }
- ۲- بهای خرید خانه و باغ و گردشگاه و چارپا و کنیز و غلام در ۲۳ سال. $۷۰/۰۰۰/۰۰۰$ }
- ۳- مزد کارگران (پزشکی) و تهیه دارو و غیره در ۲۳ سال. $۸/۰۰۰/۰۰۰$
- ۴- بهای خرید املاک برای ملازمان و خواص خودش. $۱۲/۰۰۰/۰۰۰$
- ۵- بهای جواهرات و مقدار پس انداز. $۵/۰۰۰/۰۰۰$
- ۶- بذل و بخشش و نیکوکاری. $۳/۰۰۰/۰۰۰$
- ۷- آنچه امانت داران بالا کشیدند و پاو ندادند. $۳/۰۰۰/۰۰۰$

جمع کل $۱۴۸/۶۰۰/۰۰۰$ درهم

(در اصل جمع کل مخارج $۹۰۰/۰۰۰$ دینار و $۹۰/۶۰۰/۰۰۰$ درهم ذکر شده است).
حقوق سایر اطرافیان خلیفه را در آن روزها میتوان از همین میران دانست چون درآمد رئیس گارد مخصوص هرون سالی سیصد هزار درهم و درآمد رئیس پاسبانان پانصد هزار درهم و رئیس دربانان يك میلیون درهم بوده است .

در جلد اول این کتاب در قسمت مربوط بسپاهیان گفته شد که آن موقع همه حقوق سپاهیان مسلمانها سپاهی بودند و نیز گفته شد که عمر با رعایت سابقه اسلام و خویشاوندی با پیتمبر برای هر کس حقوقی مقرر داشت . و در اوایل حکومت بنی امیه آن حقوق افزون گشت و در اواخر حکومت آنان کم شد، سپس در اوایل عباسی فزونی یافت و مجدداً کم شد تا آنکه در زمان مأمون حقوق هر سپاهی پیاده سالی ۲۴۰ درهم تثبیت گشت، ولی هرگاه جنگی واقع میشد غنیمت سپاهی بخودش میرسید. طاهراً در اوایل دوره عباسیان غنیمت های جنگی را بسپاهیان نمیدادند تا آنکه در سال ۱۹۸ سپاهیان غنایم را مطالبه کردند. غنایم مزبور بشرط اینکه سپاهیان بجنگ بروند میان آنها تقسیم گشت و بهر کدام شش دینار رسید و همینکه امین و مأمون بایکدیگر نزاع میکردند هر کدام پول بیشتری بسپاهیان میدادند و چون در سال ۱۹۵ سپاهیان طاهر بن حسین بر سپاهیان علی بن عیسی بن ماهان پیروز شدند مأمون حقوق سپاهیان را افزوده ماهی ۸۰ درهم (سالی ۹۶۰ درهم) قرار داد ، یعنی بهمان میزان زمان سناح تثبیت کرد ولی پس از استقرار امنیت حقوق سپاهی سالی ۲۴۰ درهم باز گشت.

در سال ۲۱۸ که معتصم خلیفه شد چنانکه گفتیم دستگاه خلافت نظر بجهات مذکور در آن قسمت رو بضعف گزارد و معتصم ترکان و فرغانی ها و مغربی ها را دور خود جمع کرد و در نتیجه نفوذ و قدرت

بابك و افشین

بدست لشکریان افتاد و آغاز استیلای لشکریان بواسطه ظهور بابك خرمی در آذربایجان و ارمنستان پدید آمد . بابك خرم دین در زمان مأمون خروج کرده آئین تازه‌ای براساس اباجه آورد^۱ مأمون مکرر سپاهیانی بجهنگ او فرستاد ولی همگی شکست خورده بازآمدند ، معتمم که بخلافت رسید کار بابك را بسیار خطرناك دید و بسر کوی او همت گماشت و سپاهیان ترك خود را بسر کردگی ترکی موسوم به حیدر بن کاس افشین جهنگ وی فرستاد . (۲۲۰ هجری) و پس از وی سردار ترك دیگری را بنام بغای بزرگ مأمور آن مهم نمود ، بعد از آن جعفر خیاط و سپس ابناخ را با سی میلیون درهم برای مخارج قشون کشی روانه داشت ، افشین پس از دو سال کارزار با پول و حيله بر بابك دست یافت و او را بسامراء آورد ، واثق بن معتمم و سایر افراد خاندان خلافت به پیشواز افشین آمدند و باور نمیکردند که از خطر بابك نجات یافته‌اند ، زیرا بابك سراسر امپراطوری اسلام را بوحشت انداخته بود و در ظرف بیست سال شورش ۲۵۵/۵۰۰ نفر کشته اموال بسیاری را بفارت و یغما برده بسیاری از سرداران مأمون و معتمم را شکست داده بود ، از آنرو گرفتاری بابك برای معتمم پیروزی بزرگی بشمار میرفت و دستور داد بابك را که مرد تنومندی بود سوار فیل کنند و در شهر گردانیده نزد او بیاورند و همینکه بابك سواره بر معتمم وارد شد با مر معتمم شمشیردار دست و پای بابك را برید ، پس از آن بابك از فیل بزمین افتاد معتمم بشمشیردار فرمان داد تا سر بابك را ببرد و شکمش را پاره کند ، آنگاه سرش را بخراسان فرستاده تنش را در سامرا بدار آویخت . معتمم آنروز را حشن گرفت و به افشین و همراهان او محبت ها کرد و از روزی که افشین از سامرا رفت تا روزی که سامرا برگشت هر روز يك دست خلعت و يك اسب برای افشین میفرستاد و علاوه بر انعام و خواربار و جیره هر روزی که افشین در برابر بابك سواره جهنگ میکرد ، ده هزار درهم و روزی که سوار نمیشد پنجهزار درهم فوق العاده میپرداخت و همینکه افشین سامرا رسید معتمم بدست خود دو نشان جواهر بوی آویخت و بیست میلیون درهم با و انعام داد تا نصف آنرا برای خود بردارد و نصف دیگر را میان سپاهیان خود تقسیم کند ، همچنین فرمان حکومت سند را برای وی امضاء کرد و شاعران را وادار ساخت بخدمت افشین بروند و او را مدح بگویند . البته افشین هم برای این همه پول و خلعت و حاء و مقام بجهنگ بابك رفت و آنچه را هم که از تقدینه و حنس در میدان کارزار با افشین میرسید مرتباً بشهر خود میفرستاد . ابن طاهر والی خراسان بخوبی از این جریان آگاه بود و هر موقع پولها و هدیه های افشین از راه خراسان بطور محرمانه بشهر اشرو سنه موطن افشین در ماوراءالنهر حمل میشد جاسوسان

۱- بابك خرم دین اصلاً اهل مداین بوده و با پدرش بآذربایجان رفته و در محلی موسوم به بلال آباد اقامت گزیدند . سپس در خراسان قیام کرده ادعای نبوت نمود و تعلیماتی حاکی از تناسخ حلول و رجعت انتشار داد و در زمان معتمم عباسی با حيله و مکر افشین سردار ترك عباسیان کارش ساخته شد . (مترجم) .

چگونگی آنرا بوالی خبر میدادند والی خراسان هم مراتب را بمنتصم گزارش میداد، منتصم هم از والی تقاضا داشت که با کمال دقت مراقب این ارسال و مرسول باشد تا آنکه موقعی افشین اموال بسیاری توسط دوستان خود در انباینها انباشته بمقصد اشروسته حمل کرد، والی خراسان عبدالله بن طاهر که مراقب کار بود مأمورینی فرستاده آن اموال را ضبط کردند و همینکه مأمورین اظهار داشتند این اموال متعلق بافشین میباشد ابن طاهر گفته آنها را رد کرده گفت افشین بچنین عملی مبادرت نمیکند شما باو تهمت میرنید و این اموال را بدزدی میرید و از همان موقع میان ابن طاهر و افشین کدورت سختی پدید آمد که بالاخره بچین افشین منتهی گشت و در محاکمه وی (بنا بگفته ابن انبر) محقق گشت که افشین بدروغی و برای پول در آوردن از خلیفه مسلمان شده و باطناً بدین محوس باقی است.

وضع سایر سرداران و افراد برجسته سپاهیان منتصم را باید از همین جا درک کرد که هیچکدام آنان جز انباشتن پول و فرستادن آن بشرق دور هدفی نداشته اند و پرواضح است که اگر روحیه سران سپاه چنین باشد اوضاع آن دولتی که بچنین سپاهی متکی است تاجه اندازه مختل و درهم و برهم میشود.

آری خلفای آن دوره جز زور سپاهیان وسیله ای برای نگاهداری خود نداشتند و آنان هم چنانکه گفته شد هدفی غیر از پول نمیدانستند و از هر جا که تصور میرفت پول بدست می آوردند و بنام حقوق و انعام و هدیه تسلیم سران سپاه میکردند. چنانکه بعد از منتصم نیز سایر خلفاء برویه او ادامه دادند.

اما منتصم شهر سامراء را مخصوص سپاهیان بنا کرد و املاك و مزارعی در اطراف سامراء بآنان واگذار و کنیزکائی خریده بقتد سپاهیان درآورد و آنان را از مزاحمت با بیگانگان منع کرده مقرر داشت میان خود ازدواج کنند و نام کنیزکان ترك را در دفاتر دولتی ثبت نموده برای هر کدام حقوق معین ترتیب داد و تركان را از حطای دادن همسران و یا حد شدن از آنان بحدت منع نمود، و البته پرداخت این همه حقوق و مقرری زنانه و مردهانه سپاهیان ترك تحمیل بزرگی بر بودجه مملکتی بود. طبری دو سمن وقایع سال ۲۵۲ را حیح بفرزونی هرینه سپاهیان چنین من نویسد: «در این سال حقوق سپاهیان ترك و مصریین و ساکری را تخمین زدند و معلوم شد که بالغ بر سالی دو بیست میلیون دینار می شود و این مبلغ مساوی با درآمد دو ساله تمام مملکت می باشد».

ولی احتمال قوی میرود که منظور دو بیست میلیون درهم (نه دینار) بوده است چه اگر ما آن مبلغ را از قرار دیناری بیست درهم بنرخ امروز تبدیل بدرهم کنیم درآمد کشور سالی دو بیلیون درهم می شود، در صورتی که حد اکثر درآمد (مالیات) ممالك اسلامی در دوره غلظت و قدرت آن از چهار صد میلیون درهم تجاوز نمی کرد، در هر حال پرداخت سالی دو بیست میلیون درهم برای سپاهی مبلغ هنگفتی میباشد بخصوص اگر ارزش پول آن روز را نیز بحساب

بیادوریم. اما در عصر حاضر مقتضیات تمدن جدید چنین ایجاب کرده که مبالغ گزافی بمصرف آرتش می‌رسد، بخصوص که هزینه ناوهای جنگی نیز بر آن افزوده گردد و هر ساله از بودجه دولت‌ها پول فراوانی صرف تجهیزات و تسلیحات میگردد، مثلاً دولت بریتانیا سالی چهل میلیون لیره یا يك بلیون فرانك به مصرف آرتش می‌رساند. و بودجه جنگی فرانسه و روسیه هم بهمین مقدارها میرسد البته این مبالغ با محسوب داشتن تفاوت پول آنروز و امروز باز هم دو برابر بودجه سپاهیان دولت عباسی می‌باشد و اینکه هزینه سپاهیان عباسی در نظر ما زیاد آمده برای آنست که سپاهیان مزبور علاوه بر حقوق معمولی غارتگری‌های بسیار داشتند و از راه‌های مختلف استفاده‌های کلانی میبردند. مثلاً سپاهیان دولت عباسی در غالب موارد با کمترین بهانه‌ای اموال و اشیاء مردم را از خانه و دكانهايشان بغارت می‌گرفتند و خلفای عباسی هم بجای تنبیه سپاهیان و استرداد اموال غارت شده صاحبان مال را ملامت می‌کردند که چرا کالاهای خود را در حای امن نگاه نداشتند که از دستبرد سپاهیان محفوظ بماند!

خلفای عباسی با وسایل مختلف حرم و طمع سپاهیان را تحريك میکردند و حتی در میدان جنگ به آنان می‌گفتند: که اگر فلان عمل را انجام دهید فلان مبلغ بشما جایزه میدهیم! و هر موقع که خلیفه یا امیر از ناتوانی بیقرار می‌شد خارجی او میان سپاه جار میزد که هر کس اسیری بیاورد ده دینار و هر کس سری آورد پنج دینار جایزه میگردد! چنانکه مقتدر در سال ۳۲۰ هجری چنین کرد. حقوق معمولی و رسمی سپاهیان عباسی مطابق صورت تنظیمی ابام معتضد قریب سی میلیون درهم و یا يك میلیون و نیم دینار در سال بوده است. سپس کار ترکان بالا گرفت و عده آنان افزون گشته حقوقشان اضافه شد. بقسمی که تعیین ارقام دقیق آن مقدور نیست زیرا با تغییر اوضاع و احوال حقوقها تغییر میکرده است و گذشته از آن مورخین در این باره سکوت کرده‌اند. فقط درضی پاره‌ای مطالب تاریخی ارقامی از آن بابت بدست می‌آید.

مثلاً در سال ۳۱۷ هجری شماره گارد پیاده سرای خلیفه (مقتدر) به بیست هزار رسیده بود و حقوق تمام آنها ماهی دوازده هزار دینار بوده که بهر نفری شش دینار میرسید. و گارد سواره سرای خلیفه دوازده هزار نفر میشد و حقوق ماهانه کلیه آنان ماهی نیم میلیون دینار بوده که بهر يك ماهی ۴۲ دینار میرسید و از آن قرار هر سپاهی پیاده سالی ۱۴۴۰ درهم و سواره دوازده هزار درهم حقوق داشته است، اما سپاهیان باین حقوق اکتفا نمیکردند و هر چند روز یکبار شورش کرده پول بیشتری می‌خواستند و اگر پول نمی‌رسید خلیفه را بکشتن تهدید میکردند، گاهی هم بخانه خلیفه ریخته او را بر کنار می‌ساختند و هر کس را که میل داشتند بجای او میشانند و اگر از حائی پول می‌رسید پولهارا برای خود برداشته مبلغ ناچیزی بخلیفه یا بیت المال میدادند، چنانکه شاهك و آتامش در زمان مستعین کارشان چنین بود -

همانطور که سران سپاه بر خلیفه شوریده از وی پول میخواستند افراد سپاهیان بر سران خود یاغی شده پولهایی که بنام آنها گرفته میشد مطالبه میکردند و اگر بحریشان گوش نمیدادند آنها را میکشتند. مثلاً در سال ۲۵۳ هجری سپاهیان ترک و فرغانی و اشروسنه بر سرداران خود شوریده حقوق چهار ماهه خود را مطالبه کردند و سه تن از سرداران بنام: بغا، وصیف، سبما، باشورشیان رو برو شدند و از آن میان وصیف بشورشیان تندی کرده گفت: «پول نداریم، بروید خاک بخورید.» هنوز این سخن در دهان وصیف بود که یکی از شورشیان بیرون جسته ویراکشت. گاه هم سپاهیان شکایت پیش خلیفه میآوردند که بسیاری از املاک خالصه و تبول بواسطه زیادی مالیات ویران گشته و سران سپاه نسبت به حقوق سابق خود اضافات و کمک خرجهای فراوانی گرفته‌اند و برای زنان خود مقرری‌ها وضع کرده‌اند و بیگانگان را در میان سپاهیان آورده‌اند و در نتیجه بیشتر اموال دولتی را ربوده‌اند و در پایان از خلیفه میخواستند که برادر خود را بر سر داری آنان بگمارد.

اگر حقوق سپاهیان اسلامی را بطور متوسط از زمان خلفای راشدین تا اواخر عباسی با حقوق سپاهیان امروز مقایسه کنیم خواهیم دید که حقوق سپاهیان اسلام بمراتب زیاده‌تر بوده است، چه که حقوق سپاهی در زمان راشدین سالی از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درهم بوده و در زمان بنی‌امیه هزار درهم شده است و در دوره عباسیان کم و زیاد شده، در زمان مقتدر چنان شد که سواره سالی دوازده هزار درهم و پیاده سالی ۱۴۴۰ درهم میگرفت، این حقوق افراد سپاهی در آن زمان بود، ولی اکنون دولت انگلستان بر باز پیاده روزی يك شیلینگ، سواره روزی يك شیلینگ و نه پنس میدهد. یعنی حقوق سالانه پیاده سالی ۴۵۵ فرانک یا درهم و سواره ۸۰۰ فرانک یا درهم میباشد. چیزی که هست ارتش انگلیس هنگهای مختلفی دارد که حقوق هر يك از آن هنگها بادیگری متفاوت است ولی در هر حال نسبت به حقوق ارتش سایر دول زیاده‌تر است اما نسبت به حقوق سپاهیان دولت عباسی کم و ناچیز است بخصوص اگر ارزش پول امروز و آنروز را در نظر بیاوریم.

و اما از دیاد مبلغ بودجه ارتش امروز برای آنست که در ارتش فعلی ممالك متمدن دنیا، تعداد افسران زیاد و حقوق آنان بالنسبه بسیار است اگر چه میزان حقوق افسران آن روز ارتش اسلام بر ما معلوم نیست.

اینکه صورت حقوق و درجات ارتش انگلیس و مصر و عثمانی از افراد عادی تا درجه سپهبدی که عالی ترین مقام نظامی است.

حقوق ارتش انگلیس به لیره و شیلینگ و پنس در روز^۱

پیاده	سواره	درجات نظامیان
پ - ش - ل	پ - ش - ل	
۸ - -	۸ - -	سپهبد
۵ - ۱۰	۵ - ۱۰ -	سرلشکر
۳ - -	۳ - -	سرتیپ اول
- ۱۸ -	۱ - ۱ - ۶	سرتیپ دوم
- ۱۸ -	۱ - ۱ - ۶	سرتیپ سوم
- ۱۳ - ۷	- ۱۵ -	سرهنگ
۱۱ - ۷	- - ۱۳	سروان
۶ - ۶	۷ - ۶	ستوان يك
۵ - ۳	۶ - ۸	ستوان دو
- - ۱	۱ - ۹	سپاهی

حقوق ارتش عثمانی در ماه

سپهبد	۲۵/۰۰۰ قروش	سرگرد	۸۰۰ قروش
سرلشکر	۱۰/۰۰۰	سروان	۵۰۰
سرتیپ اول	۶/۰۰۰	ستوان يك	۲۵۰
سرتیپ دوم	۲/۵۰۰	ستوان دو	۲۰۰
سرتیپ سوم	۱/۸۰۰	سرباز	۲۰
سرهنگ	۱/۲۰۰		

حقوق ارتش مصر در ماه

سپهبد	ندارد	سرگرد	۱/۵۰۰ قروش
سرلشکر	۷/۵۰۰ قروش	سروان	۹۰۰
سرتیپ اول	۶/۵۰۰	ستوان يك	۶۰۰
سرتیپ دوم	۴/۷۰۰	ستوان دو	۵۰۰
سرتیپ سوم	۳/۰۰۰	سرباز	۳۰
سرهنگ	۲/۵۰۰		

۱ - يك لیره بیست شیلینگ و يك شیلینگ دوازده پنس است.

صد قروش يك لیره یا گینه .

تطبیق درجات ارتش در ترجمه فارسی بطور تقریب میباشد. مترجم

سیاست آنروزها چنان بود که زبان و قلم و قدم مخالفین (خلفا) را با مقررهای و پولینفع خود برگردانند، چه که عده‌ای از علویان و خوارج و مانند مستمری‌های دیگر آنان پیوسته از گوشه و کنار بمخالفت برمبخاستند و مانند همیشه کسانی بودند که بمقام خلافت حسد میورزیدند و منتظر فرصت میشدند تا حمله خود را آغاز کنند، در آن دوره رجز خوانی و خطابه سرائی بیس از مطبوعات امروز در افکار عمومی مؤثر بوده و خلفای خردمند میدانستند که این مدعیان را باید با مستمری‌های سالانه و ماهانه و جایزه‌های موقت خاموش سازند، چنانکه پادشاهان و سیاستمداران امروز با نامه‌نگاران همین معامله را مجری میدارند و با پرداخت مقررهای سالانه آنها را آرام و خاموش میکنند و یا آنها را وادار میسازند که بوسیله نگارش افکار عمومی را برانگیزند و دسته‌های مختلف را متحد سازند، شاعران و خطیبان آنروز مانند نامه‌نگاران امروز بودند و از آنرو عجب نیست که خلفاء برای جلب رضایت آنان پول خرج کنند.

نخستین کسی که در اسلام این رسم را معمول داشت معاویه بود که فحش و ناسزا بگوش خود میشنید و کبفر آنرا با پول میداد و از این جهت در اصطلاح آنروزها جایزه شاعر را زبان بری میگفتند، همینقسم نسبت بمردمان آبرومند و بانفوذ رفتار میکردند، خلفای بعد از معاویه نیز این روش را تعقیب کردند و برای سران خاندان هاشم و ابوطالب مقررهای تعیین نمودند و از کسانی که بیم داشتند بیشتر ملاحظه کرده پولهای زیاد تری میدادند و غالب بخششهای خلفا بشعرا و اشخاصی که بدیدن آنها میرفتند روی همین نظرها بوده است.

بعضی اوقات باشخاص بانفوذ پولهایی میدادند تا آنان نفوذ خود را برای یاری خلیفه و مخالفت بارقیبیان خلیفه بکار برند، مثلاً در سال ۳۸۱ علی بن حسین مغربی که مرد بانفوذی بود از بغداد (از پیش خلفای عباسی) بمصر نزد عزیز فاطمی آمد، عزیز با شش هزار دینار برای او مستمری برقرار کرد و او را جزء شیوخ مملکت (مثلاً سناتور) معرفی نمود، گاه هم این بذل و بخششها برای دستگیری از ناتوانان بود چنانکه در اوایل دوره چهارم هجری برای بینوایان آبرومند حقوقی ماهانه تعیین شد که در زمان کافور اخیسیدی، مبلغ آن بسالی نیم میلیون دینار رسیده بود و البته سپاهیان و کارمندان دولت و درباریان از آن محروم بودند و احتمال کلی میرود که عباسیان نیز چنین بخششهایی داشته‌اند.

علاوه بر این مستمری‌ها عده زیادی که شماره آنان بچند هزار میرسید بنام اضرافیان و هواخواهان و ارادتمندان، گرد خلیفه و امیران و وزیران و بزرگان جمع میشدند و مقررهای گزافی از آنان میگرفتند که البته محل پرداخت آن از بودجه دولتی بوده است.

دولت عباسی در دوره قدرت و ثروت، حقوقهای گزافی برای طبقات مختلف و اطرافیان و مأمورین مقرر داشت بدون اینکه بسنگینی این بار توجه کند و همین که درآمد دولت رو به تنزل رفت و کسر بودجه

شماره ماه‌ها

مختلف و اطرافیان و مأمورین مقرر داشت بدون اینکه بسنگینی این

بار توجه کند و همین که درآمد دولت رو به تنزل رفت و کسر بودجه

پیش آمد خلفاء دچار محظور بزرگی شدند، چه قطع آن مقرریها و یا کم و کسر کردن آن مقدور نبود، زیرا مستمری خواران مانند خود خلفاء بر ندگی پرتجمل عادت کرده دست از آن برنمیداشتند و اگر حقوق آنان کم و کسر میشد زندگی آنها برهم میخورد و اسباب زحمت خلیفه میشدند، از آنرو وزیران بفکر چاره جوئی برآمده تعداد روزهای ماه را زیاد کردند مثلاً بجای اینکه ماهانه هزار دینار را هشتصد دینار بپردازند همان هزار دینار را پس از چهل یا پنجاه روز میدادند و تدریجاً برای هر گروهی از جزیره خواران ماه مبینی تنظیم شد.

در صورت تنظیمی معتضد مندرج در این جلد هر دسته ای از مستمری بگیرها ماه مخصوصی دارند. مثلاً غلامان که آزاد کرده ناصر بودند ماه چهل روزه داشتند و چون در مطالبه حقوق خود بی ادبی نمودند ماهشان ابتداء پنجاه روز و آنگاه نود روز شد و آنانرا از آنرو نودی میگفتند. و دسته دیگر ۱۲۰ روز یکبار حقوق میگرفتند.

ماه دسته مختارین هفتاد روز و دسته سواران مثبت صد و بیست روز و همینقسم سقاها و مأورین شهر بانی بندگان و فراشان ماهشان ۱۲۰ روز بود و کلیه افرادی که در صورت مزبور نامشان ذکر شده ماههای مخصوصی داشتند که از سی روزیش بود و با این ترتیب حقوق ماهانه هزار دینار بر ربع آن مبلغ میرسید و چه بسا که برای پرداخت همین مبالغ هم پول نبود و سپاهیان شورش کرده خلیفه را برمی داشتند و یا می کشتند و آنکه پول داشت خلیفه میشد. سابقاً گفته شد که خلفای نخستین عباسی برای تحکیم مراسم بیعت

مختار ج بیعت گرفتن

مجبور بطلب رضایت اهالی حرمین (مکه و مدینه) بودند و در آن مواقع هدیه و پولهای فراوانی در مکه و مدینه خرج میکردند اما همینکه نفوذ عرب از میان رفت و در زمان معتصم ترکها همه کاره شدند حریان

امور بدست سپاهیان ترك افتاد در واقع همه کارها بیول موکول شد، چه که سپاهیان ترك جز پول هدفی نداشتند و موضوع بیعت گرفتن هم باختیار ترکان درآمد و هر کس پولدار تر بود زودتر بیعت میکرد، گرچه پیش از آن هم خلفای عباسی در موقع بیعت گرفتن از سپاهیان دلجوئی مینمودند و پولهایی بنام حق بیعت میان آنان بخش میکردند و آنرا حق بیعت میگفتند، چنانکه محمد امین در آغاز خلافت، حقوق دو سال سپاهیان را انعام داد و اگر غیر از این میکرد يك ماه هم خلیفه نبود و هنگامیکه مأمون برای حضرت امام رضا بولیمهدی بیعت میخواست يك ماه حقوق سپاهیان را انعام داد، با این وعده که پس از برداشت محصول بارهم بدهد، اما سپاهیان نپذیرفته و شاید اگر مأمون همه پولها را یکجا میداد برای هر کس که دلش میخواست بیعت میگرفت. خلفای اموی بجای پول حکمرانی يك کشور را برای مدت مدیدی حق بیعت قرار میدادند، چنانکه در سال ۶۲۲ عبدالملك با عبدالله بن خازم آنطور رفتار نمود باین قسم که عبدالملك با عبدالله زیر می جنگید و از مخالفت ابن خازم بیمناك بود، لذا شخصی را نزد عبدالله فرستاده او را به همراهی خویش خواند باین ترتیب که اگر با عبدالملك بیعت کند هفت سال والی

خراسان باشد.

پس از منضم به بیعت، یکنوع دادوستد بازرگانی بود و هر کس پول داشت یا سپاهیان با او بودند خلیفه میگشت و البته پول و سپاهی هر دو یک معنی داشتند. در نتیجه سپاهیان خلیع خلفاء را نعمتی میدانستند و هر چند گاه یکبار خلیفه را خلع کرده از خلیفه تازہ حقوق شماء یا یکسال یا کمتر یا بیشتر را (بسته بحرض و طمع آنها بود) مطالبه میکردند. این پیش آمدها در تاریخ خلفای عباسی بسیار بوده ممکن است علاقمندان، بتاریخ خلفای عباسی مراجعه کنند. خلاصه اینکه خلفاء بجای سیاستمداران و رسیدگی بکارهای مملکت بفکر حفظ مقام خویش و راضی داشتن سپاهیان و نگاهداری املاک شخصی برآمدند و امور کشور رو با اختلال گزارده زراعت و تجارت و صنعت کساد شد و کارهای مملکت با اختیار سپاهیان در آمد، بدبختی دیگر مردم اینکه هر وقت سران سپاه محتاج پول میشدند و در خزانه چیزی نمی یافتند آنچه میخواستند بزور از مردم میستاندند و بیشتر این پیشآمد ناگوار موقعی بود که سران سپاه برای انتخاب خلیفه میان خود کشمکش داشتند، مثلاً در سال ۳۳۴ هجری که میان ناصرالدوله و معزالدوله دیلمی بر سر خلافت المطیع الله زد و خورد در گرفت سپاهیان دیلم شهر بغداد را غارت کردند و ده میلیون دینار از اموال مردمان نامی آن شهر را بیغما بردند و در همان سال مستکفی خلیفه عباسی شیراز را امیرالامراء بغداد قرارداد و شیراز مطابق معمول بعنوان حق بیعت مبالغ زیادی برای انعام سپاهیان تعیین کرد و چون پولی در خزانه نبود آن مبلغ را میان بازرگانان و نویسندگان و بزرگان کشور تقسیم بندی کرد و هر ج و مرج بزرگی در بغداد ایجاد شده دزدان بغداد و بیغما پرداختند و بازرگانان و متمولین از بغداد گریختند.

این بدبختیها و هر ج و مرجها مردم شهر را از کار و زندگی بازداشته و دهقانان را از ادامه کشاورزی محروم ساخت؛ گرسنگی و قحطی رایج شد، قتل و غارت در بغداد و سایر شهرها زیاد شد، راهزنانی بنام عیار و شطار و غیره پدید آمدند و کاری جز ایجاد بلوا و آشوب و قتل و غارت انجام نمیدادند خلفاء هم پولی نداشتند که بسپاهیان بدهند و آنانرا با استقرار امنیت و ادار سازند و اگر هم پولی میداشتند نمیدادند چون اختیار کارها را در دست دیگران میدادند مثلاً در سال ۳۲۰ مقتدر و مادرش پول زیادی داشتند اما بهمان جهاتی که گفته شد از پرداخت آن امتناع میکردند و در نتیجه با سمایت مونس خادم شورشیان خلیفه را کشتند. این بی باکی مونس در فراهم ساختن وسایل قتل خلیفه باعث شد که سران سپاه و دیگران بفکر غارت اموال خلفاء برآمدند، چنانکه در سال ۳۶۱ سپاهیان روم از اطراف جزیره (عراق) آمده تانصیب رسیدند و آنچه خواستند آتش زدند و اسیر بردند و مردم آن نقاط ببغداد گریخته از خلیفه و سپاهیان خلیفه و مردم بغداد کمک خواستند، مردم بغداد نیز بوحشت افتاده بیمناک شدند و بختیار که آن موقع امیرالامرای سپاه بود از خلیفه پول خواست تا سپاهیان را تجهیز کند و بجنگ رومیان بفرستد، خلیفه در پاسخ بختیار چنین گفت :

«البته جنگجویان و هزینه آنها از اموری است که مربوط به مسلمانان میباشد و اگر کار، ملک بدست من بودی لازم می‌آمدی که پول فراهم سازم ولی اکنون حال من چنین است که، تمییز کنید و جز خطبه نام و نشانی از خلافت ندارم، هر گاه هم بخواهید از این هم می‌گذرم و کنار می‌روم و هر کس که اختیاردار همه کارهاست طبعاً باید پول فراهم آورد.»

این آه وزاری خلیفه بگوش بختیار فروز رفت و او را مجبور ساخت تا جامه و اثاث و درو پنجره کاخ را بفروشد و چهارصد هزار درهم به بختیار بدهد، بختیار هم چیزی از آن سپاهیان نداد و تمام آن پول ها را صرف کارهای خصوصی خود کرد و در شهر شایع شد که خلیفه را هم مصادره نمودند.

در واقع اوضاع خلفای عباسی و سران سپاه مانند وضع سلاطین عثمانی در قرن هیجدهم میلادی با سران بنی‌چریها بود و معلوم نیست اگر سلطان محمود دوم در ۱۸۲۶ آنرا سرکوب نمی‌ساخت عاقبت کار چه میشد؟

باری در نتیجه این گرفتاریها و بدبختیها شهرها و دهها ویران گشت و پولی باقی نماند که بخرج مؤسسات دولتی (عباسی) و سپاهیان برسد، چه که آشوب و غوغا مجال کار بمردم نمیداد، با این همه فرمانروایان برای حفظ مقام خود محتاج به سپاهیان بودند و همینکه معز الدوله در زمان مصلح بر بغداد دست یافت سپاهیان شوریدند و با و ناسزا گفته پول خواستند، معز الدوله ناچار ضمانت کرد حقوق آنها را بدهد و چون نتوانست از راه مشروع آن پول را فراهم سازد در صدد مصادره اموال مردم برآمد و از آن راه نیز مخارج لازم تأمین نگشت، لذا دهها و املاک خلیفه و دیگران را بسر داران و بزرگان تیول داد و دفترهای مالیات را برهم زده مأمورین را از کار بازداشت، سران سپاه بدههای آباد رو آوردند و با قدرت و نفوذ خویش آنرا اداره کردند و بر درآمد آن املاک افزودند، اما رجال سپاهیان که نفوذ کمتری داشتند جز املاک خراب و دههای ویران چیزی نیافتند و همینکه سهم خود را نامطلوب دیدند آن املاک را بمعز الدوله پس داده املاک بهتری مطالبه کردند و خواه ناخواه مجاری آب و راه آمد و شد بدهها و ویران گشت و مأمورین مقاضیه و تحصیل مالیات بر رعایا تاخته با ظلم و زور از آنان پول گرفته و املاک را ویران تر ساختند، خلاصه اینکه معز الدوله از آن اقدام هم سودی نبرد و موفق نشد برای پیش آمدها ذخیره ای فراهم سازد بخصوص که سپاهیان دیلمی سهم سپاهیان ترك را بهتر و بیشتر دیده شورش نمودند و ترك و دیلم بجان هم افتادند و کارها بد از بدتر شد. همینکه دولتها به منتهای عظمت و ثروت میرسند پادشاهان طبعاً از

۵- سوء استفاده
رجال دولت از
اموال عمومی

اداره امور کشور کناره گیری کرده بعیش و عشرت می‌پردازند و کارها را با اطرافیان و زیردستان خود مانند وزیران و امیران و دربانان و سرداران و امثال آنها و امیدوارند که میان آنان و مردم واسطه باشند و در حقیقت فرمانروائی را با آنان میسپارند، آنان هم از این نفوذ

وقدرت سوء استفاده مینمایند تا پول و ملك و ثروت گرد آورده قسمتی را پس انداز کنند و قسمتی را صرف خوشگذرانی نمایند، یا اینکه هرچه در آورند با اسراف و تبذیر هدر دهند و البته این وضع در ممالك دیکتاتوری و استبدادی پیش میآید که مردم در کار کشور مداخله ای ندارند و از هیچ طریق حساب و کتابی در کار نیست، در چنان کشورهایی وزیران و نویسندگان و حاجبان که در واقع قائم مقام پادشاه هستند دارای نفوذ و قدرت سلطنتی میشوند و این وضع در حکومت عباسیان بیشتر و بهتر صدق مینماید، چه وزیران آنان (ایرانیان) از ملتی بودند که دولت عباسی با کمک آن ملت پدید آمده بود و تمدن دوره عباسی با فکر و رأی آن ملت نشو و نمو کرده بود، لذا وزیران ایرانی حتی در دوره تمدن و ترقی عباسیان صاحب اختیار مطلق بودند و حرف آنان مانند شمشیر برنده همه کارها را قطع و فصل میکرد بسمی که برمکیان بر همه چیز کشور دست یافتند و اموال و املاك هنگفتی اندوختند تا آنجا که اگر هرون به پول مختصری احتیاج پیدا میکرد بدون موافقت برمکیان بدست نمیآورد و بالاخره خود سری و استبداد هرون وی را تحريك كرد که برمکیان را براندازد و در همه کارها خود مختار باشد، همانطور که مهدی نیز وزیر خود یعقوب بن داود را از پا درآورد، چه که مهدی در ابتداء بعیش و عشرت و ساز و آواز پرداخته تمام کارها را بوزیر خود یعقوب واگذار کرد، مردم بخصوص عربها از این وضع بر آشفته و زبان باعتراض گشودند از آن جمله: بشار بن برد، اشعری گفت که یکی دو بیت آن نقل میشود:

ترجمه اشعار:

« ای بنی امیه برخیزید، چرا بخواب رفته اید؟ خلیفه یعقوب است. »
 « ای مردم خلافت از دست رفت آنرا دریا بید خلافت بدست چنگ و عود گرفتار شده است. »

این سخنان که بگوش مهدی رسید یعقوب را فراخوانده بر ندان افکند و چند سال او را در زندان نگاه داشت.

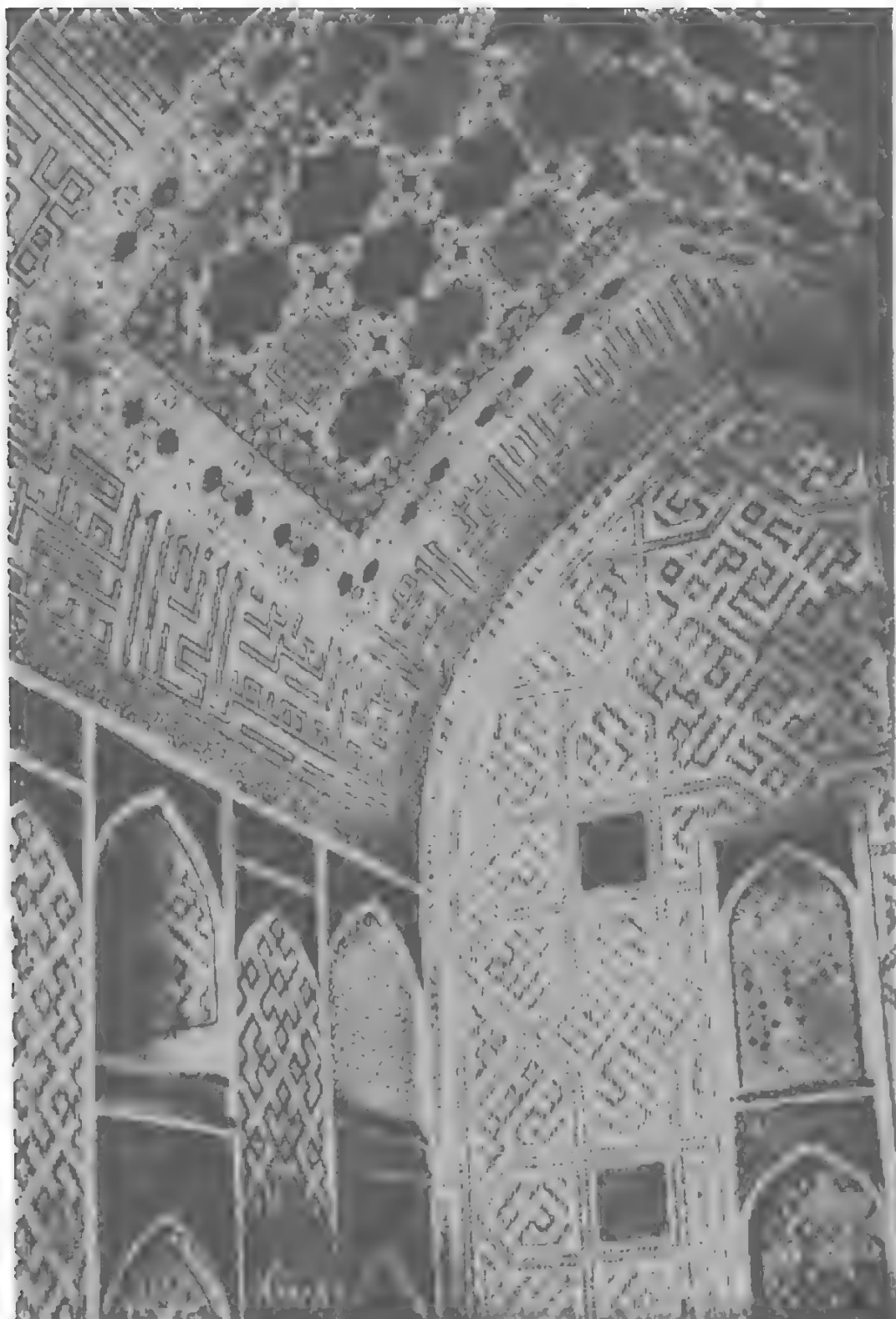
مأمون نیز یحیی بن اکثم را مانند برمکیان مقرب درگاه ساخت و کارهای مملکت را بدو سپرد ولی سرانجام از اوفاداری شد و هنگام مرگ به برادرش معنم گفت، از من بتو سفارش: هیچ کس را بنام وزیر صاحب اختیار مساز، من یحیی بن اکثم را همه کاره کردم اما آن مرد بدطینت مردم را بامن بستیزه جوئی افکند.

عربها از وزیران بد میگفتند، چه که بیشتر وزیران ایرانی بودند و میان عرب و ایرانی چنانکه میدانیم صفائی نبود. شعرای عرب و وزیران را به بزدلی و رشوه خواری و بخل توصیف میکردند از آن جمله شاعر عرب میگوید:

ترجمه شعر:

« برخلاف سیرت بصورت زاهد مینماید ولی مکار و ترسو و بخیل. »

«ورشوه‌خوار است، و از همین صفات او معلوم میشود وزیر است». با این همه بیشتر اوقات وزیران از نظر صرفه‌جوئی و حفظ اموال عمومی (نه از روی طمع) خلفاء را از ولخرجی باز می‌داشتند، مثلاً موقعی واثق خلیفه عباسی از آواز کنیزکی

منظره ایوان جنوب شرقی مسجد گوه‌ر شاد مشهد

خوش آمد و دستور داد پنجهزار دینار بصاحب کنیز انعام بدهند ! ابن زیات وزیر خلیفه این بخشش را بی جا دانسته در پرداخت آن تعلل ورزید، خلیفه خشمگین گشته او را مجبور ساخت بجای پنجهزار دینار ده هزار دینار پردازد .

بطور کلی هر قدر خلیفه ناتوان میشد وزیرانش زورمندتر می گشتند و بیشتر دست به یغما میبردند. ثروت وزیران بقدری زیاد شد که باندازه ثروت خلفاء بیت المال در دوران ترقی و تعالی عصر عباسی رسید، مثل اینکه سرای آنان بیت المال

وزیران شده بود و مردمان طمع کار جاه طلب بارشوها و هدیه ها و پیشکشها برای گرفتن مقام و منصب وزارت دنبال این و آن افتادند. اما غالباً مقام وزارت از آن شخصی بود که حقوق سپاهی را میپرداخت و در هر حال پول تقدیمی را یا بخلیفه یا بخواص خلیفه میدادند و منصب وزارت را می گرفتند، مثلاً ابن مقله نیم میلیون دینار به الراضی خلیفه عباسی تقدیم کرده در اوایل قرن چهارم هجری بوزارت رسید و ابن جبیر مقام وزارت را از قائم بامر الله بمبلغ سی هزار دینار خرید و البته وزیران اطمینان داشتند که چند برابر مبلغ تقدیمی از مردم رشوه و پیشکشی میگیرند و نویسندگان و ناظران و والیان تازه بر سر کار آورده بوسیله آنان حیران خسارت میکنند .

از رشوه خواری عجب وزیران آن زمان یکی این بود که خاقانی وزیر مقتدر در ظرف يك روز نوزده ناظر برای کوفه تعیین کرد و از هر يك پولی گرفته حکم آنها را امضاء نمود و هر يك پس از دیگری روانه کوفه ساخت و طبعاً همه آنان میان راه بیکدیگر برخوردند و از یکدیگر جاره جوئی نمودند، یکی از آنان گفت اگر طرفدار عدالت باشید باید آخرین کسی که از پیش وزیر آمده است بنظارت کوفه بپذیرید چون فرمان او فعلاً ناسخ ندارد، هیچده ناظر دیگر این پیشنهاد را پذیرفته آخری را بکوفه فرستادند و خود بیغداد نزد وزیر آمدند. وزیر از آمدن آنان اندیشه نکرده بهر يك کار دیگری واگذار کرد، بعضی از شاعران آنروز خاقانی را باین اشعار هجو کرده اند .

ترجمه شعر :

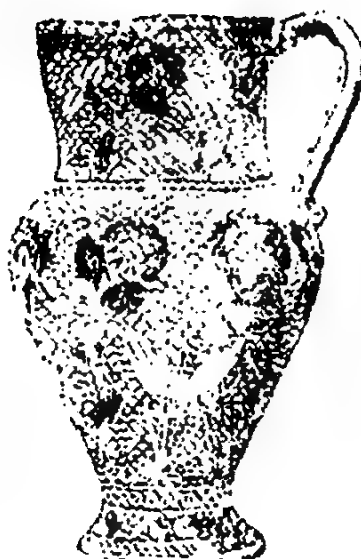
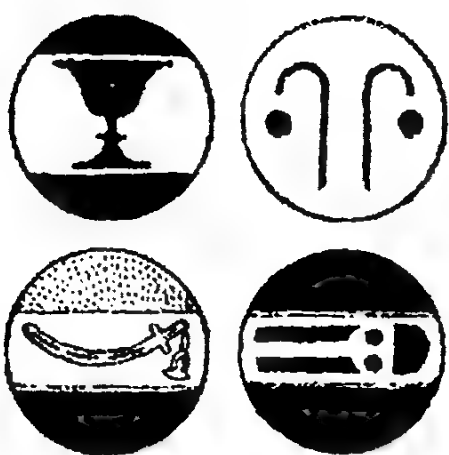
«وزیری که از فرمان نویسی خسته نمیشود
در ظرف یک ساعت حاکم را عزل و نصب میکند
هر کس توصیه کاغذی ببرد نومید بر میگردد
و هر کس پول نقد داشته باشد حکم میگیرد

و اگر چند نفر پول نقد ببرند البته آنکه بیشتر بدهد جلوتر است.»

والیان و سایر مأمورین ناچار بطور سالانه مبالغ مبینی خدمت وزیر میفرستادند و گرنه فوری معزول میشدند.^۱

۱ . بشنوید ای دوستان این داستان - در حقیقت نقد حال ماست آن . مترجم .

این را نیز بگوئیم که بحدت و یران پاکدامن نیز در آن دوره انحطاط بوده اند مثلاً فخری مینویسد که والی مصر بعبادت معمول دو بیست هزار دینار و سی بسته پارچه مصری برای عبدالله بن یحیی بن خاقان وزیر مقتدر فرستاده ، چون هر سال با وزیران سابق نیز چنان میکرد ، اما همینکه فرستاده والی با هدایای نقد و جنس پیش وزیر آمد وزیر گفت: بخدا سوگند نمی پذیرم و بار او را سنگین نمیکنم آنگاه بسته ها را گشود بکدستمال برداشته زیر پای خود گذارد و پولها را بخزانة فرستاده از آن پول خانه های مناسبی جهت والی مصر خریداری کرد . دیگر از وزیران پاکدامن درست کار علی بن عیسی وزیر مقتدر است که صورت بودجه

ظروف برنجی ساخت قرن چهارم هجری

تنظیمی اورا در همین جلد منتشر کردیم و البته جزاین دو، پاره‌ای از وزیران درستکار نیز در آن ایام بوده‌اند. اما اصولاً در دوره انحطاط اکثریت با وزیرانی بوده که جز اندوختن مال هدف دیگری نداشتند. مثلاً ابوالحسن بن فرات سه بار وزیر مقتدر شد: دفعه اول از ۲۹۶ تا ۲۹۸ و در ظرف آن سه سال وزارت معادل هفت میلیون دینار اختلاس کرد که تمامش مصادره شد، سپس در سال ۳۰۴ وزیر شده در ۳۰۶ معزول گشت و در ۳۱۱ مجدد وزیر شده ۳۱۲ خلع شد. خلاصه اینکه در مرتبه دوم و سوم سه سال وزیر بود و در ظرف این سه سال ده میلیون دینار پول نقد و مقداری املاک اختلاس کرد و درآمد املاک مزبور سالی دو میلیون دینار میبود و عجب آنکه هیچ‌یک از شاعران و تاریخ نویسان نام اورا ببندی نبرده‌اند زیرا بذل و بخشش فوق‌العاده میکرد و همانطور که بر مکبان با بذل و بخشش قلم تاریخ نویسان را شکسته و زبان شاعران را بستند. ابن فرات فخر باهمان وسایل خود را نجات داد، مثلاً هر موقع که ابن فرات وزیر میشد نرخ برف (یخ) و شمع و کاغذ گران میگشت چون هر کس در هر موقع (سه فصل بهار - تابستان - پاییز) سال بخانه این وزیر میرفت آب یخ مینوشید و هر کس موقع شب باز خانه وزیر بیرون میآمد شمع پاکیزه بزرگی در دست داشت. در سرای این وزیر اطاقی بنام کاغذخانه بود و هر کس هر وقت بکاغذ احتیاج داشت بآن حجره میرفت و هر چه کاغذ میخواست بر میداشت. وزیر مزبور مقرری‌های ذیل را در دوره وزارت خود مرتب می‌پرداخت.

۱- راویان حدیث بیست هزار درهم،

۲- شاعران ، ، ،

۳- ادیبان ، ، ،

۴- فقیهان ، ، ،

۵- صوفیان ، ، ،

علاوه بر این به پنج هزار نفر از مردمان آبرومند دیندار اهل علم ماهانه‌ای میداد که حداکثر آن ماهی صد دینار و حداقل آن ماهی پنج درهم بود.

آری با این وسایل ابن فرات زبان و قلم را تحت اختیار خود در آورده همه نوع سوء استفاده میکرد، بسیاری از وزیران (در مصر و عراق و اندلس و غره) پولهای اندوخته میکردند و بی‌پروا صرف عیش و نوش و تجمل و خوشگذرانی مینمودند و این کار در حکومت‌های پوسیده استبدادی جزو امور عادی میباشد و اینک اسامی پاره‌ای از آن وزیران و مختصری از شرح زندگانی آنان :

۱- ماردانی وزیر خاندان طولون در مصر املاکی بهم زد که کمتر کسی تا آن زمان چنان املاکی دارا بود و درآمد سالانه آنها پس از وضع مالیات سالی چهار صد هزار دینار میشد. این وزیر ۲۷ بار مکه رفت و هر مرتبه ۱۵۰ هزار دینار خرج کرد و علاوه بر آن مبالغ زیادی صرف بذل و بخشش و خوشگذرانی نمود.

۲ - اما دارائی یعقوب بن کلس نخست وزیر فاطمیان مصر چنین بود:
الف - املاك واقع در شام باسالی ۳۰۰ هزار دینار درآمد.
ب - املاك و مستنلات و اموال منقول و غیر منقول و اسب و استر و شتر بقیمت چهار میلیون دینار.

پ - مخارج جهازیه دختر وزیر ۲۰۰ هزار دینار.
ت - همخواه ۸۰۰ نفر.
ث - غلام و غلام بچه چهار هزار (باستثنای غلامان و کنیزان و خدمتکاران) که آنانرا طایفه وزیر می گفتند.
۳ - افضل سردار و وزیر مستنصر فاطمی نیز ثروتی داشته که مانند آن شنیده نشده است
از اینقرار:

الف - نقد شصت میلیون دینار.
ب - درهم نقد ضرب مصر ۲۵۰ اردب.
پ - لباس حریر ۷۵ هزار دست.
ت - سی بار شتر طلای عراقی.
ث - دوات مرصع بقیمت ۱۲ هزار دینار.
ج - سدمیخ طلا که وزن هرمیخ صد مثقال بود و در هر اطاقی ده میخ بدیوار کوبیده و روی هرمیخ طلا يك دستمال ظریف یرنگی که خود میخواستند آویخته بود.
ح - پانصد صندوق لباس.
وعدۀ بیشمار کنیز و غلام و اسب و استر و غیره.

وزیران اندلس نیز بهتر از وزیران دیگر نبودند، چون مقریزی و ابن خلدون در صورت هدایای تقدیمی ابن شهید وزیر عبدالرحمن ناصر (۳۲۷) خلیفه اموی را که بهمان خلیفه داده در سه صفحه بزرگ نوشته اند و ابن خود نمونه ای از ثروت وزیران اندلس میباشد.
وزیران دولت عثمانی در روزگار ترقی و تنالی آن دولت نیز ثروت بسیاری بهم میردند و برای اینکه از باج و خراج معاف بمانند املاك بی حد و حساب خویش را وقف مساعد مینمودند و تولیت آنرا به خاندان خود و امیگذاشتند تا سهم مهم عایدات را بمیل خویش برداشت کنند.
اما منابع ثروت وزیران دوره عباسی چنین بوده است:

- ۱ - رشوه در موقع واگذار کردن کار.
- ۲ - رشوه برای باقی گذاردن مأمورین بر سر کار خودشان.

۱ - مقریزی تقدیمه اوهل راسته صد میلیون دینار نوشته. اما تصور مرود شصت میلیون باشد چه که شصت میلیون دینار معادل مالیات صمداله مصر است و امید مینماید که چنین میلی نقداً نزد کسی جمع شود و البته درهم نیز خواهد بود زیرا پول رایج مصر بیشتر دینار بوده است. مؤلف

- ۳ - دست اندازی بی حد و حساب به املاک مردم.
 - ۴ - اختلاس از اموال دولتی و مالیات ها، چه که دفاتر این ایام هر نوع دزدی را تسهیل میکرده است و قبلاً نیز باین موضوع اشاره شد.
 - ۵ - خریداری حواله حقوق مأمورین درمأنده دولتی توسط دلالان به نصف و نیمه و دریافت تمام آن از خزانه دولت و همینقسم خریداری مستمری و مقرری قبیهان و خانواده های فقیر آبرومند.
 - ۶ - تجارت با ارزاق عمومی.
 - ۷ - دریافت مبالغی سرانه از کسانی که املاک دولتی را احاره میکردند و یا مالیات شهری را بمقاطعه میکردند.
 - ۸ - غصب اموال تجار با استفاده از پشتیبانی خلفاء و این قسمت اخیر بنام موافق وزیران درمیان مردم مشهور بوده است.
 - ۹ - سوء استفاده از عیار سکه و ضرب سکه های کم عیار که سود زیادی بیارمیاورده است. آری چنین بود وضع و حال وزیران که همه کارها را اداره میکردند و لسی سپاهیان حقوق خود را از خلیفه مطالبه مینمودند. چنانکه گفته شد سرداران ترك با کمال خشونت و سختی از خلیفه پول میخواستند، خلیفه هم از وزیران پول میخواست و اگر نمیدادند بزور از آنان میگرفتند و این همان عملی است که مصادره خوانده میشود. در دوره تنزل عباسی مصادره بسیار معمول شد چون راهی برای پرداخت مخارج جنگ بمصادره اموال وزیران و بزرگان بنظر نمیرسید و غالباً دوران وزارت وزیران بمصادره یا قتل وزیر یا قتل و مصادره هر دو پایان می یافت.
- در اسلام مصادره سابقه دارد و از زمان راشدین شروع شده است، باینقسم
- مصادره** که اگر والیان (عمال) از راه تجارت یا طریق دیگر اضافه بر حقوق سودی بدست میآوردند خلفاء نصف آن سود را بنفع بیت المال مصادره میکردند، چنانکه عمر با والیان خود در کوفه و بصره و بحرین چنان کرد و این عمل را در آن زمان مقاسمه یا مشاطره میگفتند. در زمان بنی امیه که مأمورین عالی رتبه دولت با ظلم و زور و استبداد مردم را غارت میکردند مصادره بنام استخراج صورت میگرفت تا آن درجه که در اواخر حکومت بنی امیه عاملی (والی) که از کار برکنار میشد ادائی او را حساب میکردند و آنچه دستشان میآمد از دارائی والی ضبط مینمودند.
- در اوایل دولت عباسی مأمورین عالیرتبه از میان برادران و عموهای خلیفه انتخاب میشدند و از آنرو صحبت مصادره بمیان نمیآمد، گرچه پاره ای از مأمورین واقعاً نیک سیرت نبودند، سپس کار بدست سایرین افتاد و جور و بیداد و طمع ورزی آغاز گشت و خلفاء هم دست بمصادره و ضبط اموال گشودند، منصور محلی را بنام بیت المال مظالم، تأسیس کرد و

آنچه از مأمورین خود مصادره میگرفت در آن محل جمع میکرد و از زمان مهدی آتش بیداد مأمورین بحدی مشتعل شد که مهدی (۱۵۸-۱۶۹ هجری) و پس از آن هادی و هرون و مأمون تا مهدی (اواسط قرن سوم) مرتب برای رسیدگی بمظالم و شکایات در روزهای معین جلوس میکردند و البته تمام شکایات از دست عمال و مأمورین بود.

وزیران که خود از طرف خلیفه به امور کشور میرسیدند بیش از هر کس خلفاء را بمظالم عمال متوجه میساختند بخصوص برمکیان که در این قسمت مراقب بودند و هر موقع که خلیفه برای انتصاب عمال با آنان مشورت میکرد آنچه بنظرشان میرسید از روی درستی و اخلاص بیان میکردند، موقعی هرون از وزیر خود یحیی برمکی راجع به علی بن عیسی مشورت کرد که او را بفرمانروائی خراسان بفرستد یا نفرستد؟

ظرف طلا کاری ساخت ایران

یحیی نظر مخالف داد، اما هرون به مخالفت وزیر توجه نکرده علی بن عیسی را بخراسان فرستاد. علی بن عیسی در خراسان بیداد کرد و آنچه توانست اموال مردم را گرفت و هدیه های بسیاری از جامه و پارچه و مشک و پرده و اسب و استر برای هرون فرستاد، هرون که هدیه های بی نظیر را دید به یحیی گفت: ای ابوعلی (کنیه یحیی ابوعلی بود. مترجم) این همان والی است که با انتصاب او مخالف بودی و ما برخلاف نظر تو او را فرستادیم و اکنون می بینی که عاُموریت او چقدر پر برکت می باشد، یحیی گفت: ای خلیفه خدا جان مرا فدای تو کند! اگر چه طبعاً میل دارم رأیم درست در بیاید و در مشورت موفق باشم ولی بیشتر می خواهم که رأی خلیفه و الاثر و علمش بیشتر و نظرش صائب تر باشد و آنچه که او می خواهد ناپسند نباشد... اما آنچه را که این عامل ستمگر برای خلیفه فرستاده بیشترش را با رور و تعدی از مردمان شریف گرفته است و اگر خلیفه اجازه دهد همین الان دو مقابل آنرا از بازار گانان کرخ می ستانم. هرون گفت: چه طور؟ یحیی گفت: با عون جواهر فروش راجع بخريد جمیع جواهری صحبت کردیم من تا هفت میلیون درهم حاضر شدم، او راضی نشد. اکنون دنبال او می فرستم که جمیع جواهر را برای تجدید نظر بیاورد و همینکه آورد منکر می شویم و بسا و رد نمی کنیم و فوراً هفت میلیون درهم استفاده می بریم و همینطور با یکی دو تاجر دیگر رفتار می کنیم.

این گفته یحیی می رساند که وزیران و عمال نمیتوانستند بدون حساب و کتاب همه جور مال گرد آورند و نیز معلوم میدارد که حتی در عصر ترقی عباسیان طمع ورزی عمال معمول بوده ولی بر مکیان در مشورت خیانت نمی کردند و تا آنجا که مقدور بود دست عمال را از ستمگری کوتاه می ساختند. پس از سقوط براء که پسر اعیان وزیران درست کار و عده ای از آنان دغلباز بودند و نتیجه آن شد که عمال بر تیره آنها را نگاهداشتند و خودشان بر جان و مال مردم تاختند و برای خود و وزیران گنج های بیکران فراهم آوردند.

واضح است که عمال بخصوص عمال موسوم باستیلاء^۱ با کمال آسانی

عمال (والیان -

استانداران و

فرمانداران)

بود هدیه ورود (حشم روشنی) بود که باید پول و پارچه و پرده و

اسب و استر و غیره به مقدار زیادی تقدیم شود و گاه هم این هدیه های

ورودی را منظور نظر نمیداشتند زیرا عین آن یا مثل آنرا برای اشرافیان خلیفه (وزیران، قهرمانه ها، نویسندگان، دربانان، امثال آنها) می فرستادند.

منبع دیگر درآمد آنان این که تجارت چوب و کالاهای دیگر در دست آنان اداره

میشد و یا اینکه برای دجبره روزهای موزولی یا برای خشنودی وزیران باج های گوناگونی

از پیش خود وضع کرده و سالی چند مرتبه مالیات های مختلف فوق العاده از مردم دریافت

۱ - در جلد اول این کتاب موضوع امارت استیلاء شرح داده شد. مترجم

میداشتند و مهمترین انواع این مالیات‌ها باحی بود که بنام مکس (حقوق گمرکی) از کالاها دریافت میداشتند. مقدسی میگوید: «بلك سوم اموال تجارتی یمن بآن اسم مأخوذ میشد و از هر بار گندم نیم دینار میستاندند».

دیگر از راه‌های اختلاس عمال اینکه خانهای یا پلی میساختند و یا نهری حفر میکردند و هزار دینار مصرف واقعی را با دولت ده هزار و صد هزار دینار حساب میکردند و بیدادگری آنان نسبت با اختلاس اموال عمومی حنان بود که ده دینار خرج را شصت هزار دینار بادولت حساب میکردند.

دیگر از راههای دزدی عمال صرف گرفتن از پولهای طلا و نقره‌ای بود که بنام مالیات جمع میشد و دیگر دست اندازی باملاك مردم و مانند آن.

با این وضع، عجیب نیست که بدانیم دارائی محمد بن سلیمان والی بصره در زمان رشید پنجاه میلیون درهم نقد و املاك زیادی بود که روزی صد هزار درهم درآمد آن املاك میشد و نه‌دینه علی بن عیسی بن ماهان به هشتاد میلیون درهم رسید و هرون جاره‌ای جز مصادره آنهمه دارائی بخاطرش نیامده و همه را ضبط کرد.

این مصادره گاه پس از مرگ عامل (مانند مصادره اموال محمد بن سلیمان) و گاه پیش از مرگ او مانند (مصادره اموال علی بن عیسی) انجام میگرفت، چنانکه هرون عیسی را از خراسان برداشته نقدینه و اموال منقول او را بر ۱۵۰ شتر بار کرده به بیت‌المال برد باستانی سی میلیون درهم نقد که عیسی پسر علی بن عیسی در باغ عمارت خود واقع در بلخ پنهان کرده بود.

ضبط اموال عمال چندان دوام نیافت چه بزودی عمال استقلالی برهم

مصادره اموال

زده در قلمرو خود فرمانروای مطلق گشتند و سالانه مبلغ معینی ببغداد

وزیران

میفرستادند (و غالباً نمیفرستادند) در عوض مصادره اموال وزیران

شیوع یافت زیرا تمام غارتی‌های ولایات در بغداد نزد وزیران جمع

میشد و خلفاء آنها مصادره میکردند تا بدافئوسله کسری بیت‌المال را جبران نمایند و این

عمل را نوعی عدالت اجتماعی میدانستند که اموال عمومی را از وزیران گرفته بخزانة عمومی (بیت‌المال) برسانند.

حلقای نخستین عباسی در آغاز اموال وزیران را نه از روی احتیاج بلکه برای

مجازات وزیران در مقابل گناهان سیاسی و امثال آن مصادره میکردند، مثلاً ابوسلمه خلال

(مشهور بوزیر آل محمد) نخستین وزیر سفاح پول زیادی در راه استقرار خلافت عباسیان

مصرف میکرد و همانطور که ابومسلم آنها را با شمشیر خود کمک کرد ابوسلمه پول بپردازد و

چون بسفاح خبر دادند که ابوسلمه میخواهد خلافت را از عباسیان باز ستاند، سفاح بابو مسلم

اشاره کرد که کارش را بسازد، ابومسلم ابوسلمه را بکشت و خلیفه دارائی ابوسلمه را ضبط کرد و پس از چندی منصور همان کار را با ابومسلم انجام داد؛ همینقسم هرون با برمکیان و معتصم با فضل بن مروان رفتار نمود ولی معتصم بیشتر از نظر ضبط اموال فضل را از پا درآورد، چه از خانه فضل يك میلیون دینار و مقداری ظروف و اسباب خانه که آنها هم يك میلیون دینار می‌ارزید بدست معتصم افتاد. از آن پس که دوره انحطاط فرارسید منظور از مصادره وزیران فقط رفع احتیاج و تصرف دارائی آنان بوده است.

مصادره اموال وزیران بیش از هر موقع در زمان مقتدر (۲۹۵-۳۲۰) انجام گرفت، چون مقتدر در خردسالی و جوانی بخلافت رسید و امور مملکت در دست مادر خلیفه و زنان خلیفه و گماشتگان خلیفه اداره میشد. وزیران نیز فرصت مناسبی بدست آورده بهمه جا دست انداختند و البته حکومتی که سرپرست آن پیرزنها و کنیزان و کلفتها باشند اساسش بر باد میرود و همانطور که انتظار میرفت در زمان مقتدر خزانه تهی گشت و مملکت ویران شد و مقتدر از خلافت خلع شده دوباره بخلافت رسید و سرانجام کشته شد، در زمان خلافت مقتدر وزیران زود بزود تغییر میکردند و اموال آنان مصادره میشد و اول آنان ابن فرات بود که سه مرتبه بوزارت رسید و چنانکه گفتیم اموال زیادی گردآورد که تمام آن بمصادره رفت، پس از او خاقانی که مرد بد سیرتی بود بوزارت رسید، آنگاه علی بن عیسی آمد. این وزیر پاکدامن خوش نیت، پرهیزکار بفکر اصلاحات اقتاد ولی چون خرابی و فساد ریشه دوانیده بود هیچگونه توفیق نیافت، بعد از او حامد بن عباس وزیر شد و درینما و غارت اموال مردم شدت و قساوت زیادی بخرج داد، بعد از حامد بن عباس ابن وزیران: عبدالله بن محمد، احمد بن عبدالله بن خصیب، محمد بن علی بن مقله خطاط مشهور، سلیمان بن حسن بن مخلد، عبدالله بن محمد کلواذی، حسین بن قسم یکی پس از دیگری بوزارت رسیدند. بطور کلی اموال تمام وزیران مقتدر مصادره شد و خودشان یا زندانی میشدند و یا بقتل میرسیدند، علاوه بر اموال وزیران اموال قاصیان و ملازمان و زنان خرمسرا و غیره نیز در ایام مقتدر مصادره میشد بقسمی که میزان اموال مصادره تا چهل میلیون دینار رسید و خود مقتدر علاوه بر پرداخت حقوق و مقرری معمولی هفتاد میلیون دینار صرف خوشگذرانی و عیاشی و تجملات کرد و از همین رفتار خلیفه عملیات وزیران را میتوان درك کرد.

خلاصه اینکه مصادره منبع درآمد عمومی و خصوصی شد. والی مردم را مصادره میکرد، وزیر والی را و خلیفه وزراء و طبقات مختلف مردم یکدیگر را. اما خلفاء تاب برای پرداخت سپاهیان و سایر هزینه‌های لازم بیول احتیاج نداشتند اموال وزیران را مصادره نمیکردند، چنانکه امروز دولتهای اروپا برای پرداخت هزینه جنگ و یا هزینه تأسیسات عام المنفعه بجای مصادره قرض میستانند.

خلفاء اموال وزیران را چنانکه گفتیم متعلق به بیت المال میدانستند و عقیده داشتند که

استرداد اموالی که بارور و ظلم از مردم گرفته شده برای رفع حوائج عمومی امر مشروعی میباشد و همین نظریه آنها را از سنگینی قرضه‌های ملی که امروز بار دولتهای اروپا را سنگین ساخته باسانی رها ساخته بود، در صورتیکه دولتهای اروپا اکنون يك چهارم بلکه يك سوم درآمد خود را صرف استهلاك ديون عمومی مینمایند و بر هر چیز و هر کس مالیات می‌بندند تا قرضه ملی را اداء نمایند، مخصوصاً انگلستان که برای هر نوع کسب و کاری مالیات مخصوصی وضع کرده است.

نویسندگان^۱ - غیر از وزیران و عمال مأمورین دیگر دولت هم از اختلاس اموال عمومی ثروتها می‌اندوختند که از آن جمله نویسندگان دفاتر مالیات بودند، چه که آنها در رأس امور مالی قرار داشتند و باسانی اقلام درآمد را زیر و رو می‌ساختند. گاه هم (در زمان بنی‌امیه و بعد از آن) تمام درآمد را می‌خورند اما کار رسوائی و غارتگری این دسته از مأمورین در دوره انحطاط عباسی بالا گرفت و از آنرو اموالشان مصادره میشد، مثلاً در سال ۲۲۹ واثق خلیفه عباسی بسیاری از آنان را بزدان افکنده باشدت هر چه تمامتر اموالشان را مصادره کرد و همینطور معتز در سال ۲۵۵ هجری اموال نویسندگان را مصادره نمود. خاندان ماردانی مصر از نویسندگان بودند که بجمع‌آوری و اختلاس اموال عمومی شهرت یافتند.

نه تنها نویسندگان دیوان میتوانستند اموال عمومی را زیر و رو کنند، بلکه نویسندگان و منشیان خلفاء و وزیران و غیره نیز توانائی این کار را داشتند و بیشتر از راه رشوه و اختلاس ثروتمند شدند و بقدری در آن فجایع رسوائی بار آوردند که بیدادگری آنان مانند بیدادگری وزیران ورد زبانه‌ها شد و شاعران آنان را باین بیدادگری نکوهش میکردند و کسی را که از بیداد آنان جلوگیری میکرد بنیکوئی می‌ستودند، از آنجمله شاعری چنین میگوید:

ترجمه شعر: «این امیر بقدری کاردان است که در زمان او سپاهی گرسنه نمی‌ماند و کاتب دولتمند نمیشود.» شاعر دیگری بنام ابن جیبات کوفی وزیر و کاتب را اینطور هجو میکند:

وجه خوب شد که خالد بن برمک خود را امیر خوانده از تنگ وزارت آسوده شد، زیرا بدترین خلق خدا وزیران و کاتبان آنها هستند.

یکی از راههای سوء استفاده کاتبان این بود که نزد خلفاء واسطه شده، فرمان حکومت برای اشخاص می‌گرفتند و در عوض از آنان رشوه می‌ستاندند. مثلاً احمد بن ابی‌خالد احوال دیر مخصوص مأمون فرمان حکومت خراسان را در مقابل سه میلیون درهم رشوه برای طاهر بن - حسین از خلیفه گرفت.

عمال ولایات نیز کاتبانی داشتند و هدیه‌ها و رشوه‌ها را گاه تا نصف و نیمه با آن کاتبان

۱- این دسته از نویسندگان که در پی آنها را کتاب می‌گویند هم رتبه مسووفان قدیم و مأمورین امور مالی ایران در عصر حاضر میباشد. مترجم

قسمت میکردند .

هر کس کوچکترین وسیله‌ای برای راهنمایی یا راه دادن مردم بدستگاه خلافت داشت از مقام خود سوء استفاده کرده و برای انجام کار پول ورشوه میگرفت، بخصوص حاجیان بیش از سایرین استفاده میکردند، زیرا آنها پرده دار و دربان خلیفه بودند و برای تحصیل اجازه «شرفیابی» یا عدم تحصیل اجازه یا پس و پیش راه دادن مردم به نزد خلفاء پولها و رشوه های هنگفتی میستاندند و حتی در زمان خلفای راشدین نیز این بدبختی گردنگیر مردم بود، چنانکه مغیره بن شعبه (نقل از کتاب اعلای النفسیه تألیف ابن رسته صفحه ۱۹۵ ج ۷) میگوید: و درهم را در دستم میگرفتم و بالا و پایین میبردیم تا یرفا (دربان عمر) آنها را به بیند و بمن اجازه شرفیابی نزد عمر بدهد و آنقدر این کار را تکرار میکردم که پول در دستم حیس عرق میشد .

حاجیان غالباً برای صدور فرمان حکومت و یا وزارت نیز نزد خلفاء توسط کرده رشوه کلانی میستاندند، چنانکه ربیع حاجب منصور صد هزار دینار از یعقوب بن داود رشوه گرفت و او را بمقام وزارت رسانید . مختصر آنکه هر کس می توانست پیش خلیفه یا امیر یا وزیر وسیله راهنمایی باشد از شغل خود سوء استفاده کرده رشوه میگرفت ، اگر چه نوکر عادی معمولی بود .

خلاصه مطلب خلاصه مطالب سابق آنکه پس از استیلای سپاهیان بر حکومت عباسی سرداران ترك اقدار خلفا را تصاحب کردند ، ثروت دولت از بیت المال بدست بزرگان افتاد . یعنی وزیران و عاملان و کاتبان و حاجیان و سرداران که واسطه میان مردم و خلفاء بودند پول و قدرت و نفوذ را در دست داشتند و خلفاء جز غصب و مصادره اموال وزیران و مأمورین عالی رتبه وسیله دیگری برای حفظ دولت نداشتند و در واقع با گوشت بدن خود تغذیه میکردند ، از آنرو بتدریج دستگاه خلافت رو بضعف رفته و سرانجام متلاشی شد .

ممکن است تصور شود که سنگینی مالیاتها موجب انقراض دولت عباسی بود، اما چنانکه در فصول سابق ملاحظه شد در عصر طلائى عباسیان که علم و ثروت به منتهای کمال رسید مالیاتهای سنگین از مردم میگرفتند و کسی از پرداخت آن شکایت نداشت بلکه پس از سبك شدن بار مالیات اوضاع اجتماعی و اقتصادی مختل گشت . البته مردم از سبك شدن بار مالیات خوشنود بودند ولی عیب از آنجا پدید آمد که در اثر تخفیف مالیاتها درآمد دولت کم شد و در مقابل طمع رجال دولتی بواسطه زندگانی تجملی رو بفرزونی گذارد . طبعا فساد غلبه کرد و اوضاع اجتماعی رو بتباهی گذارده ، امنیت بر طرف گشت و نظر بجهاتی که قبلا گفتیم مردم دست از کار کشیدند و ثروت عمومی مملکت روز بروز کاسته شد تا حدی که برای تأمین منافع رجال سود پرست طمع کار منابعی باقی نماند . مأمورین دولتی در وصول و ایصال مالیاتها بزور و جبر و قهر متوسل گشتند

وروزگار مردم را پریشان ساختند، بقسمی که از خان خود سیر شدند، چون در پرتو توجّهات حکومتی بودند که خان و مال آنان همه نوع در مخاطره واقع شده بود .
اگر واقعاً سنگینی مالیات موجب پریشانی اوضاع میشد بایستی اوضاع دولت بریتانیا

ت - آدرنه : مسجد سلیمه

از هر دولت دیگری پریشانتر باشد، زیرا دولت بریتانیا از مردم خود مالیاتهای میگیرد که عرب آنها بخواب ندیده است. چون علاوه بر مالیات انواع محصولات و صادرات و واردات در انگلستان مالیات بر درآمد نیز معمول است که از سود دسترنج مردم مالیات میگیرد، و هر کس بخواهد بحرفتی یا صنعتی مشغول شود باید از دولت پروانه بگیرد و برای آن پروانه مالیات بدهد. حتی پزشک یا وکیل دادگستری نیز از پرداخت چنین مالیاتی معاف نیست! علاوه پس از دریافت پروانه اشتغال بکار سال سال نیز صاحبان حرفه و مشاغل باید مالیات مخصوصی بپردازند، این مالیاتها بالنسبه سنگین است و درجات مختلف دارد، مثلاً مالیات قاضی از مالیات بیست تا پنجاه لیره میباشد. همبقسم پزشک، داروساز، وکیل، حتی ناطق و واعظ نیز از مالیات معاف نمیشوند، بانکها و مؤسسات تجاری، چاپ اسکناس، معاملات عادی، حتی طلاق و نکاح و امثال این امور مشمول مالیات است و از آن منابع مبالغ زیادی در سال جمع میشود.

مالیات بر درآمد انگلستان طوری است که علاوه بر تاجر و صنعتگر و سراف و غیره شامل خطیب و واعظ نیز میگردد علاوه هر وقت برای دولت مخارج فوق العاده ای مانند جنگ و غیره پیش آید مالیاتهای جدیدی وضع میکند و یا آنکه بر مقدار مالیاتهای سابق می افزاید، چنانکه در سال ۱۹۰۱ موقع جنگ ترانسوال برای تعدیل بودجه مالیاتهای جدیدی وضع شد. در سال مزبور درآمد دولت بریتانیا صد و هفده میلیون لیره، ولی هزینه سالانه به صد و پنجاه و چهار میلیون لیره رسید و کسری ۳۷ میلیون لیره با وضع مالیاتهای جدید بدین طریق تأمین گشت.

۱- مالیات بر درآمد از هشت پنس بر یک لیره بیک شیلینگ بر لیره ترقی کرد و در واقع صدی پنج شد و از اینراه نه میلیون بدست آمد.

۲- از افزایش مالیات آبجو یک میلیون و هفتصد و پنجاه و دوهزار لیره عاید شد.

۳- یک میلیون و صد هزار لیره از اضافه مالیات توتون حاصل گشت.

۴- یک میلیون و پانزده هزار لیره از اضافه مالیات مشروبات الکلی تهیه شد.

۵- قریب دو میلیون از اضافه مالیات جای تأمین گشت.

پس از پایان جنگ مالیات بر درآمد بمیزان پیش از جنگ تثبیت شد و از آنرو ۸ میلیون و نیم از عایدات دولت کسر شد، همینقسم مقداری از مالیات گندم برای رفاه حال مردم کسر شد.

مخلص کلام آنکه با وجود سنگینی بار مالیات و قرض و انواع اقتصادی دولت و مردم بریتانیا بسیار ثابت و منظم است. (در ۱۹۰۱) چنین بوده حالا آنطور نیست و از هر جهت خراب است. مترجم) البته تخفیف مالیات کمک بحال مردم میکند ولی سنگینی مالیات هم اوضاع اقتصادی ملت و دولت را مختل نمیسازد، بلکه آنچه باعث اختلال اوضاع میشود ظلم است، ظلم است، که دست مردم را از کار باز میدارد و ارکان دولت را در هم می شکند، کشاورز از کشاورزی و بازرگان از

بازرگانی و صنعتگر از صنعت خود باز میماند، این خود طبیعی است که تامل مردم کار نکنند ثروت بدست نیاید و تعادلت و امنیت نباشد کارها رو به راه نخواهد بود و از آن جهت گفته اند و اساس هر مملکتی بر عدالت استوار میباشد .

نمونه نقاشی دیواری قرن ششم هجری

دولت عباسی پس از معتمد در دست عده ای سپاهیان ترك اداره میشد که جز غارت مردم و ارسال غنیمتها بترکستان عده ای نداشتند ، وزیران و والیان و مأمورین دیگر نیز فقط و فقط در پی اندوختن مال بودند و خلفاء بقدری ناتوان شدند که حتی در کاخ های خود بر غلامان و کنیزان خویش حکمفرمائی نداشتند . سنگینی تمام بارها بدوش کشاورزان و سایر طبقات مالیات بده افتاد ، مأمورین دولت بدون اینکه کمترین مساعدتی در تولید محصولات و عایدات بکنند با کمال سختی از مردم مالیات میخواستند و نتیجه آن شد که دولت و مملکت رو برباهی و انقراض رفت . اما در عصر حاضر اساس اجتماع بر آزادی فردی و مبادی اقتصادی است ، بازور چیزی از کسی مطالبه نمیشود و اگر مطالبه شود مؤدی مالیات میتواند حق شکایت داشته باشد و بطور حتم بشکایتش رسیدگی میشود و اگر ستمی بر او رفته جبران میگردد ، مادر مجلدات آینده راجع باین موضوعها صحبت خواهیم داشت .

ثروت عمومی، کشور و عباسی

اکنون که از موضوع ثروت دولت عباسی و رجال آن دولت فارغ شدیم
یعنی ثروت شهرها راجع به ثروت مملکت یعنی شهرها و دهها و مردمان مختلف آنجا از
و دهها و مردم آن کشاورزان و بازرگانان و صنعتگران و غیره صحبت میداریم .
 طبعا در ممالك اسلامی هم شهر بوده و هم ده و اینک ثروت هر يك

از این دو قسمت :

شهرها در آن ایام تمدن منحصر به شهرها بود، یعنی نقاطی که فرمانروایان و
 اتباع آنان در آن زندگی میکردند و البته پایتخت بر سایر شهرها
 مقدم بود، از آنرو در آن دوره شهرهای بغداد، بصره، دمشق، فسطاط،
 قاهره، قیروان، قرطبه، غرناطه و امثال آن بسیار آباد گشت و دهها محل زراعت و درخت کاری
 باقی مانده عمارت و اساس در آن ایجاد نشد، به عبارت دیگر اثری از تمدن آن روز در ده
 موجود نبود .

سرچشمه های ثروت در شهرها بجوش آمد و شهرنشینان در پناه خلفاء و رجال دولت بیش
 و نوش پرداختند، کالاهای گوناگون با آنان می فروختند و جایزه ها و خلعتها و انعام ها از آنان
 میگرفتند، سازندگان و نوازندگان و شاعران و سخنوران و دانشمندان به شهرها رو آورده ریزه -
 خوار خوان نعمت بزرگان شدند .

اختلاف طبقاتی مردم آنروز را میتوان از گفته فضل بن یحیی دریافت که گفته است :
 مردم چهار طبقه اند: اول پادشاهان که بواسطه شایستگی خدا داد بر همه مقدم هستند :
 دوم - وزیران که در اثر هوش و زرنگی برتری یافته اند .
 سوم - بزرگان و اشراف که پیشرفت آنان در نتیجه ممول بودن است .
 چهارم - طبقه متوسط که با سخنوری و فضل و دانش خود را به بزرگان نزدیک ساخته اند .
 بقیه مردم که از این چهار طبقه نیستند مانند کف دریا و آب سیل گل آلود احمق و نادان
 و بی همه چیز و بی فکر هستند و جز خوردن و خفتن چیزی ندانند .

ابن خلدون معتقد است که بخشش پادشاهان ریشه ثروت مملکت و موجب افزایش مالیات
 است. زیرا پادشاه مانند بازار بزرگ دنیا میباشد و ماده عمران و آبادی از پادشاه است چه

اگر سلطان اموال و مالیات را توقیف کند و با اموال و مالیات نداشته باشد که در مملکت مصرف کند، کارمندان دولت و سپاهیان بینوا شوند، بقسمی که از عهده اداره کردن زیردستان خویش عاجز میمانند، و این عده که توده واقعی میباشند و بیش از سایر طبقات مصرف میکنند از خرید مصارف خود باز میایستند و بازارها کساد و سود تجارت از بین میرود و مالیات اندک میگردد، زیرا فرونی مالیات مربوط بروج بازار و معاملات و آبادی املاک است و مردم در طلب سود برمیآیند، برعکس اگر مالیات نقصان یابد دست سلطان تهی مانده و وبال آن عاید دولت گردد چه که دولت عبارت از بازار بزرگ یا خود تمام بازارها دولت است و اساس درآمد و هزینه مملکت همان بازار میباشد و هر گاه که بازار بزرگ کساد گردد دیگر بازارها کسادتر شود و حال رو بسختی گراید .

بهر حال مردم شهرهای اسلامی عبارت بودند از سلاطین و رجال که بواسطه زیرکی و هوش خود را بسلاطین نزدیک میساختند، سپس توانگران و آنگاه طبقه متوسط یعنی سایر مردم که وضع زندگی آنان بسته بزندگی آن سه طبقه بوده است. این وضع اجتماعی آنروز در ممالک اسلامی بود که بکلی مخالف وضع اجتماعی امروز میباشد چون امروز آزادی فردی از هر حیث تأمین شده و هر کس در کار خود استقلال تام دارد و خود را عضو جامعه ای میداند که بوجود وی نیازمند است^۱ صنعتگر یا تاجر یا نویسنده یا کارمند دولت یا هر کس دیگر در جامعه مقام مشخص معینی دارد .

ولی در شهرهای دوره عباسی سایر طبقات ریزه خوار احسان بزرگان بودند و چشمشان بدست خلفاء و امراء و رجال بود و آنان نیز بمالیاتها چشم دوخته بودند اگر مالیات افزوده میشد عطا و بخشش بزرگان افزون میشد و عکسش عکس بود، مالیات را از زارع میگرفتند و زارع در مزرعه کار میکرد و همانجا میزیست پس سرچشمه درآمد خلفای عباسی قریه ها و مزرعه ها بود و از دسترنج کشاورزان بهره میبردند، چنانکه امروز نیز چنین است و در غالب ممالک فلاحتی اساس اقتصاد کشور بدست ذارعین میباشد ولی غالباً در چنین ممالکی بهره خود زارع از سایر طبقات کمتر است بخصوص در ممالک قدیم و یا ممالکی که امروز بطرز قدیم اداره میشود چه در این ممالک (قدیم و یا امروزه که بسبب قدیم است) گروهی از زورمندان و همکاران آنان بر همه چیز دست انداخته اند و اکثریت توده خدمتگزاران این عده میباشند و وسایل آسایش آنانرا فراهم میسازند و خدمتگزار و بنده و پیرو آنان هستند، اگر صنعتگرند برای آن عده معدود خانه و جامعه و اثاث خانه و جواهر و غیره فراهم میسازند، اگر دانشمند و هنرمندند در کاخهای بزرگان بطبابت و کنایت و غیره اشتغال دارند و بانمایش مناظر نیکو ساز و آواز و سرودن شعر و خواندن کتاب و مقاله و مانند آن گوش و چشم بزرگان را لذت میبخشند و اگر برزگر هستند در باغها و مزرعه های بزرگان شب و روز کار میکنند تا برای آنان محصولات

۱ - البته در ممالک غربی (نه در ممالک شرقی) وضع چنان است . من ترجم

گرد آورند و در هر دوره برزگر قسمت عمده اجتماع را تشکیل داده و میدهند، راجع بزراع و زراعت در جلد مربوط باوضاع اجتماعی ممالك اسلامی بطور مفصل گفتگو میداریم . پس بنا بر آنچه که گفتیم ثروت مردم شهرستانها تابع ثروت رجال و دولت بود، مثلاً چون دربار هرون الرشید قبله حاجات مردم میگشت و بیت المال از زر و سیم لبریز میشد برمکبان صدها و هزارها بذل و بخشش میکردند، بازرگانان و صنعتگران بخصوص جواهر-فروشان و جواهرسازان بیش از دیگران غرق تنعم میشدند، چون جواهر و زینت آلات از لوازم زندگانی تجملی میباشد و در فصل سابق ملاحظه شد که یحیی برمکی جعبه جواهری از جواهر-فروش کرخ (بغداد) به هفت میلیون درهم میخرید و جواهر فروش با نقیمت نمیداد، در صورتی که آن جعبه جواهر قسمتی از جواهرات آنمرد بوده و جواهرات بیشتری غیر از آن درمنازه خود داشته است، جواهرات دیگری بنام ابن الجصاص (پسر گچ کار) در بغداد بوده که اموال وی در سال ۳۰۲ بامر مقتدر صادره گشت بیست میلیون دینار پول و جواهر و اشیاء دیگر از سرای او بدست آمد. یکی از ملاکین بغداد موسوم به محمد بن عمر سالی دو میلیون و نیم درهم بدولت مالیات اراضی و املاک می پرداخته است، ثروت سایر شهرها را میتوان از همین مقیاس بغداد مقایسه کرد .

در شهر استخر (فارس) خاندان منمولى بوده که آنان را آل حنظله میگفتند و تمول آنان باندازه ای بود که سالی ده میلیون درهم مالیات میدادند، یکی از افراد این خاندان بنام عمرو بن عینیه يك میلیون درهم به بهای چندین مصحف داده و آنرا در شهرهای اسلام بخش کرد، دو تن دیگر آن خاندان بنام مرداس بن عمر، و محمد بن و اصل (دو پسر عمو) هر کدام سالی سه میلیون درهم مالیات میدادند .

تجار شهر سیراف نیز تمول زیادی پیدا کرده بودند یقیناً که سرمایه هریک از آنان از شصت میلیون درهم میگذشت و ثلث دارائی یکی از آن تجار که برای مصرف در امر خیری وصیت کرده بود به يك میلیون دینار می رسید و یکی دیگر از آن تجارت خانه ای بنا کرده سی هزار دینار مصرف آن شد و تمام این ثروت آنان از تجارت دریا و خرید و فروش عود و عنبر و خیزران و کافور و جواهر و عاج و آبنوس و فلل و مانند آن بدست آمده بود .

و شهرهای نظیر سیراف از حیث ثروت در ممالك شرقی آن روز کم نبوده است . علاوه بر وزیران و والیان و کاتبان که از نزدیکان خلیفه و کارمندان عالیه دولت بودند سایر مردمانی که از دور و نزدیک بدستگاه خلافت راه می یافتند ثروت های هنگفت بدست می آوردند. مثلاً شاعران و ساز زنها و آواز خوانها نیز هر کدام ثروت زیادی پیدا میکردند، ابراهیم موصلی آوازه خوان هرون بیست و چهار میلیون درهم از خود باقی گذارد و ترکه جبرائیل بن بختیشوع پزشک هرون نود میلیون درهم بود .

همین قسم در سایر شهرهای اسلامی هریک از این طبقات بواسطه تقرب به بزرگان

ثروت و مالی فراهم می‌آوردند، حتی بازرگانان غالباً در پناه نفوذ و قدرت بزرگان آسوده می‌زیستند.

ده مسکن برزگر بود و مردم بومی کشورها در آنجا می‌زیستند و عربها آنان را اهل خراج می‌گفتند اینان یا برای مالکین مزدوری می‌کردند و یا با خلفاء و رجال و مالکین بزرگ شرکت داشتند. در ممالک فارس و عراق روستائیان پیش از اسلام غالباً خود مالک بودند و پس از اسلام بواسطه همین مالک در دستگاه خلفاء راه یافتند و با آنان شریک شدند، اما نظر بجهاتی که گفته شد کمتر روستائی بود که از خود ملک و مزرعه مستقلی داشت.

بنابراین ده‌نشینان همینقدر خوش بودند که می‌توانستند یا کشت و کار زندگی بخور و نمیری داشته باشند، گرچه بیشتر آنان در منتهای بی‌نوائی می‌زیستند و چه بسیار از روستائیان که در همه دوره زندگی خویش پول زر (دینار) نمیدیدند و دولتیان در شهرها نشسته از دسترنج آنان هزاران دینار بیهوده می‌بخشیدند. بدبختی و گدائی روستائی چنان بود که اگر دیناری اتفاقاً بدستش میرسید آنرا سجده میکرد و دوبار و سه بار آنرا می‌بوسید و اگر ده یا بیست دینار میدید از شدت خوشحالی می‌مرد و یا دیوانه میشد، مثلاً در قرن سوم هجری احمد بن طولون که مرد باجود و کرمی بود فرمانروای مصر گشت و کاخها و باغها و اصطبلهای بسیار برای تجمل و خوشگذرانی خویش بنا کرد و هر ماه هزار دینار بفقیران صدقه میداد. روزی یکی از گماشتگان نزد احمد آمده گفت زنانی با جامه نیکو و انگشتری طلا نزد من می‌آیند و صدقه می‌طلبند با آنان چه کنم. احمد گفت هر کس دست سؤال دراز کرد باید باو چیزی داد. آری چنین فرمانروای با سخاوتی در یکی از روزهای سرد زمستان برای گردش سوار شده با همراهان از (متن) بطرف فسطاط مرفت، صیادی ژنده‌پوش را دید که تقریباً تمام بدنش بیرون است و کودکی با همان بدبختی همراه وی است و هر دو دام بدریا افکنده ماهی صید میکنند، احمد را دل بر آن پدر و پسر بسوخت و بگماشته خود نسیم گفت بیست دینار باین صیاد بده، مونس چنان کرد، احمد ساعتی بگردش رفته مجدد از آنرا باز آمد صیاد را مرده دید و پسرش را گریان بر کنار وی یافت، احمد گفت گمانم کسی از غلامان و سپاهیان این مرد را کشته و دینارهایش را ربوده است سپس خود نزدیک آمده از پسر پرسید که پدرت را چه شد؟

پسر اشاره به نسیم کرده جواب داد که این مرد پدرم را کشت چه خود دیدم که وی چیزهایی در کف دست او نهاد و او آنها را گردانیده لختی نگریست سپس فریادی زده جان داد. احمد به نسیم گفت تا آن مرده را بازرسی کرد و تمام بیست دینار را نزد وی یافت و هر چه اصرار کرد که پسر آن طلاها را بردارد نپذیرفت و همی گفت که این چیزها قاتل پدر من بوده و قاتل من نیز خواهد شد، احمد قاضی و پیر مردان قسریه متن را حاضر کرده فرمان داد تا در آنجا از بهر کودک ملکی به پانصد دینار بخرند و محصول آنرا برای آن کودک

محفوظ دارند و نام كودك را در دفتر جیره‌خواران ثبت کنند تا از مقرری دولت نیز بهره‌مند گردد. احمد میگفت چون من باعث قتل پدر او شدم باید بسا پرسش تلافی کنم چه اگر من بیکباره بیست دینار بوی نمیدادم البته نمی‌مرد واولی آن بود که دینار دینار باو میبخشیدم تا از شدت شوق جان ندهد.

آری صیادی که در مجاورت پایتخت میزیسته بچنین وضعی گرفتار بوده و البته روستائیان وبرزگرانی که دور از بساط عیش و نوش و تجمل امراء و خلفاء در ده‌های گوشه و کنار زندگی میکردند قطعاً حال و روزشان تباہ‌تر بوده است.

منظور از شهرهای اسلامی آن شهرهایی است که مسلمانان خود بنا

شهرهای اسلامی کرده‌اند و شهرهایی که پیش از فتوحات اسلامی در ممالك روم و ایران و مصر بوده و بعداً بدست مسلمانان افتاده جزء این صورت در نیامد،

در هر حال شهرهای اسلامی در مصر و عراق و شام و افریقا و اندلس و ایران و غیره متعدد است و بعضی از آن مانند بصره و بغداد و قاهره هم امروز با برجاست و پاره دیگر مانند فسطاط و زهراء و غیره ویران گشته است و اینك بشرح تاریخ شهرهایی میپردازیم که در ایام تمدن اسلامی ایجاد شده و این مختصر را متمم جلد دوم قرار میدهم و پیش از شروع بمقصود چند کلمه از علل و موجبات پیدایش این شهرها بدست اعراب و مسلمانان باز میگوئیم.

مسلمانان در آغاز اسلام صحرا گرد و چادر نشین بودند و از اقامت در شهرها و کنار برج و بارو بیزاری داشتند و نمیخواستند در شهرهای محصور بمانند و در ابتدا که بممالك مصر و عراق و شام حمله آوردند زنان و کودکان را نیز با خود میبردند و همینکه شهری را میگشودند در بیرون شهر چادر میزدند و در همان چادرها که در واقع اردوگاه بود بازن و فرزند اقامت میکردند. عمر مخصوصاً اصراری داشت که لشکریان اسلام در جایی که میان آنان و مدینه رود یا دریا باشد فرود نیابند تا عمر بتواند بر مرکب خود سوار شده بدون مانع سروقت آنها برود و به همین نظر عمرو عاص در فسطاط و سعد و قاص در کوفه و بصره اردو زد و این اراضی را رابط یا اردوگاه و لشکرگاه میخواندند ولی چون مدتی در این اردوگاه‌ها ماندند خواه ناخواه مجبور گشتند خانه‌ها و بازارها و عمارات دیگری در آن نقاط بسازند و بتدریج شهرهای کوفه و بصره و فسطاط از آن اردوگاه‌ها پدید آمد.

اما همینکه تدریجاً ممالك اسلامی وسعت یافت و دولتهای اسلامی متعدد گشت، مسلمانان برای حفظ خودشان از تعرض مخالفان یا بیادگار فتوحات خویش شهرهایی بنا کردند چنانکه منصور و خلفای فاطمی مصر شهر بغداد و قاهره را برای محافظت خود و خاندان سلطنتی خود ساختند، گاه هم خلفاء برای تفریح و تعبش و دور بودن از مردم شهرهایی میساختند، مانند سامراء و متوکلیه و زهراء و غیره که بجهات اخیر بنا شد و ذکر همه آنان موجب طول کلام خواهد بود.

اینک بشرح معروفترین شهرهای اسلامی در عصر ترقی و ثروتندی اسلام می‌پردازیم:
 باید دانست که مورخین اسلام مانند سیاحان امروز اوصاف بسیاری از شهرها را نگاشته‌اند
 ولی هیچک از آنان مثل جهانگردان امروز مساحت اراضی شهر و جمعیت آنرا ذکر ننموده‌اند،

مجسمه سفالین ساخت کاشان یا ساوه در قرن ۷ هـ

بلکه آنچه راجع بشهرهای اسلامی نوشته‌اند از تعداد حمامها و مسجدها و مانند آن بوده و غالباً آن اعداد را نیز مخالفه‌آمیز گفته‌اند. بقسمی که تصدیق آن چنانکه ملاحظه خواهد شد دشوار مینماید.

اکنون شهرهای معروف اسلامی را مطابق نوشته و گفته قدما شرح میدهم.

یکی از قدیمی‌ترین و آبادترین شهرهای اسلامی است که هنوز باقی

بصره

میباشد. در ابتداء اردوگاه عرب بود و میان آن لشکرگاه تادمینه

بدستور عمر آبی وجود نداشت، چه که از کرانه غربی فرات تا مکه

زمین ریگزار و کوه و صحرا است و رودی فاصله نمیشود، در سال ۱۶ هجری عتبه بن غزو

کلبه‌هایی ازنی در آنجا ترتیب داد و سپس ازبیم آنکه مبادا آتش سوزی شود با اجازه عمر،

نی را بخش تبدیل کردند و شهر کوفه که بعداً راجع بان صحبت میداریم نیز چنین بوده است.

شهر بصره در آغاز چند کوی بود و هر قبیله‌ای در کوی خود میزیستند، وسیع‌ترین خیابان بصره

شصت ذراع بود و آنرا مرید نامیدند، سایر خیابانها بیست ذراع و کوچه‌ها هفت ذراع عرض

داشته است، در میان هر کسوی میدانی برای بستن اسبها و گورستان ترتیب دادند و بنای

خانه‌ها را متصل بیکدیگر ساختند، چون بصره دارای موقعیت تجارتی و رابط ایران و شام

بود لذا سرعت روبه آبادی گذارد و در زمان بنی‌امیه حاکم نشین عراق شد و برونست و

آبادیش افزوده گشت بقسمی که در زمان خالد بن عبدالله قسری مساحت آن تا دوفرسخ در دو

فرسخ رسید و درواقع تا سی و شش میل مربع بدون پستی و بلندی در زمین هموار بصره خانه

و مغازه و سایر ابنیه دیده میشد و این مساحت از مساحت شهر فعلی قاهره با آبادی و وسعت کم

نظیر آن افزون‌تر میباشد.

در زمان عباسیان بصره مرکز مهم تجارتی اسلام گشت و خط کشتیرانی و کاروان تجارتی

از مشرق بصره تا هندوچین و از مغرب تا انتهای بلاد مغرب و از جنوب تا حبشه امتداد یافت

و در لنگرگاه آن همه روزه کشتی‌های بسیار لنگر می‌افکند و انواع کالاها از قبیل پارچه و

عطر و چوب و غیره حمل میکرد. بیشتر آبادی بصره بواسطه مردمی بود که برای کسب و تجارت

بان شهر می‌آمدند و در آنجا خانه و باغ و دریاچه و کاخ و میدان می‌ساختند. ابن حوقل در وصف

بصره چنین میگوید:

«این شهر دارای منظره‌های زیبا، میدانهای وسیع مجلل، دریاچه‌های وسیع و خانه‌های

عالی و میوه‌های ناز خوش میباشد و هیچگاه روی آب بصره از مردم خوشگذران خالی نیست

و پیوسته آیندگان و روندگان در فراز و نشیب حرکت میکنند».

آبهای بصره مرتباً لنگرگاه صدها کشتی بوده است و در جای دیگر این کتاب گفته شده

که يك تاجر اهل بصره سالی صد هزار دینار مالیات میداد و میزان ثروت سایر تجاران شهر را

میتوان از این رو دانست، چون در آن شهر بازرگان خرد و کلان بسیار بوده است.

مردم بصره از همان آیام بجهانگردی از نظر تجارت معروف بودند تا حدی که سودطلبی و کوشش آنان در راه تجارت ضرب المثل شده، درباره آن می گفتند: اهل بصره و خوزستان برای بازرگانی تا دورترین نقاط دنیا میروند و هر کس از مشرق بفرغانه و از مغرب به سوس اقصى (در آفریقا) رود در آن نواحی یکی از اهل بصره یا خوزستان یا حیره را خواهد دید و در واقع مردم آنروز بصره مانند اهالی سوریه امروز بودند که اینان هم چون نیاکان خود (فینیقیان) بمنظور تجارت تا همه جا میروند.

در جلد اول تاریخ تمدن در ضمن صحبت از وسعت شهر بصره گفته شد که بنا بقول استخری در زمان بلال بن ابی برده در سال ۱۱۸ هجری ۱۲۰ هزار نفر در زمینهای بصره جاری بود و بر روی همه آن نهرها کرجی حرکت میکرد، اتفاقاً استخری در صحت این موضوع شك یافته شخصاً در قرن چهارم هجری ببصره رفته است و آنچه را که بچشم خود دیده چنین نقل میکند:

« من شماره نهرهای بصره را آنطور که شنیده بودم باور نمیتوانسم، تا اینکه خود به بصره آمدم و اراضی وسیعی در بصره دیدم که در مساحت يك تبر پرتاب نهرهای کوچکی در آن حفر کرده بودند و کرجیهای بسیاری روی آن نهرها حرکت میکرد و هر نهری بنام شخصی که آنرا حفر کرده و یا محلی که از آنجا میگذشت منتسب شده است و چون این بدیدم باور کردم که در مساحت بصره صد و بیست هزار نفر جاری میباشد. بملاوه این حوقل نیز شماره نهرهای بصره را صد و بیست هزار ذکر نموده است.

باجمله این احوال از زیادی نهرهای بصره در تعجب بودم تا اینکه بمرد دانشمندی از مردم بصره برخوردیم که سالیان دراز در آن شهر بوده و از جزئیات آن شهر اطلاع داشته است و همینکه تردید خود را درباره شماره نهرها بیان کردم آنمرد گفت که نهرها نزدیک بهم کشیده میشود و بمجرای کوتاهی منتهی میگردد بقسمی که هر شاخه از آن را نهر همی خوانند. پس از شنیدن این تفصیل باور کردن آن شماره بر من (استخری) آسان گشت. نکته دیگر اینکه مساحت خود شهر بصره به تنهایی سی و شش میل مربع نبوده بلکه باغات و مزرعهها و نخلستانهای توابع آن که تا آبادان در کنار خلیج فارس امتداد داشته جزء این مساحت درمیآمده است و البته با رعایت آبادی و حاصلخیزی اراضی مجاور بصره میتوان تصدیق کرد که مساحت شهر بصره و توابع آن به سی و شش میل مربع میرسیده است. مؤید این گفتار نوشتههای ابن حوقل و استخری درباره بصره است که چنین مینویسند:

« نخلستانهای بصره از عیدسی تا آبادان بطول پنجاه و چند فرسخ بهم پیوسته است و هر جا که انسان در طول و عرض این مساحت فرود بیاید کنار نخلستان یا باغ یا نهر آب است. حال اگر عرض این مساحت را نصف طول آن فرض کنیم هفتاد و پنج میل درسد و پنجاه میل و یا ۱۱/۲۵۰ میل مربع مساحت بدست میآید و بودن ده نهر کوچک در هر میل مربع

چیزی نیست که قابل تردید باشد.

این شهر چندماه پس از بصره بدست سعد وقاص بناگشت و در علت پیدایش آن چنین گفته‌اند: که پس از شکست ایرانیان و تسخیر شهر مداین (تیسفون) بدست اعراب؛ سعد وقاص فرمانده سپاهیان اسلام چند صحابی نزد عمر فرستاده تا مزده فتح را بدو ابلاغ کند، عمر فرستادگان سعد را زرد و زار و نزار دید و همینکه سبب را پرسید گفتند: بدی آب و هوای عراق ما را چنین کرده عمر فرمان داد سرزمینی برای اقامت مسلمانان در نظر بگیرند که با مزاج آنان سازگار باشد و اتفاقاً در هر جائی که شتران اعراب خوش و سالم باشند خود آنان نیز در آنجا سلامت خواهند زیست، باری سعد وقاص بدستور عمر با کمک سلیمان و حذیفه زمینی در کنار فرات (میان حیره و فرات) برای اردوگاه انتخاب کرد که هوای آن مطابق فرمان عمر بری و بحری است و تا شهر مدینه رود و دریاچه‌ای فاصله ندارد و در آغاز خانه‌ها را از نی ساخت که شبیه بچادر بود، اما پس از چندی آتش سوزی در گرفت و مقداری از خانه‌های نیین سوخت. مسلمانان با احازة عمر خانه‌های خشتی ساختند ولی مطابق فرمان عمر بنای آنرا

نقشی سفالین ساخته شده در قرن ۵ هجری

بلند نکردند و هیچ کس حق نداشت بیش از سه اطاق مالک شود.

شهر کوفه نزد شیعیان مقامی ارجمنده دارد چه که حضرت امیر (علی علیه السلام) آنرا پایتخت قرارداد و در همانجا بدرجه شهادت رسید.

نخستین شهر مسلمانان در مصر فسطاط است و آنرا عمرو عاص در سال

فسطاط

۱۸ هجری در محلی که اکنون قاهره و مصر قدیم است بنا نمود و

اکنون چیزی از آن بجا نمانده جز خرابه های مسجد عمرو و پاره ای

تلها و ویرانه ها که تا کوه مقطم امتداد می یابد، سپاهیان اسلام برای تسخیر قلعه بابل باین محل آمده اردو زدند و همینکه آن قلعه را گشودند عازم اسکندریه شدند. قلعه بابل در این ایام بدیر نصاری یادیر عارجر جس شهرت دارد باری همینکه عمرو عاص عزیمت اسکندریه نمود فرمان داد سراپرده (فسطاط) او را بر کنند و مأمورین که برای بر کردن فسطاط رفتند دو کبوتر را درون آن دیدند که تخم گذارده اند و روی آن نشسته اند، مأمورین این جریان را باطلاع عمرو عاص رساندند، عمرو عاص را بر آن کبوتران رحم آمده فرمود سراپرده او را باقی گزارند و چند قبضی را بمواظبت سراپرده و کبوتران گماشته خود با اسکندریه رفت و همینکه آنجا را گشود نامه ای به عمر نگاشت و از وی اجازه خواست که سپاهیان اسلام را در اسکندریه نگاه دارد اما چون میان اسکندریه و مدینه رود نیل فاصله بود عمر مطابق معمول با آن پیشنهاد موافقت نکرد و در جواب عمرو عاص مرقوم داشت که این پیشنهاد مرا خوش نیامد زیرا دوست ندارم در تابستان و زمستان میان من و مسلمانان آبی فاصله باشد بلکه ما بلم جایی مسلمانان اقامت کنند که هر گاه بخواهم بر مرکب خود سوار شده بلامانع نزد آنها بیایم، عمرو عاص پس از دریافت این پاسخ عده ای از سپاهیان را در اسکندریه ساخو قرارداد و باقیه لشکر بقلعه بابل باز آمد و چون بدانجا رسید کبوتران بسیاری دید که در سراپرده وی تخم گذارده و حوجه در آورده بودند، عمرو در شمال قلعه بابل شهری بنا کرده بمناسبت سراپرده خود فسطاط آن شهر را نیز فسطاط نامید و از آن پس قبیله ها بیکدیگر پیوسته، لشکریان در آن نواحی برای خود خانه ها ساختند و چهار نفر از بزرگان لشکر بدستور عمرو عاص مأموریت یافتند که هر طایفه و قبیله ای را در محلی قرار دهند و هر قدر دامن فتوحات اسلامی در مصر و اطراف آن توسعه پیدا کرد بهمان نسبت هم بر آبادی و وسعت شهر فسطاط افزوده شد تا حدی که طول آن بر کرانه رود نیل تا سه میل رسید. تاریخ نویسان عرب مطالبی درباره وسعت و آبادی فسطاط نوشته اند که تا حدی خالی از اغراق نمی باشد، از آن جمله برای فسطاط ۳۶ هزار مسجد ۱۱۷۰ حمام و هشت هزار کوچه ذکر نموده اند که در تمام کوچه ها مرتب آمد و شد بوده است، گرچه این ارقام قدری مبالغه دارد ولی در هر حال از آبادی و عظمت فسطاط حکایت میکند. شریف عقیلی از شعرای آنروز فسطاط اشعار ذیل را در وصف فسطاط سروده است.

ترجمه اشعار :

« از برای دیدن فسطاط بآتش شوق و اشتیاق میسوزم، فسطاط پیاران نیاز ندارد چه که نیل بهتر از هر بارانی است و از کنار آن میگذرد و باغهای آنرا شاداب و خرم میدارد، فسطاط عروسی است که کوه مقلم تاج آن ورود نیل گردن بند مروارید آن میباشد. »

بزودی جمعیت فسطاط رو بفرزونی گزارد و ناچار خانه‌ها را پنج طبقه و هفت طبقه بنا کردند و هزینه ساختمان بعضی از خانه‌ها تا ۷۰۰ هزار دینار میرسید و چه بسا که در یک عمارت چند طبقه بیش از دویست نفر منزل داشتند و از جمله عمارات مجلل فسطاط حرم سرای خمارویه بود که هزینه بنای آن هفتصد هزار دینار شد، دیگر از خانه‌های زیبا و با عظمت فسطاط سرای عبدالعزیز بوده است که روزی چهارصد مشك (راویه) آب در آن خانه مصرف میشد و بنا بنوشته یکی از مورخین شانزده هزار سطل با قرقره و طناب از پنجره‌های این عمارت برود نیل آویخته بود و هر روزه با آن سطل‌ها برای مصرف عمارت عبدالعزیز آب بالا میکشیدند. مسافری که در اواخر قرن سوم هجری (در زمان خمارویه پسر احمد بن طولون) به فسطاط آمده از عظمت و آبادی آن شهر چنین میگوید:

اتفاقاً مرا بصنعت گری احتیاج افتاد و هر چه جستجو کردم در آن شهر صنعتگر بیکاری نیافتم در صورتیکه هفتاد هزار صنعتگر در آن شهر کار میکنند و هر صنعتگری دوسه شاگرد دارد و این شاگردان غیر از خدمتگاران هستند که کار صنعتگران را انجام داده مرخص میشوند. دیگر از داستانهای مربوط به عظمت و توانگری شهر فسطاط و مردم فسطاط موضوع تعداد بسترها و فرزونی اثاث خانه‌هاست و چه بسا که یک نفر از اهل فسطاط هزار یا ده هزار بستر داشته است و بنا بگفته یکی از مورخین مردی از اهل فسطاط سیصد بستر داشته که هر بستری مخصوص به يك هم خوابه وی بوده است.

قضای مورخ میگوید: « در ضمن جهیزیه قطرالندی دختر خمارویه هزار بند شلوار بود که هر بندی ده دینار می‌ارزید » و با این وصف تنها بهای بند شلوارهای این بانوی مصری بده هزار دینار بالغ میشد.

مقریزی و سایر تاریخ نویسان مطالب مفصلی از خوراکیها و نوشابه‌ها و سایر تجملات گوناگون مردم فسطاط نگاشته‌اند که نقل همه آن در این کتاب موجب طول کلام خواهد شد. شهر بغداد را ابو جعفر منصور عباسی در سال ۱۴۵ هجری بنا کرده،

بغداد

پایتخت خود ساخت و تا کنون آن شهر باقی است ولی محل شهر

تا بحال چند مرتبه تغییر کرده است و موجب ایجاد آن شهر چنان بود

که سفاح نخستین خلیفه عباسی و برادرش منصور کوفه را برای اقامت خود برگزیدند، چه که آن شهر بمراق و ایران که محل و مرکز یاران آنها محسوب میشد نزدیک بود، سپس منصور در نزدیکی شهر انبار شهری بنام هاشمیه بنا کرد و اقوام و کسان خود را از علوی و عباسی که

هاشمی نژاد بودند بدان شهر کوچ داد و برادرش سفاح نیز بهاشمیه آمد و همانجا در گذشته بخاک رفت و قبرش هم اکنون در آنجاست، منصور چندسال دیگر در آن شهر ماند ولی اجتماعی بنام راوندیه در هاشمیه بر منصور شوریدند و منصور از شهر هاشمیه متنفر شده درصدد برآمد شهر تازه‌ای بنا کند و از هاشمیه برود و پس از جستجوی فراوان سرزمین بغداد را پسندیده آنجا را شهر کرد که بمدينه منصور و یا شهر بغداد معروف شد.

ساختمان شهر بغداد در ساحل غربی دجله بشکل مدور آغاز گردید و در اطراف خانه‌هایی برای غلامان و ملازمان ساختند و چون نوبت خلافت بمهدی رسید لشکر گاه خود را در کرانه شرقی دجله قرارداد و آن محل به عسکر مهدی موسوم شد و تدریجاً اعیان و اشراف دولت بدان محل منتقل شده خانه‌ها و عمارت‌های عالی برای خود بنا کردند و دربار خلیفه نیز بطرف مشرق دجله انتقال یافت و در دو طرف مشرق و مغرب دجله باغها و عمارت‌ها احداث گشته طرف شرقی را رصافه و طرف غربی را کرخ نامیدند.

در زمان مأمون شهر بغداد به منتهی درجه وسعت و عظمت رسید و مساحت آن به پنجاه و سه هزار و هفتصد و پنجاه جریب بالغ شد که بیست و شش هزار و پنجاه جریب آن در طرف مشرق دجله و بیست و هفت هزار جریب در طرف مغرب بوده است و اگر هر جریبی را ۳۶۰۰ ذرع فرض کنیم مساحت شهر بغداد آنروز بالغ بر ۱۶ هزار فدان میشد که البته مساحت بسیار بزرگی میباشد و در تمام این مساحت باغها و عمارت‌های نیکو ایجاد شده بود. خطیب بغدادی مورخ میگوید: «شهر بغداد از خهل شهر تشکیل مییافت که بهم متصل بوده است و ۶۵ هزار حمام داشته است، مؤلف سترالملوک در توصیف آبادی بغداد میگوید: «که این شهر شصت هزار گرمابه داشته و در هر گرمابه لااقل ۵ نفر کار میکردند و با این حساب سیصد هزار تون تاب و دلاک و زباله کش فقط در حمام‌های بغداد مشغول بوده اند. مؤلف مزبور در مقابل

کاسه سفالین ساخت قرن ششم هجری

هر گرمابه پنج مسجد ذکر نموده و شماره مساجد بغداد را سیصد هزار دانسته است و بطور متوسط برای هر مسجد پنج نمازگزار فرض کرده و از آنرو نمازگزاران شهر بغداد را يك ميليون ونیم دانسته است.

ولی بطور کلی این ارقام با موازین علمی و ریاضی درست در نمیآید و فقط از عظمت و آبادی بغداد آنروز نموداری میباشد و از تمدن عالی آن روز مسلمانان حکایت میکند.

طبری میگوید: «در سال ۲۵۵ شورش در بغداد واقع شد و هنگام شورش صد هزار نفر از روی دجله عبور کردند». این گفته طبری خود دلیل دیگری بر عظمت و آبادی بغداد آنروز است، چه اگر صد هزار نفر از دجله عبور کرده اند لااقل ده برابر این عده از دجله نگذشته اند و از آنرو میتوان جمعیت شهر را دو میلیون یا يك ميليون ونیم تصور کرد و طبیعتاً در اطراف شهر نیز ده ها و آبادیهائی بوده که جمعیت آن بر آن تعداد افزوده میشود.

ابن حوقل که در قرن چهارم هجری بغداد را دیده در وصف آن چنین میگوید: «آبادی بغداد و کوفه بهم پیوسته است و نهرهای فراوانی از رود دجله جدا شده به اطراف جاری میشود».

مسلمانان بجز بصره و کوفه و بغداد شهرهای دیگری نیز بنا کرده اند که از آن جمله قیروان (در آفریقا)، واسط (در عراق) میباشد و از آن گذشته مسلمانان شهرهای بسیاری را در مصر و عراق و شام و ایران و غیره فتح کرده بر وسعت و آبادی آن افزودند و شهرهای دمشق (در شام) اسکندریه (در مصر) قرطبه و غرناطه و طلیطه (در اندلس) از جمله آن شهرها میباشد و امید است که در ضمن تشریح اوضاع اجتماعی مسلمانان آنروز مطالبی در باره تمدن و آبادی آن شهرها و مردم آن بنگاریم.

راجع به :

پیدایش دولت اسلام - تاریخ مؤسسات اداری
و سیاسی و نظامی آن - شرح ثروت ممالك
اسلامی و تاریخ علوم و ادبیات و بازرگانی
و صنعت و نظامات اجتماعی و آداب و رسوم
ممالك و ملل اسلامی.

و اجمع به :

علوم و ادبیات عرب پیش از اسلام - علوم و
ادبیات عرب بعد از اسلام - علوم و ادبیات
اسلامی - علوم و ادبیات بیگانه در میان
مسلمانان - علوم پزشکی - ستاره شناسی -
ریاضیات و طبیعیات و غیره در اسلام -
مدرسه ها و کتابخانه های اسلامی.

بنام خدا

بیت‌الله

علم مهمترین و بزرگترین رکن فرهنگ و تمدن است و مذاکره و مطالعه در موضوع علم و دانش ملل و آداب و رسوم آنان از مهمترین وظایف مورخین میباشد، بخصوص در تاریخ اسلام این وظیفه مهمتر مینماید، چون علوم اسلامی با سیاست حکومت‌های اسلامی و احوال آن کاملاً مربوط میشود، و از آن جهت اهمیت بیشتر دارد که تاریخ علوم اسلامی با تاریخ علوم قبل از اسلام مربوط میشود. زیرا مسلمانان کلیه علوم پیشینیان یا نتایج افکار ملل عظیم باستانی را ب زبان خود نقل و ترجمه کردند و در واقع وارث علوم و فلسفه و حکمت و آداب ایرانیان و مصریان و یونانیان و هندیان و کلدانیان و فنیقیان شدند. بنابراین مطالب این مجلد خلاصه‌ای از تاریخ علم و فلسفه و ادبیات ملل باستانی از آغاز تمدن بشر تا ظهور اسلام میباشد و باضافه مختصری از تاریخ ملل گذشته نیز در طی آن ذکر شده است.

پاره‌ای از نویسندگان فرنگی چنان پنداشته‌اند که اعراب یا مسلمانان چیزی بر علم نیفزودند و فقط آنرا از زبان یونانی ترجمه کرده‌اند، و اتفاقاً در این پندار خود تعصب میورزند، پاره دیگر از آن نویسندگان معتقدند که عربها علم را بیدی ترجمه و نقل کرده و از آن راه زبانی بعالم دانش و فرهنگ وارد آورده‌اند. این افکار و عقاید در دوره تعصب پدید آمده و تاکنون کسی از مسلمانان یا عربها با انتقاد این عقیده برنخاسته است. فقط بعضی از خاورشناسان با انصاف فرنگی بطور مختصر اشاره کرده‌اند که مسلمانان نه تنها علم را ترجمه کرده‌اند بلکه چیزهایی هم بر آن افزوده‌اند. این اظهارات خاورشناسان بقدری مختصر است که اگر عرب زبانان آنرا بخوانند البته خشنود میشوند، ولی هر گاه بخواهند در اطراف آن مطالب تحقیقاتی بعمل آورند سعی‌شان هدر میرود، در صورتی که یگانه راه تحقیق این مسائل مراجعه بکتب عربی پیشینیان میباشد که تنها منبع تاریخ تمدن اسلام و آداب و رسوم مسلمانان در آنجا بدست میآید و البته مستند غالب نوشته‌های فرنگیان نیز همان منابع است، بنابراین اگر چیزی راجع بآثر عرب در کتب فرنگیان بیابیم و در کتب اعراب ذکر از آن نبینیم طبعاً در صحت آن اطمینان نخواهیم کرد. چه ممکن است مطالب مزبور از سیاحت‌نامه جهانگردان فرنگی در قرون وسطی نقل شده باشد. و گفته آن جهانگردان بهر حال محل تأمل است، از آنجمله سفرنامه بنیامین تودلی یهودی جهانگرد که در قرن ۱۲ میلادی

به مصر و سوریه و ایران و قسطنطنیه تا حدود چین سفر کرده و مطالبی را جمع بآن ممالک نگاشته که با تاریخ وفق نمیدهد ببلاده خالی از اغراق و مبالغه نیست، سفرنامه این یهودی ابتداء بزبان عبری تألیف شده سپس در قرن ۱۶ به لاتین و در قرن ۱۸ بزبان فرانسه و در قرن ۱۹ به انگلیسی ترجمه شده است.

جهانگرد مزبور میگوید: در زمان فاطمیان در اسکندریه بیست مدرسه علمی و در قاهره مدارس بسیاری موجود بوده است، در صورتیکه بزودی ضمن شرح تاریخ مدارس ثابت خواهیم کرد که مدارس مزبور بعد از فاطمیان در مصر بنا شد و در ایام آنان اصلاً چنان مدارس در مصر تأسیس نگشت، ولی نویسندگان ما (عربها) این مطالب بی اساس را جزء مفاخر عرب در مطبوعات خود نقل کرده و بآن میبالند، اگر بحقیقت قضیه پی ببرند بی جهت نمیبالند و بمطالب واهی افتخار نمیکنند و این همان نکته‌ای است که دوست ما نعمانی دانشمند هند در نامه خود بآن اشاره کرده و خلاصه آنرا در مقدمه جلد دوم نگاشتیم، یعنی نعمانی بما تذکر داد که برای رفع اینگونه توهمات مدارک هر مطلبی را در پائین صفحه ذکر کنیم، ما نیز دستور او را اطاعت کرده همان قسم رفتار نمودیم و چون به اغلاط زیادی از منقولات مورخین برخوردیم ناچار آنچه را که مستند بمدارک مسلم بوده در کتاب خود نقل کردیم و یا مطالبی را نگاشتیم که بر صحت آن قرائن محکمیه شبیه بمدارک مسلم موجود بوده است.

اما در قسمتهائیکه مربوط بفرنگیان میباشد پاره‌ای از گفته‌های آنانرا باید بپذیریم مثلاً موضوع هدیه دادن ساعت از طرف هرون بشارلمان و یا موضوع ساختن پاندول که بقول فرنگیان از عربها به اروپائیان رسیده و یا تهیه بعضی ترکیبات شیمیائی و کشف یکی از مواد آن که از عرب باروپا منتقل شده، البته قول فرنگیان حجت است و در غیر این مطالب یگانه راه تحقیق مراجعه بکتاب تاریخ و ادبیات عرب میباشد که در صورت مطالعه و دقت مسائل مهمی کشف خواهد شد. در ضمن باید مساعی خاورشناسان را در طبع و نشر کتب مزبور نیز قدردانی نمود. چه اگر سعی و کوشش آنان نبود کتب مزبور از میان میرفت و از آنجمله کتاب بسیار سودمند موسوم به الفهرست تألیف ابن ندیم میباشد که با همت گوستاو فلوکل طبع و انتشار یافته است و تعلیقات و حواشی مهمی بر آن نگاشته که همان حواشی و تعلیقات خود يك جلد کامل است.

بنای ما، در کشف حقایق تاریخی مندرج در این جلد کتابهای عربی بوده که پس از تحقیق و بررسی مطالب آنرا نقل کرده‌ایم و برای تکمیل تحقیقات خود به تألیفات و نشریات دانشمندان فرنگ نیز مراجعه کرده کتب خاورشناسان انگلیس و فرانسه و آلمانی و غیره را نیز زیر و رو کردیم و اضافه بر آن بکتاب سودمندی دست یافتیم که موسوم برسائل نعمانی از تألیفات شبلی نعمانی میباشد و بزبان اردو تألیف شده و شرح مفیدی راجع به مدارس و مریضخانه‌ها و کتابخانه و کتابهای عرب در آن مندرج است و پس از آنکه آراء و افکار دانشمندان

را درباره تمدن اسلام دریافتیم بمدارک و کتب عربی مراجعه کردیم و در مطالب آن دقت و بررسی نمودیم، از عظمت آن تمدن و بخصوص علم و ادب در شگفت ماندیم و این همان است که بطور تفصیل در این مجلد از آن صحبت میداریم.

موضوع این مجلد در دو قسمت است که یکی مربوط به علوم عرب موضوع این مجلد پیش از اسلام و قسمت دیگر راجع به بعد از اسلام است. باین ترتیب که ابتداء بطور اختصار مطالبی راجع به علوم و ادبیات عرب پیش از اسلام ذکر نمودیم و آن عبارت است از :

علم نجوم - هوا شناسی (انواء) - پتولوژی یا خواص و تأثیر اقتران ، کواکب بطور افسانه، کهانت و عرافه یا اخبار از آینده و گذشته، پزشکی، شعر، خطابه، مجالس ادبی، علم انساب، تاریخ.

و راجع بمنابع و مدارک این علوم نظر فلسفی بحث و تحقیق نمودیم.

اما علوم عرب پس از اسلام نیز به سه قسمت بوده است از این قرار :

- ۱ - علمی که با اسلام توأم بوده و آنرا علوم اسلامی نامیدیم.
- ۲ - علمی که در زمان جاهلیت بوده و در اسلام پیشرفت کرده و آنرا آداب جاهلیت عرب میخوانیم.
- ۳ - علمی که از زبانهای دیگر نقل و ترجمه شده و آنرا علوم دخبله میگوئیم. و پیش از شروع بمطلب مقدماتی ذکر میکنیم که مشتمل است بر :
- ۱ - اسلام و علوم اسلامی و اینکه چگونه عرب در ایجاد آن علوم پیشرفت کرد و ملازمه آن علوم با یکدیگر چه بوده است.
- ۲ - عرب و قرآن و اسلام و تأثیر قرآن در روحیه عرب و اکتغای بآن و روگردانیدن از چیزهای دیگر.
- ۳ - نتیجه این طرز فکر که منجر بسوزانیدن کتابهای پیشینیان شد بخصوص کتابهای کتابخانه اسکندریه.

۴ - مقایسه رومیان و مسلمانان در علوم و اینکه مقایسه میان روم و عرب در تمدن ظاهری خالی از انصاف میباشد و باید میان رومیان و مسلمانان مقایسه بشود.

۵ - دانشمندان اسلام بیشتر ایرانی بودند و جهت آن چه بوده است ؟

۶ - تدوین علوم در اسلام و علت اینکه عربها تا اواخر قرن اول هجرت از تدوین آن امساک نمودند .

۷ - خط عربی، تاریخ آن، حرکات آن، نقطه گذاری آن و موجبات این جریانات.

و پس از ذکر این مقدمات به علوم اسلامی پرداخته آنرا بچند قسمت کردیم :

علوم شرعی اسلامی (دینی)، علوم لسانی یا لغوی ، علوم تاریخی.

و در قسمت علوم شرعی از قرآن، و تاریخ جمع آوری قرآن و تدوین و قرائت و تفسیر آن شروع نمودیم و تأثیر آنرا در روحیه مردم ذکر کردیم. سپس با حدیث و اسناد و شمارش و پیدایش آن پرداختیم. آنگاه به علم فقه و مأخذ آن پرداخته از فقهاء و رأی و قیاس و مقام فقهاء در نزد خلفاء سخن گفتیم و چگونگی ارتباط آن علوم را با یکدیگر شرح دادیم. بعد از آن به علوم لسانی متوجه شدیم و مقتضیات پیدایش آن علوم و ارتباط آنرا با اسلام بیان کردیم و علت پیدایش علم نحو را شرح دادیم و در همان فصل شرحی از ادبیات و لغت عرب در بصره و کوفه و بغداد نگاشتیم و ارتباط آنرا با سیاست ذکر نمودیم و فصل جداگانه‌ای در باره انشای زبان عربی و بلاغت و تاریخ و جریان آن تدوین کردیم و موجبات فلسفی آنرا توضیح دادیم.

و در پیرو آن از تاریخ و جغرافی و پیدایش آن در اسلام و برتری تاریخ و جغرافی در زبان عرب نسبت بزبانهای دیگر گفتگو نمودیم. بعد به ادبیات زبان عرب در زمان جاهلیت (که عبارت از خطابه و شعر بوده است) توجه کردیم و تأثیر اسلام را در شعر و خطابه توضیح دادیم و خطابه مسلمانان را با خطابه ملل دیگر مقایسه کردیم و در پایان این مبحث از شعر و انواع و اسلوب و راویان شعر و تأثیر شعر در حکومت‌های اسلام و شماره شاعران و اشعار آنها گفتگو نمودیم.

بعد از علومی صحبت کرده‌ایم که در میان عربها سابقه نداشته و دوره تمدن اسلامی بزبان عربی ترجمه شده است و برای درک آن موضوع ابتداء از ادبیات و علوم مللی که از زبان آنها علوم جدید ترجمه شده سخن گفتیم و مهمترین آن ملل یونانیان، ایرانیان، هندیان و کلدانیان بوده‌اند. از آنرو ابتداء از ادبیات و زبان یونانی صحبت داشتیم و تاریخ نقل و انتقال علوم مزبور را شرح دادیم که یونانیان از کلدانیان و مصریان و فنیقیان تاریخ و فلسفه و نجوم را اقتباس کردند و بتدریج آن علوم بمسلمانان رسید و مخصوصاً در باره فلسفه منحل صحبت داشتیم که چگونه از سقراط بافلاطون و از افلاطون بارسطو منتقل گشت و تاریخ تألیفات ارسطو را نیز شرح دادیم سپس تاریخ مدرسه اسکندریه را در دوره یونانی و رومی تافتوحات اسلامی ذکر کردیم، آنگاه درباره ادبیات و زبان فارسی و تأثیر ادبیات یونانی در زبان فارسی در مدرسه گندی شاپور و غیره شرحی نگاشتیم و در ضمن شرح زبان و ادبیات هندی و سریانی و موجبات ارتباط آنرا با یکدیگر بیان کردیم.

آنگاه از علل توجه اعراب به علوم جدید صحبت نمودیم و از نخستین کسی که در باره عباسیان بآن عمل مبادرت کرد نام بردیم، سپس از اقدامات منصور عباسی بترجمه علوم پزشکی و ستاره شناسی از زبان هندی و فارسی سخن راندیم و موجبات اقدام او را بآن کار شرح دادیم و بعد از مهدی و هرون صحبت داشتیم و فصل جداگانه‌ای در شرح مترجمین علوم جدید

در دوره عباسی اختصاص دادیم و یادآور شدیم که همه آن مترجمان نامسلمان (مسیحی، یهودی، صابئی، زرتشتی و سامری) بودند و از زبانهای یونانی، فارسی، هندی و نبطی آن علوم را عبری ترجمه کردند. فصل جداگانه‌ای نیز راجع به مردم سوریه اختصاص دادیم و متذکر شدیم که اینان از روزگار باستان وسیله نقل و انتقال علوم در میان ملت‌ها بوده‌اند.

سپس از یکا یک کتابهایی که در آن نهضت علمی عبری ترجمه شده با ذکر موضوع و مؤلف و مترجم کتاب نام بردیم و کتابهایی را که از یونانی، فارسی، هندی، نبطی، عبری، فبلی عبری ترجمه شده ذکر کردیم و شماره آنان را یادآور شدیم که از مدها میگذرد. و نیز متذکر شدیم که هیچ ملتی مانند عرب موفق نشده است که با چنان سرعتی آن همه کتاب را ترجمه کند و چگونگی و موجبات این سرعت عمل را بیان کرده، گفتیم که نیکوکاری و مدارائی خلفای اسلام با مترجمان غیرمسلمان یکی از موجبات عمده این پیشرفت بوده است. آنگاه شرحی از سرعت انتشار علوم جدید در ممالک اسلامی فیلسوفان و پزشکان بزرگ ظهور کردند و چگونه خلفاء و امراء شخصاً بتحسین علوم اشتغال داشتند و علماء و مؤلفین را در ترویج علم و تألیف کتب تشویق میکردند و از بذل مال در راه انجام آن دریغ نداشتند و چگونه این تشویق موجب ازدیاد دانشمندان و کثرت تألیفات آنان گردید.

سپس تأثیر این علوم جدید را در تمدن اسلامی شرح دادیم و ابتداء از فلسفه شروع کردیم و یادآور شدیم که چگونه علم کلام از فلسفه پدید آمد و در ممالک شرق انتشار یافت و چگونه پاره‌ای از خلفاء فیلسوفان را تعقیب میکردند و آزار میدادند و چه سان در نتیجه این سختگیریها (پس از نهضت علمی آزاد دوره اول عباسیان) انجمنهای سری مانند انجمن اخوان الصفا و غیره در ممالک اسلامی تأسیس شد و رساله‌های فلسفی از ممالک شرقی به اندلس منتقل گشت و بعداً تاریخ فلسفه را در ممالک اندلس بیان کردیم، آنگاه از تاریخ طب اسلام و اختلاف آن با طب یونانی و ایرانی و هندی شرح دادیم و متذکر شدیم که طب اسلامی جامع تمام قسمتها بوده است.

همین قسم پزشکان مسلمان را نام برده بیمارستانهای اسلامی را توصیه کردیم سپس آنچه را که مسلمانان بر علم طب افزوده‌اند شرح دادیم و فروعی را (مانند شیمی، داروسازی، گیاه شناسی) که دانشمندان اسلام به طب اضافه کرده‌اند بیان نمودیم.

پس از آن بتاریخ علم نجوم یا هیئت در اسلام پرداختیم و رصدخانه‌های اسلامی را شرح دادیم و فرق میان هیئت و ستاره شناسی را بیان کردیم و هیئت شناسان اسلام را نام برده آراء و افکار تازه آنان را در علم هیئت ذکر نمودیم و آلات جدیدی که از اختراعات هیئت شناسان

۱ - مقصود از هیئت یا نجوم دانستن وضع ستاره‌ها و حرکات و سکونات آنهاست و منظور از ستاره شناسی یا نجوم دانستن آثار حرکات ستارگان در زندگانی اهل زمین میباشد. مترجم

اسلام بوده بتفصیل شرح دادیم و از علوم ریاضی (حساب، هندسه، جبر) که جزء توابع هیئت می باشد سخن گفتیم. و بعد از هنرهای زیبا صحبت داشته ثابت کردیم که برخلاف تصور دیگران مسلمانها در ترویج این قسمت نیز قصور نکردند و در پایان از مدارس اسلامی و تاریخ تأسیس و موجبات پیدایش آن سخن گفتیم.

بعد از کتابخانه های اسلامی و شماره کتابهای آن صحبت داشتیم و یادآور شدیم که فزونی تعداد کتابها و کتابخانه ها بهترین گواه پیشرفت و ترقی علوم در این تمدن شکفت انگیز می باشد و تا آنجا که توانائی داشتیم و اوراق کتاب گنجایش داشت مطالب را بررسی کرده راجع به هر موضوعی بقدر کافی شرح و بسط قائل شدیم.

اینکه فرصت را غنیمت شمرده از دانشمندانی که خدمات ما را پسندیده اند و از آن به نیکوئی یاد کرده اند بدینوسیله تشکر میکنیم و مخصوصاً از خاورشناسان بزرگ اروپا که پس از مطالعه و دریافت کتاب از ما قدردانی کرده اند سپاسگزاریم. چون نامه ها و رساله های برای ما فرستاده اند که مملو از تقدیر و تشویق می باشد و پاره ای از آنان در مجله های فرنگی از کتاب ما تمجید کرده بر آن تقریظ نوشته اند. همین قدردانی ها ما را وادار ساخت که از آن خاورشناسان پیروی کرده در خدمتگزاری زبانی بکوشیم که آنان (خاورشناسان) در زنده ساختن علوم و ادبیات و آثار آن زمان بر ما پیشی گرفتند و راه را برای تحقیقات ما هموار ساختند.

اینکه اجازه میخواستیم اسامی کسانی که با نامه خود ما را سرفراز نموده اند در دیباچه این جلد به ترتیب حروف تهجی بنویسیم: استاد دیکویه از لیدن (هلند) - استاد دیرنبرگ از پاریس - استاد روزن از پترزبورگ (لنین گراد فعلی) - استاد گولدتیز از بوداپست - استاد گویدی از روم - استاد سرگلیون از آکسفورد.

امید است که فرصتی بدست آورده از آنچه قریحه خاورشناسان در این باب نسبت به ما فیض بخشی کرده اند مجدداً سپاسگزاری کنیم و امیدواریم که این مجلد نیز بطبوع طبع آنان واقع گردد.

اما جلد چهارم این کتاب انشاء الله سال آینده منتشر میشود و موضوع آن طبقات مختلف مردم آن زمان و آداب و رسوم اجتماعی ممالک اسلامی می باشد و در هر حال توفیق از خداست.

(این مجلد مرتبه سوم در سال ۱۹۲۰ بیچاپ رسیده است.)

۱ - البته ترتیب حروف تهجی اصل عربی با ترجمه فارسی تطبیق نمیکند.

۲ - ولی در موضوع جلد چهارم مربوط به تاریخ سیاسی تمدن اسلام و موضوع جلد پنجم مربوط به آداب و رسوم اجتماعی شده است و البته موقع تألیف تغییر فکری برای مؤلف پدید آمده است. مترجم

فصل دوم در باب پیش از اسلام

مقدمه راجع به جزیره العرب و مردم آن

جزیره العرب سرزمین کم آبی است که صحرا و کوه آن زیاد است ، مردمش زراعت نمیدانند، چون زمینش بایر میباشد و هر بشری حُبماً پرورده و تابع محیط است عربها هم مطابق مقتضیات محیط خشک و بایر خویش زندگی خود را بذات گری و کوچ نشینی برای پیدا کردن چراگاه بسر میبردند. از آنرو زندگی صحرائنشینی در میان آنان بر شهرنشینی فایده آمد و بیش از هر چیز بدام پروری مشغول شدند و چون دام آنان نسبت باحتیاجات آنها کم بود بر سر دام با یکدیگر بزد و خورد پرداختند و این زد و خورد به جنگ داخلی منتهی گشت و جنگ داخلی آنان را بکوچ کردن از این بیابان بآن بیابان و از این سرزمین بآن سرزمین مجبور ساخت، بقسمی که شب و روز آرام نگرفته در حرکت افتادند و چون هوای آنان صاف و آسمانشان روشن بود از ستاره ها و حرکات ستاره ها برای راهنمایی خود استفاده کردند و برای دنبال کردن دشمنان خویش به پیدا کردن وسیله جهت یافتن آنان و بیرون آوردن آنها از جاهای پنهانی محتاج شدند و از آنرو در شناختن جای پا مهارت یافتند و نیز وضع زندگی صحراگردی آنان را و ادار می ساخت که خود را از گزند باد و باران نگاهدارند و بآن جهت به هواشناسی پرداختند تا ریزش باران و وزش باد را پیشاپیش بدانند و این همان است که در میان عربها به (انواء - یا هواشناسی) شهرت یافته بود.

جنگجویی آنان را بدسته بندی و ادار می ساخت و لازمه دسته بندی آن بود که نسب و تیره یکدیگر را تمیز بدهند و چون اسب و اسلحه برای جنگجویی و کوچ نشینی ضروری است لذا در پرورش اسب و نگاهداری آن و معالجه بیماری آن ماهر شدند. اما چون شهر نشین نبودند در اسلحه سازی کاری از پیش نبردند .

عربها برادران کلدانیان و بابلیان و فنیقیان و سایر ملل متمدن قدیم هستند و مانند آنان خردمند و هوشیارند و اگر در دره فرات یا دره نیل جا داشتند مانند آنان یا مانند همسایگان خودشان (تبابه) متمدن میشدند، اما آنها (عربها) در صحرائی خشکی اقامت داشتند که هوای آن صاف و آسمان آن درخشان بود، لذا ذهن روشن پیدا کردند و قریحه آنان بر آئیدن شعر گرائید و بوسیله شعر احساسات و عواطف خود را شرح دادند و یا تبار و نژاد خود را ذکر

کردند و یا وقایع مهم زندگی خویش را بیان نمودند. قوه بیان آنان محکم شد و درسراپیدن خطبه ماهر گشتند و بوسیله خطبه همت مردان را برانگیختند و یا آنان را بجنگ، آشتی، افتخار، بریکدیگر و یا تنفر از یکدیگر دعوت کردند. اگر عربها هوش و خرد خداداد نداشتند از همسایگان خود که در گوشه غربی کرانه دریای سرخ هستند جلو نمی افتادند، چه آنان از صدها سال پیش تا کنون یکنواخت مانده اند.

عربهای پیش از اسلام مانند یونانیان در دوره نادانی و روزهای هومر میباشند چه همینکه عربها شهرنشین شدند مانند یونانیان در عهده چیز پیش رفتند.

ولی عرب نیز مثل ملت های بزرگ معاصر خود از اعتقاد پیاره ای موهومات مانند : کهان و عرافه (غیب گوئی از گذشته و آینده) فال گیری و خوب و بد دانستن آهنگ و پرواز پرندگان و تعبیر خواب رهایی نیافتند، چه انسان طبعاً اشتیاق دارد جهات و علل وقایع را بداند و چون از وسایل عادی برای کشف آن محروم میماند یا واهام متوسل میگردد و بهمین جهات کاهن و عراف و مانند آن در میان عرب زیاد شد.

بنابر آنچه گفته شد علمی که پیش از اسلام در جزیره العرب شیوع یافت، مطابق با مقتضیات محیط و اوضاع زندگی آن روز آنان بود اینکه آنرا علوم میخوانیم البته از روی مقایسه آن معلومات با علوم واقعی ملل دیگر در آن زمان میباشد و گرنه عربهایی که خواندن و نوشتن نمیدانستند البته نمیتوانستند علمی را از روی کتاب در مدرسه بیاموزند و آنچه که ما بآن علوم عرب پیش از اسلام میگوئیم همانا مطلبی بوده است که بمرور زمان سینه بسینه و دهن بدهن میان آنان منتقل و شایع شده است و یا موضوعاتی بوده که آنان استنباط کرده بودند و بتدریج بر آن می افزودند تا اینکه در زمان پیدایش اسلام قریب بیست موضوع شد . پاره ای از آن مانند علوم طبیعی، پاره ای مانند ریاضی، بعضی شبیه بادیات یا پیشگوئی کاهنان و مانند آن بود و در هر حال برای رعایت اختصار از هر کدام چند سطر مینگاریم.

نکته دیگر آنکه پس از بررسی همان معلومات یا علوم پیش از اسلام مسلم میگردد که پاره ای از آن مخصوص عرب بوده و از میان خود آنان پدید آمده است و پاره دیگر از سایر ملتها اقتباس کرده اند. مثلاً آنچه مربوط بشعر و خطابه و تبار و تیره است از خود اعراب میباشد و آنچه راجع به پزشکی و ستاره شناسی و هواشناسی و دام پروری و ورزش باد و افسانه سرائی و کاهنی و عرافی و قیافه شناسی و مانند آن است از دیگران اقتباس شده است چنانکه بزودی شرح آن را خواهیم گفت.

کلدانیان در سراسر جهان اسناد علم فجوم (ستاره شناسی) میباشند چه که آنان اساس علم را گزارده و مبانی آنرا بالا بردند، آسمان صاف و هوای خشک و افق هموار کلدانیها را باین عمل کمک کرد و از آنرو برای ستارگان رصد قرار داده محل هر ستاره را معین ساختند

۱- ستاره شناسی نزد عرب

و برج‌ها ترتیب دادند و برای ماه و آفتاب منزلگاه تعیین کردند، با آلات و افزار ستاره-شناسی در چهل و چند قرن پیش گرفتن ماه و آفتاب (خسوف و کسوف) را پیش‌گوئی نمودند.

ایوان شمال شرقی مسجد گوه‌رشاد در مشهد قرن ۸ هـ

مردم متمدن قدیم مانند هندی ها و یونانی ها و مصری ها این علم را از کلدانیان گرفتند. کلدانیان یا بابلیان تا اوایل قرن هشتم قبل از میلاد سلطنت و قدرت داشتند. در آن موقع آشوریان بر آنان مسلط شدند ولی چون دین و زبان آنان با هم شبیه بود، عادات و رسوم اجتماعی کلدانیان تغییری نیافت، اما در قرن پنجم قبل از میلاد ایرانیان بر کلدانان مسلط شدند، شهرهای آنها را مسخر کردند، خدایان کلدان را عوض و بدل نموده با آنان بسختی رفتار کردند و چون این وضع برای مردم کلدان قابل تحمل نبود بسیاری از آنان بکشورهای همسایه بخصوص شبه جزیره عربستان پناه بردند، چه که این شبه جزیره از دیر زمانی پناهگاه مهاجرین شام و مصر و عراق بوده است. زیرا زبان مردم آن ممالک بزبان عرب شبیه بود، بعلاوه صحرای سوزان عربستان مهاجرین را از تعقیب دشمنان محفوظ میداشت.

در میان کلدانیان مهاجر عده ای ستاره شناس و کاهن بودند که عربیها احکام نجوم و اسامی ستاره ها و برجها و منطقه ها و منزلگاههای ماه و آفتاب را از آنان آموختند، شاید هم عربیها مطالبی را جمع با حکام نجوم از هندی ها فرا گرفته بودند و یا خود چیزی از آن میدانستند ولی بطور کلی عرب در قسمت ستاره شناسی مدیون کلدانیان است و آنها را در اصطلاح خود سابیئه می گفتند. گرچه کلدانیان غیر از سابیئه (سبیها) هستند بلکه سابیها شاگردان و جانشینان کلدانیان بشمار می آیند. آن ایام سابی در عربستان زیاد بود و مانند یهود و نصاری با عربیها میزیستند. باری عربیها ستاره شناسی و نام ستاره ها و اصطلاحات آنها را از کلدانیان گرفتند، گرچه فعلا نام عربی بیشتر ستاره ها با نام کلدانی آن تطبیق نمیکند و ممکن است بجهاتی که معلوم نیست این تغییر واقع شده باشد ولی تشابه نام کلدانی و نام عربی هنوز باقی مانده است. مثلا مریخ همان مرداخ کلدانی است که لفظ و معنای او با عربی یکسان میباشد ولی قسمت بیشتر این تشابه لفظی از میان رفته و تشابه معنوی آن برجاست. مثلا زحل در عربی بمعنای بلندی آمده و نام ستاره زحل در کلدانی کاون است که آن کلمه نیز بمعنای بلندی میباشد اما نام برج ها در عربی و کلدانی بهمان شباهت لفظی و معنوی سابق باقی است.

و اینک اسامی برجها بر عربی و کلدانی:

عربی	کلدانی	عربی	کلدانی
حمل یا کبش	امرار	میزان	ماسا
ثور	ثورا	عقرب	عقربا
جوزایا توأمان	تامی	قوس یا رامی	قشتا
سرطان	سوطان	جدی	کدیا
اسد	اریا	دلو	دولا
سنبله	شبلتا	حوت یا سمکه	نونا

اسامی منازل ماه و آفتاب مانند اسامی سیاره ها در عربی و کلدانی فرق کرده است، اما

تعجب در آنست که اصطلاحات وقواعد علم نجوم در زبان عربی و کلدانی غالباً یکسان مانده و همانطور که اعراب جایگاه ماه و آفتاب را منازل شمس و قمر میگویند کلدانیها نیز آنرا منازل شمس و قمر میخوانند و باستانیهای یهود و عرب که این اصطلاح را تغییر نداده اند هر ملت دیگری که علم نجوم را از کلدیه گرفته این اصطلاح را عموماً کرده است.

ستاره شناسی عرب در همه جا بنام است. آنان از دیرگاه سیاره ها و برج ها را می شناختند و بسیاری از ثوابت را میدانستند و آراء و افکاری در ستاره شناسی داشتند که با آراء و افکار دیگران مخالف بود و نام عربی آن ستاره ها گواه بر آن است که از دیر زمانی عرب آن را می شناخته مانند نام های عربی ذیل که برای ستاره ها وضع کرده اند.

بنات نعش کبری - بنات نعش صغری - سما - ظبا - ربع - رابض - عوائد - ذئبین - نثره - فرقد - قدر - راعی (چوپان) - کلب الراعی (سگ چوپان) - اغنام (گوسفندان) - رامح - سماک - عمای ضیاع - اولاد ضیاع - حارس السماء - اظفار - فوارس - کف مخضب (دست حنائی) - خباء - عیوق - عنز - جدین و غیره.

عربها برخلاف هندی ها منازل قمر را ۲۸ منزل تعیین کردند و هندی ها آنرا ۲۷ دانسته اند، چه عربها که مردم بی سواد بودند از تعیین منازل قمر، شناختن اوضاع و احوال حوی را در چهار فصل میخواستند، برعکس هندی ها که منظور دیگری داشتند و از آنرو اعراب منازل قمر را با کواکب معین کردند، چنانکه بزودی در موضوع انواء (هواشناسی) تفصیل این عتطلب را خواهی دانست.

اینک اسامی منازل بیست و هشت گانه قمر در زبان عربی:

ثریا	حبیه	اکلیل	سعد سمود
دبران	ذیره	قلب	سعد اخبیه
هقعه	سرفه	شوله	فرغ مقدم
هنعه	عواء	نمایم	فرغ مؤخر
ذراع	سماک	بلده	بطین حوت
نثره	غفر	سعد ذابح	شرطان
طرف	زبانیان	سعد بلع	بطین

عربها منازل قمر را بمناسبت اوضاع محیط و آب و هوای خود از شرطان شروع میکردند. در آغاز دولت عباسی هواخواهان عرب آنان را برترین ستاره شناسان دنیا میدانستند، از آن جمله ابن قتیبه در کتاب خود موسوم به (تفصیل عرب بر عجم) میگوید: «عربها از هر ملت دیگر با اوضاع ستاره ها آگاه تر بودند و طلوع و غروب آنرا بهتر از هر کس می شناختند». با اینکه بیانات فوق را اغراق و مبالغه میدانیم از مفهوم آن برای احاطه عرب بعلم نجوم استدلال میکنیم.

این خود شگفت آور نیست که عربها ستاره شناس خوبی بودند، چنه که مسافرتها و زندگانی آنان با اوضاع جوی و ستارگان و حرکات آن مربوط بوده است و اگر کسی راجع برآه شهری از آنان چیزی میپرسید در پاسخ میگفتند بفلان ستاره و حرکات آن مراجعه کن و با او را بمسیر بادها حواله میدادند و از حرکات ستارگان و وزش بادها بنقاط مقصود راه میبردند.

مثلا سلیك بن سعد به قیس بن مکشوح مرادی گفت: بیا تا سرزمین خود را براستی از روی حرکت ستارگان برای یکدیگر شرح دهیم و پس از سوگند خوردن که جز راستی چیزی نگویند قیس برای سلیك سرزمین خود را چنین توصیف کرد:

میان وزیدن گاه باد جنوب و صبا حدودی قراریده و از آنجا تا نقشه ای برو که سایه درخت رانشناسی آنگاه چهارم را ببینا تا بریگزار برسی، در آنجا بابست که منزلگاه قبایل سن (مراد و قنلم) در آنجاست.

آنگاه سلیك برای سعد گفت:

« میان مطلع ستاره سهیل و دست چپ ستاره جوزا که از افق آسمان ب ستاره سهیل کشیده شده است، درست بالای چادرهای قبیله من، بنی سعد بن زید بن فاة میباشد گروهی از اعراب جاهلیت ب ستاره شناسی معروف بودند که از آن جمله بنی ماریه بن کلب و بنی مره بن عمام شیبانی میباشد.

عربها از انواء همان هوا شناسی امروزه ما را منظور داشتند بنی ۴- انواء (هوا شناسی) تغییرات مربوط بیاران و باد را انواء میگفتند منتهی آن تغییرات را از روی حرکت در اثر طلوع و یا غروب ستاره ها میدانستند و از آنرو علم انواء نزد ستارشان) و مسیر بادها آنها شاخه ای از ستاره شناسی بود و چون کلمه نوء در زبان عربی بمعنای برخاستن میباشد، طلوع ستاره را نوء میگفتند، تأثیر طلوع را بارح و تأثیر سقوط یعنی غروب ستاره را نیز نوء میخواندند و از طلوع هر ستاره تا طلوع ستاره دیگر سیزده روز بوده جز جبهه که از طلوع آن تا طلوع ستاره پشت سر آن (زبره) چهار روز بود و اشعاری نیز در آن باره گفته اند که ترجمه اش چنین است:

« بدان که دوران چرخ و فلک (دهر) ب چهار قسمت است و هر يك از آن بهفت قسمت تقسیم میشود و در هر يك از آن هفت قسمت ستاره ای طلوع میکند و ستاره ای در مغرب فرو میرود، و از طلوع هر ستاره تا ستاره دیگر چهار روز و نه روز فاصله است.

عربها در مدت تأثیر تغییرات جوی نسبت ب طلوع و غروب ستاره ها اختلاف داشتند بعضی میگفتند این تغییرات جوی ممکن است در ضمن تمام مدت طلوع و غروب (سیزده روز) باشد بعضی معتقد بودند که تغییرات در ظرف چند روزی از آن سیزده روز واقع میشود و هرگاه تمام آن مدت و یا قسمت محدود و معین آن مدت میگذشت و تغییراتی رخ نمیداد میگفتند ستاره

یا منزلگاه آن بی اثر ماند (خوی النجم) یا (خوت المنزله) و باد و بارانی نیامد و هوا گرم و سرد نشد و بهمین نظر مثلی میان عربها مشهور است که اگر کسی دنبال حاجتی برود و محروم برگردد باو میگویند (اخطاء نوءك) یعنی طلوع ستاره‌ات بی اثر ماند.

هرگاه که باران می‌آمد آنرا از اثر ستاره ای میدانستند که در آن هنگام طلوع یا غروب کرده بود و از آن رو میگفتند ستاره مجره (کهکشان) و یا (شعری) بها باران داده است .

و چنانکه گفته شد طلوع يك ستاره و غروب ستاره دیگر را نوء میخواندند و آن را از روی ۲۸ ستاره تعیین میکردند که بعقبه آنان طلوع و غروب هر يك موجب آمدن باد و باران و سرما و گرما میگردد. بسیاری از اشعار عرب نیز باین معنی دلالت دارد که تغییرات سال مربوط بطلوع و غروب ستاره‌ها میباشد و مخصوصاً آنرا بشعر در آورده‌اند که از بر کردن آن آسان باشد .

از آنجمله ترجمه شعر :

«همینکه سه روز از نزدیک شدن ماه (قمر) به ثریا گذشت زمستان می‌رود»

«همینکه ماه (بدر) با ثریا باقیها رسید زمستان آغاز میشود»

و دیگر :

«هرگاه ستاره دبران بماء شب چهارده نزدیک شد»

«زمستان در هر سرزمین میرسد و ستاره خوارس عبدر خشد»

«و همینکه بدر در آسمان حلقه زد سایه ستونهای خیمه بر طرف میشود»

«و این در نیمه شب واقع میشود که ابرها پراکنده میگردد»

و دیگر :

«همینکه هلال با ستاره نائم نزدیک میشود»

«باد سرد از هر طرف می‌آید و سحرگاهان خنک میگردد»

و دیگر :

«آفتاب و ستاره عواء بهم رسیدند و عواء سرد شد»

و نیز برای طلوع و غروب هر ستاره سفتی ذکر میکردند که آن خاصیت یا صفت را در

تغییر هوا مؤثر میدانستند و همچنین عربها مانند کلدانیان معتقد بودند که حرکت ستارگان در وضع زندگی مردم اثر دارد.

عربها از رنگ ابر، آمدن باران و مقدار آن پیش بینی میکردند. از آن جمله ابر سفید

را بی باران و یا کم باران و ابر سیاه را پر باران و ابر قرمز را کم باران میدانستند.

و برای کوچ نشینی خود بشناختن مسیر بادها احتیاج داشتند و از آنرو عده ای اسابی

و مسیر بادها را چهار و بعضی شش دانسته‌اند از اینقرار :

۱- باد صبا از شمال میوزد ۲- باد شمال از مغرب میوزد ۳- باد دبور از جنوب میوزد ۴- باد جنوب از مشرق میوزد.
و بقول عده دیگر:

۵- باد نکباء بطرف شمال میوزد ۶- باد محوه بطرف جنوب میوزد.

عربها پاره‌ای از ستارگان را بجای خدایان می‌پرستیدند و مانند یونانیان معتقد بودند که این خدایان مثل بنی نوع انسان پاره‌ای حوادث مثل جنگ و آشتی و ازدواج و غیره اتفاق می‌افتد و این معلومات را شعبه‌ای از ستاره شناسی تعبیر میکردند، که امروز در نزد فرنگیان به میتولوژی یا افسون مشهور است. داستان ستاره پرستی عربها فعلا معلوم نیست ولی میدانیم که آنها ستاره می‌پرستیدند. چون نام پاره‌ای بت‌ها و مردمانی که آنها می‌پرستیدند بر آن معنی گواه است. مثلاً لات، نام زهره بوده و بسیاری از عربها بت لات را ستایش میکردند. پاره‌ای دیگر بافتاب پرستی و ماه پرستی و پرستش ستاره شمری شهرت داشتند و هر دسته‌ای یکی از این کواکب را بر دیگری برتری میداده است. مثلاً ابو کبشه که ستاره شمری را پرستش میکرد در باره آن چنین میگوید:

«ستاره شمری تمام پهنای آسمان را می‌پیماید. در صورتیکه هیچ ستاره دیگر حتی آفتاب و ماه نیز نمیتوانند پهنای آسمان را به پیمایند».

عربها بستارگان شخصیت انسانی میدادند و برای آنان پاره‌ای اتفاقات نقل میکردند، از آن جمله میگفتند: ستاره دبران و ماه خرد و بخواستگاری ستاره ثریا آمدند، ثریا (پروین) بماه گفت من از همسری با ستاره دبران امتناع دارم چه که او تهی دست است، دبران که این را شنید شتر خود را بدنبال کشید و اکنون هر جا که میرود جهاز خود را همراه دارد.

دیگر اینکه ستاره جدی ستاره نعل را کشت و اکنون دختران وی (بنات نعل) در اطراف نعل جمع شده‌اند. و ستاره سهیل بستاره جوزاء لگد زد، جوزاء هم او را لگد زده پرت کرد و ستاره سهیل باشمشیر جوزاء را ضربت زده و نیم ساخت و ستاره شمرای یمانی با شمرای شامی همراه بود، شمرای شامی از شمرای یمانی جدا شده از ستاره مجره گذشت و بشمرای عبدر مشهور شد. اما شمرای یمانی از دوری شمرای شامی آنقدر گریست که چشمش نایینا گشت و بشمرای نایینا (غمیماء) معروف گشت.

عربها پاره‌ای از فرمانروایان و بزرگان و سرداران خود را بمقام خدائی میرساندند و در باره بعضی دیگر از آنان معتقد بودند که از نژاد ملک یا قرشته هستند از آن جمله معتقد بودند مادر بلقیس جن بوده و پدر جرهم قرشته و مادرش آدمیزاد است و همینقسم اسکندر از پدری قرشته و مادری آدمیزاد بدنیآ آمده بود.

این عقیده‌ها ظاهراً از هند و یا مصر و یونان بمرستان آمده بود، چه که کلدانیان کمتر باین چیزها معتقد بودند.

کهان و عرافه دولفظ است و يك معنى دارد که غیب گوئی میباشد ولی
۴- کهان و عرافه بعضی‌ها غیب گوئی از آینده را کهان و غیب گوئی از گذشته را عرافه میگویند و در هر حال معنى یکی میشود که همان غیب گوئی است، عربها معتقد بودند که کاهن، هر کاری میتواند لذا برای مشورت و روا شدن حاجات و داوری و معالجه و حل مشکلات و اطلاع از آینده و گذشته بکاهن مراجعه میکردند و خلاصه اینکه عربها مانند همه ملت‌های باستانی (مردم مصر، فنیقیه، بابل و غیره) کاهن را مرد علم فلسفه و طب و حقوق و دین میدانستند.

کهان از علمى بوده که از همسایه‌ها بمرستان آمده و بنظر ما کلدانیان آنرا با ستاره‌شناسی بمرستان آوردند. مؤید این نظر آنکه عربهای کاهن را حازی یا حزاء میگویند و حزاء کلمه کلدانی است و بمعنای خردمند و دانشمند و پیشگو می‌آید.

اما کلمه کاهن را عربها از یهود گرفتند، چه پس از آنکه بد بخنی به یهود اورشلیم رو آورد، یهودیان بمرستان مهاجرت کردند، خصوصاً بعد از خرابی اورشلیم بدست تیتوش در سال ۷۰ میلادی هجرت یهود بمرستان زیادتر شد و عربها بسیاری از آداب و عادات یهود را فرا گرفتند که شرح آن در اینجا مورد ندارد.

ولی کهان اصلاً از کلدانیان بوده و شاید کاهنان کلدانی کهان را مانند ستاره‌شناسی و غیره با خود بمرستان آوردند و مؤید این نظر آنکه عربها کاهن و منجم را نیز حزاء میگویند و دیگر اینکه مردم بابل بعد از اسلام نیز بمرستان میآمدند و عربها آنانرا بواسطه عقل و فکرشان احترام میگزاردند.

عربها معتقد بودند که کاهن همه چیز میداند و ارواح (اجنه) بآنها همه نوع اطلاع میدهند منتهی عربهای بت پرست میگفتند که اجنه به بت‌ها حلول میکنند و کاهن از بت خبر میگیرد و یا اینکه خود جن‌ها مستقیماً به کاهن خبر میدهند و از چنان جنی که از آسمان بکاهن خبر میرساند به کلمه (هاتف) تعبیر مینمودند. اما عربهای خدا پرست (موحد) میگفتند که : فرشته خداوند کاهن را از همه چیز آگاه میسازد و در میان عربها مشهور است که اگر مسیحیان راهب و یهودیان خبردارند کاهن عرب نیز مانند آنان است.

و در هر حال کاهن را با عالم غیب مربوط میدانستند، اگر برای معالجه پیش کاهن میرفتند بآنان طلسم و دعا میداد و اگر برای حل مشکلی مراجعه میکردند برای آنان فال میگرفت یا در ریسمان گره زده میدید و اگر از وی داوری میخواستند با تیر و کاسه (رمی قداح) میان آنان حکم میکرد. اگر برای پیدا شدن مال دزدی کمک میخواستند در قمقه فوت میکرد و اگر تعبیر خواب می‌پرسیدند چیزهای نامفهومی بر زبان میراند

و خلاصه اینکه گفتارها و کردارهای نامربوط غیر مفهومی داشت و بدانوسیله خود را غیب‌دان معرفی میکرد.

گفتیم که کهان از بین‌النهرین به ربستان آمد و بیشتر کاهنان کلدانی (یا بقول عربها مابئی) بودند و از همه چیز خبر داشتند. کم کم علاوه بر کاهن کلدانی کاهن یهودی و غیره در عربستان پیدا شد و خود عربها نیز کاهن شدند. اما کاهن‌های عرب هر کدام در يك فن (مثلاً پرشکی یا قیافه‌شناسی یا تعبیر خواب یا داوری) تخصص داشتند.

کاهنان - مردان کاهن و زنان کاهن در عربستان زیاد بوده و داستان آنان بیشتر شبیه بخرافات میباشد. از آن جمله داستان دو کاهن بزرگ عرب بنام شق و سطیح که میگویند: شق نیم انسان بوده یعنی يك پا و يك چشم داشته است و تمام بدن سطیح به زرش يك پارچه گوشت بی‌استخوان بوده و مانند پارچه تامبشده است و هر دوی آنها چندین قرن زنده بوده‌اند. دیگر از کاهنان نامی عرب خنافر بن توام حمیری و سواد بن قارب دوس است که در زمان نهضت عرب پیش از اسلام میزیسته‌اند. معمولاً کاهنان بقبیله یا شهری که از آنجا برخاسته بودند نسبت میدادند مانند کاهن قریش، کاهن یمن، کاهن حضرموت و غیره.

با عرفان نیز چنان کرده میگفتند: عراف هذیل، عراف نجد و غیره. مشهورترین عرفان، عراف یمامه بوده که عروۃ بن حزام بایک شعر خود او را مشهور ساخت. آری شاعران اینطور باشعر خود مردم را بدنام یا خوشنام میساختند.

ترجمه شعر عروۃ:

«براف یمامه میگویم اگر درد مرا دارو دادی تو پرشکی».

زنان کاهن در عرب زیاد بودند قدیمی‌ترین آنان طریفه، کاهنه یمن است که خرابی سد مارب و سبل عرم را به پیشگوئی او نسبت میدهند. دیگر کاهنه زبراء میان شحر و حضرموت و سلمی همدانیه حمیریه، و غفیراء حمیریه، و فاطمه خنعبه مکیده، و زرقاء یمامه و سایر آنها. گاه کاهنه را به قبیلۀ خودش نسبت میدادند، مانند کاهنه بنی‌سعد که بگمان عربها پیش از شق و سطیح بوده و آن دو جانشین وی شدند.

کهانۀ مدتها در میان اعراب معمول بود تا اینکه پیغمبر فرمود: پس از نبوت کهانۀ باطل گشت و از آن موقع کهانۀ منسوخ گردید.

کاهنان عرب بطرز خاصی سخن میگفتند که آنرا سجع کاهن مینامیدند و البته پیچیده و مبهم بود و شاید مخصوصاً آنطور سخن میگفتند که اگر پیشگوئی آنان درست در نیامد عذری برای آنان باشد که بگویند منظور ما از آن سخنان پیچیده چنین بود و چنان نبوده است. چنانکه امروزه منجمان چنان میکنند، از نمونه سخنان کاهن یکی گفته طریفه کاهنه یمن است که میگویند مردم مارب از سیل عرم بیمناک شده نزد طریفه آمده از وی حاره خواستند.

و طریفه در پاسخ آنان چنین گفت:

ترجمه :

و نامن نگویم طرف مکه نروید و آنچه من میگویم خدای همه مردم از عرب و عجم با حکم محکم بمن آموخته است.

پس از وی پرسیدند چه باید کرد؟ وی گفت :

هشتر شذم را بگریید یا خون رنگین سازید، زمین جرهم همسایه خانه کعبه از آن شما خواهد شد.

قیافه - قیافه نیز مانند کها نه علمی بوده با این فرق که از روی قیافه پیاره ای مطالب پی میبردند. قیافه بر دو قسم بوده است: قیافه اثر و قیافه بشر. اولی یعنی قیافه اثر عبارت بوده است از شناختن جای پاء یا اسم یا کفش روی خاک و ریگ و پی بردن از آن اثر به مؤثر آن و بدان واسطه اشخاص فراری و دام های گم شده را می یافتند. عربها بقدری در قیافه مهارت داشتند که جای پای جوان و پیر و زن و مرد و دوشیزه و بیوه را از یکدیگر تمیز میدادند. و اما قیافه بشری عبارت از آن بوده که از شکل و شمایل اشخاص خویشاوندی آنها را به یکدیگر تشخیص میدادند و علم فراست نیز جزء همین قیافه شناسی میباشد.

در هر حال قیافه اثری و قیافه بشری هر دو میان عربها معمول بوده و مشهورترین قبیله های عرب در قیافه اثری طایفه بنی لهب و بنی مدلج بشمار می آمدند. قیافه بشری هنوز هم در میان عربها شایع است و از قرار مشهور طایفه بنی مزه از اهالی نجد در قیافه شناسی بقدری ماهر هستند که از جای پای شتر میتوانند شترسوار را بشناسند و همینطور میان عراقی و شامی و مصری و مدنی از روی قیافه تشخیص میدهند.

علم فراست یعنی علمی که از شکل و رنگ و چهره و شمایل انسان بحالات و اخلاق او پی ببرند. عربها در این علم نیز مهارت داشتند ولی فراست تقریباً يك نوع موهبت طبیعی خدا داد و عشیاری و سرعت انتقال میباشد.

تعبیر خواب نیز نزد عربها معمول بوده که کاهنان و گاه غیر آنان خواب را تعبیر میکردند. ابوبکر خلیفه اول با آنکه کاهن نبوده خوابها را تعبیر نمیکرده است.

فال گرفتن با پرنده و امثال آن نیز در ردیف کها نه بوده و بواسطه کمی حا از شرح آن چشم میپوشیم.

پزشکی یکی از علوم است که کاهنان بابل (کلدانیان) اساس آنرا وضع کردند، چه که آنها نخستین مردمی هستند که در باره معالجه بیماریها مطالعه نمودند و معمولشان حنان بود که بیماران را در سر راهها و گذرها می گذاردند تا مگر رهگذری از آنجا بگذرد و هر کس بآن بیماری دچار گشته و درمان او را پیدا کرده، اطلاعات خود را بازگوید، سپس آن اطلاعات را روی لوحه هایی نگاشته در معبد ها میاویختند و از آنرو کاهنان کلدانی کار

ه - پزشکی

پیش از اسلام

پزشک را نیز انجام میدادند. سایر ملت‌ها پزشکی را از کلدانیان گرفتند و از آن‌همه عرب‌ها بودند.

آشوریان و مصریان و فنیقیان نیز چنان میکردند، یونانی‌ها همان مطالب را جمع‌آوری کرده چیزهایی بر آن افزودند و آنرا مرتب ساختند. و ایرانیان و رومیان طب را از یونانی‌ها فراگرفتند. عرب‌ها که با ایران و روم هم مرز و هم زبان بودند مطالب تازه از آنان گرفته بر آنچه که از کلدانیان آموخته بودند افزودند و خود نیز تجربیاتی برهم زدند و مجموعه آن معلومات همانست که ما به پزشکی عرب پیش از اسلام تعبیر میکنیم که هنوز هم مقدار مهمی از آن پزشکی میان عرب‌های صحرائشین معمول میباشد. عرب‌ها برای معالجه بیمار در راه داشتند یکی از راه‌کاهن و عرف و دیگر از راه دارو و معالجه واقعی. اما کاهنان بیمار را با جادو و طلسم (چنانکه گفته شد) معالجه میکردند و در کعبه برای آنان قربانی مینمودند و عزایم و دعا میخواندند.

معالجه با طلسم و دعا، در ملت‌های قدیم شایع بوده است و در آثار باستانی مصر طلسم‌های بسیاری دیده شده که برای معالجه بیماری‌های گوناگون بکار میرفته است.

کاهن مصری که برای معالجه مریض میرفت دو گماشته همراه وی بودند، یکی از آنان کتاب عزایم (طلسم و دعا) و دیگری صندوق دارو بر میداشت و با آن دو بیمار را علاج میکرد و همینکه عزائم (ورد و دعا) میخواندند به یکی از خدایان (مخصوصاً ایزیس، اوزیریس، رع) متوسل میشدند و هنگام دوا دادن آن دعاها را میخواندند که یکی از آن دعاها چنین بوده است:

«این کتاب شفا برای هر بیمار است، ای ایزیس مرا شفا بده همانطور که اوزیریس را شفا دادی.»

«از هر دردی که از برادرش ست رسیده بود موقعی که پدرش اوزیریس را کشته بود.»
«ای ایزیس توجادو گر بزرگی هستی، مرا شفا ده و از هر درد ورنج کثیف شیطانی»
«خلاص کن و از بیماری‌های درونی و کشنده و ناپاکی که بمن رو آورده رهائی ده همانطور که»
«پسرت جویریس را رهائی دادی...»

عرب‌ها اورادی داشتند که برای بیرون کردن ارواح خبیث بکار میبردند و امراضی که بگمان آنها از حلول ارواح خبیثه حاصل شده بود با اخراج آنها شفامیداد و معمولاً برای تب‌ها عزایم میخواندند و برای اخراج جن و شیطان طلسم بکار میبردند. دیگر از معتقدات عرب آنکه موقع ترس مانند الاغ نمره میزدند تا از خود دفع شر کنند و دیگر آنکه گمان میکردند خون پادشاهان دیوانگی را بر طرف میسازد.

اما دارو دادن آنان شبیه بمعالجه مصریان و سایر ملل قدیمه بوده است. باینقسم که از گیاه‌ها و شربت‌ها استفاده میکردند و بخصوص عسل را برای بیماری‌های شکم خیلی سودمند

میدانستند. ولی بیشتر معالجات آنان روی اساس خون گرفتن و داغ کردن بوده است و در امثال عرب گفته شده که بهترین علاج برای هر درد داغ کردن است و هر درد دشواری با داغ درمان میشود و برای ضد عفونی (گند زدائی) و درمان زخمها آتش بکار میبردند. یعنی محل زخم را میبردند. باینقسم که تیغ را در آتش گداخته و با آن عضو فاسد را قطع کرده و داغ میزدند. چنانکه صخر بن عمرو و برادر خنساء را همینطور معالجه نمودند. چون قسمتی از اعضای درونی او در اثر ضربت شمشیر (مثل جگر سیاه) گندیده بود، لذا آنرا با تیغ گداخته بریدند و جایش را داغ کردند.

چشم چپ را با ادامه نظر بسنگ آسیاب معالجه میکردند و معتقد بودند که این عمل چپ بودن چشم را علاج میکند. دیگر از عقاید طبی آنان این بوده که اگر شخص زخمی آب بنوشد میمیرد و هر گاه زنی تا آن حد بترسد که قلبش سرد شود باید آب گرم بنوشد. و البته این عقاید اکنون در نظر ما جزء خرافات است.

پزشکان - در آغاز کاهن کار پزشک را انجام میداد، سپس گروهی از عربها با ایرانیان و رومیان آمیزش کرده پزشکی آموختند و در عربستان پزشکی پرداخته نام بلندی بهم زدند و بیشتر آنان در دوره نهضت پیش از اسلام در قرن ۶ میلادی پدید آمدند. ولی پیش از آن تاریخ نیز پزشکانی در میان عربها بوده اند که قدیمیترین و نامیترین آنها لقمان میباشد که هم پزشک و هم فیلسوف عرب بوده است و جامع بزبان واصل و تبار او اختلافات زیادی هست. پس از لقمان مشهورترین پزشکان عرب ابن حزم از قبیله تیم الرباب است که مهارت او در پزشکی میان عربها ضرب المثل میباشد و هر پزشک کارشناسی را با ابن حزم برابر میدانند. از آنجمله اوس ابن حجر درباره او چنین میگوید:

ترجمه شعر. «اورا نزد من آرید من از ابن حزم ماهرترم و آنچه را که پزشکان نتوانند من میتوانم».

حرث بن کله از پزشکان عصر اخیر جاهلیت است، وی از قبیله بنی ثقیف و از مردم طایف میباشد و علم پزشکی در ایران در شهر گندی شاپور آموخته در آنجا به طبابت اشتغال داشته و ثروت فراوانی بهم زده است، آنگاه از ایران بشهر خود برگشته و در طایف مشغول طبابت شده و شهرت بسیاری پیدا کرده است. حرث معاصر پیغمبر بوده است و هر کسی در آن زمان بیمار میشد آنحضرت او را نزد حرث میفرستادند و حرث بمعالجه بیمار میپرداخت. حرث در سال ۱۳ هجری در گذشت.

دیگر از پزشکان نامی عرب در آن زمان ابن ابی رومیة تمیمی و نصر بن حرث بن کله بوده است. پیشتر اینان در ایران و روم طب میآموختند، بعضی هم در دیر راهب و یا معبد کاهن یهود و کلدانی این علم را فرا میگرفتند، پاره ای از آنان مثل نصر بن حرث بن کله هم پزشک و هم فیلسوف بودند. عده ای از آنان بیشتر در جراحی تخصص داشتند و بنام جراح مشهور

میشدند عاقد این ای رومیة تمیمی که از نامی ترین حراحان دوره جاهلیت است و در عملیات حراحی مهارت داشته است .

حون عربها باسب و شتر خویش علاقمند بودند بعضی از پزشکان عرب تنها بمعالجۀ اسب

ت — استانبول : مسجد سلیمانیه

و شتر مشغول میشدند و این همان است که امروز ببطاری (دام پزشکی) نام دارد، عاص بن وائل از دام پزشکان نامی دوره جاهلیت است.

در اصطلاح عرب هر کلام موزون با قافیه شعر است. ولی ابن تعریف

۶- شعر پیش از اسلام برای شعر جامع نیست بلکه اصطلاح و تعریف مزبور بیشتر بکلام

منظوم تطبیق میکند و البته شعر و نظم از یکدیگر جداست. چه بسا

شاعری که از نظم بی بهره است و چه بسا اشخاصی که در تنظیم نظم مهارت دارند ولی شعر گفتن

نمی‌توانند و در واقع نظم بمنزله قالبی است که شعر در آن قالب گری میشود، اگرچه نظم رونق

و اثر شعر را می‌افزاید در هر حال تعریف شعر از نظر کلی محتاج به تفصیل است و اختصار در آن

مورد بی‌مناسبت است. چه که در تحت عنوان شعر تعبیرهای مختلف و متنوعی گنجانیده میشود

بعلاوه تأثیری که شعر در اشخاص دارد البته کلام مرسل چنان تأثیری ندارد و اما فرق میان

شعر و کلام مرسل آنست که اشعار در خاطر انسانی یکنوع انفعالاتی ایجاد میکند که محتاج

بقياس و برهان نیست. در صورتیکه کلام مرسل عبارت از تغییراتی است که بامشهودات انسان و

یا استنتاج انسان و باقیاس و برهان حاصل شده باشد، بنابراین کلام مرسل زبان عقل و شعر زبان

روح و دل است و بعضی‌ها شعر را چنین تعریف کرده‌اند:

«تصویرات ظاهری از حقایق پنهانی شعر است».

شعر از قدیم الایام بوده است، هیچ ملتی (چه در زمان قدیم و چه در زمان جدید) بدون

شعر نبوده است، شعر آینه تمام نمای عادات و رسوم مردم است. شعر دفترچه اخلاق ملت‌هاست،

شعر دفتر اخبار اقوام و کتاب مقدس ادیان میباشد، چه که قلب انسان زودتر از عقلش بحرکت

آمده و نفسش پیش از فکرش بکار افتاده است و از آنرو پیش از آنکه از علم و عقل سخن بگوید

از شعر دم زده است. لذا قدیمی‌ترین اخبار مربوط باقوام که تقریباً نوعی خیال میباشد در

ضمن شعر گفته شده و کهنه‌ترین محفوظات بشری در شعر جمع شده است. شعائر دینی و ادبی

و حماسه‌سرایی (رزم‌جوئی) و سایر انفعالات نفسانی اقوام در شعر نهفته است. شاهنامه ایرانیان،

ایلیاد، و اودیسی یونانیان، اودیسی رومیان، مهابهاراته و دراما یانه‌خندیان، و توراۃ یهودیان،

تمام اشعاری است که عادات و اخلاق و رسوم و اخبار ادبیات آن ملل را (بخصوص از نظر پرستش

خدایان) بصورت منظم نگاهداری کرده و نمایان‌میدارد و این خود طبیعی است، زیرا شعر زبان

روح و جان است و از انفعالات و مشتبهات نفسانی بشر حکایت میکند و دلیل و برهانی هم نمی‌طلبد

و چنانکه میدانیم بیشتر افعال دینی محتاج به تسلیم در برابر حوادث و غوطه‌وری در عالم خیال

میباشد.

شعر عبری اقوام سامی پیش از هر قوم دیگر در عالم خیال فرو می‌روند و بهمین جهت

بدایات توحید متمایل هستند؛ چون عقیده بتوحید عبارت از ایمان به مبدائی است که تحت

کنترل حواس در نمی‌آید و بهمین نظر اقوام سامی پیش از دیگران به تصورات شاعرانه علاقه‌مند

بودند و این خود از آثار شاعرانه آنان پدیدار است، قدیم‌ترین آثار شاعرانه سامی‌ها تورات است و در قدیم‌ترین اسفار تورات تصورات شاعرانه بسیار است. مثلاً سخنان لامک بدوزنش (عاده) و (صله) در سفر تکوین قسمتی از سرودی است که از دست رفته و فقط مطلعش مانده است و اگر باصل عبری آن رجوع شود معلوم میگردد که شعر قافیه‌دار موزونی بوده است^۱ و در واقع قدیم‌ترین منظومه عبرانیان همان است، بلکه بطور مطلق قدیمی‌ترین اشعار جهان میباشد.

در تورات تصورات شاعرانه کم نیست از آن جمله گفته یسوع بموسی (سفر خروج باب ۳۲ آیه ۱۷) هنگامیکه موسی یا الواح از کوه طور فرود می‌آمد صدای های وهوی بنی اسرائیل را شنید، به یسوع گفت: آیا در کوی ما غوغای جنگ برپاشده؟ موسی پاسخ داد: نه آهنگ پیروزی است، نوای گریز نیست، بلکه آواز دلنواز میباشد که بگوشم میرسد، تصور می‌رود این گفتار قدیمی‌ترین است که موسی در آن حال گفته است و همینطور سایر مطالب تورات.

کتاب ابوب که میگوید اسلمش عربی بوده کتاب اشعیا، مزامیر داود و غیره نیز جزء اشعار عبری محسوب میشود. ولی اشعار عبری در زمان سلیمان حکیم به منتهای درجه ترقی رسید چون در زمان وی سلطنت یسهود در کمالات قدرت بسود یهودیان امنیت و ثروت داشتند و آن دوره حقا دوره طلایی یهود میباشد و در حقیقت اوضاع یهود در زمان سلیمان مانند اوضاع عرب در زمان مأمون است، چه که این خلیفه نیز مانند سلیمان شاعر و حکیم بوده است.

شعر عرب - عربها که مانند عبرانی‌ها از نژاد سامی هستند مانند آنان در عالم خیال و تصورات شاعرانه مستغرق میباشند و چون زبان عربی پیش از عبری کلمات مترادف دارد و معانی بیان آن نیز وسیع میباشد، لذا استعداد شعری عربی پیش از عبری است و اگر اوضاع محیط و آب و هوا را نیز در نظر بگیریم خواهیم دید که افکار شاعرانه عرب وسیع‌تر از افکار عبری است، چه عرب در هوای آزاد بیابان اقامت دارد و در احکام و افکار خویش استقلال ذاتی پیدا کرده است و به همین جهت بیشتر اشعار عرب راجع بمسائل سلحشوری و رزم آوری است. اما یهودیان برعکس عربها آنچه در شعر گفته‌اند از خواری و بدبختی و تسلیم بامور دینی حکایت میکند.

عقیده اکثریت بر آن است که شعر باید موزون باشد اگرچه در جگونگی نظم آن نیز اختلاف کرده‌اند، بعضی معتقدند که شعر یعنی عبارات موزون و باقافیه، دیگران میگویند در شعر قافیه شرط است و وزن مهم نیست و عده‌ای برعکس وزن را مهم دانسته بقافیه اهمیت نمیدهند.

۱ - ترجمه فارسی آیه ۲۳-۲۴ باب چهارم سفر خروج چنین است:

لامک بزبان خود عاده و صله گفت قول مرا بشنوید ای زنان. سخن مرا گوش گیرید زیرا مردی را کشتم بسبب جراحت خود و جوانی را بسبب ضرب خویش، اگر برای فایز هفت چندان انتقام گرفته شود برای لامک هفتاد و هفت چندان. مترجم

ع — فلمدان ودواتی که روی آن گل و بوته و نوشته‌هایی درج شده است

عربها برعکس برادران سریانی و عبری خود وزن و قافیه هر دو را شرط لازم شعر میدانند. اما سریانی‌ها در اشعار قدیم خود التزامی بقافیه نداشتند، اقوام سریانی و اسحق انطاکی از شاعرانی هستند که آن قسم شعر گفته‌اند. عبرانیان به هیچ کدام مقید نبودند و اگر هم الزامی داشتند بقافیه بوده است نه به وزن و همینکه آیات قرآن را با آن معانی و افکار عالی بارعایت قافیه شنیدند آنرا بزبان عبری خود قیاس کرده گفتند: «این هم شعر است!»،

گرچه شعر با قافیه و وزن درست نمیشود، یعنی ممکن است شعری گفته شود که شعر و قافیه و وزن هم در آن رعایت نشده باشد ولی هر چه هست وزن و قافیه اثر شعر را می‌افزاید، در هر حال وزن و قافیه شرط شعر نیست، چه که خطابه بدون وزن و قافیه است اما افکار و احساسات را تهییج میکند و از آنرو نوعی شعر بشمار می‌آید چنانکه بزودی در آن باب سخن می‌گوئیم. افکار شاعرانه از قدیم در عرب بوده، اما کلمات منظوم در میان آنها

چگونه کلمات تازگی دارد و چه بسا که در ابتدا، شعر را با حمله‌های کوتاه مانند مثل

منظوم در عرب نقل میکردند تا از بر کردن آن آسان باشد، تا اینکه تدریجاً مثلها

پدید آمد؟ را نیز با سجع و قافیه تنظیم نمودند که بگوش شنوندگان خوش آیند شد

لذا همان مثل‌های منظوم را بجای آواز برای راندن شترها بکار

بردند و البته غناء (آواز) يك زبان کاملاً طبیعی میباشد و همینکه آهنگ یکی دو قافیه بگوش آنان خوش آمد قافیه‌های دیگر نیز بر آن افزودند و این خود نوعی از درجز، ساده بوده است و تا مدت زمانی هر گاه که قریحه شاعران عرب گل میکرد، در موقع بدگویی از یکدیگر یا اظهار تنفر یا ابراز فخریه دوسه بیتی می‌سرودند و همینکه نایب‌های میان آنان پدید می‌آمد کلمات منظوم رو به بهبود میگذاارد و اصلاحاتی در آن میشد و از قرار مشهور عجاج و اغلب عجلی اصلاحاتی در کلمات منظوم نمودند، گرچه زمان آنها معین نیست.

نخستین قصیده سرای نامی عرب امرؤ القیس وجدش مهلهل است که از سخنوران قرن پنجم پیش از میلاد میباشد. می‌گویند مهلهل اولین قصیده عربی را سرود و امرؤ القیس آنرا طولانی ساخت و در شعر تفنن پدید آورد و باب شعر را گشود و آنرا توصیف کرد و در اثر شعر بگریه در آمد. او اول کسی است که ستوران را به آهو و مانند آن تشبیه نمود و شاید بواسطه مسافرت بشهرهای روم و شنیدن اشعار رومی و یونانی این فکر برای او پیش آمد که شعر عرب را متنوع سازد چون شخص باهوش همینکه با مردم با اطلاع آمیزش کند بر اطلاعات او افزوده میشود، چنانکه امرؤ القیس همانطور بود. بطور کلی شاعران عصر جاهلیت کمتر بداخله شهرهای روم مرفتند و باستانیای عده معدودی بقیه شاعران بادر بلقاء و بادر حیره پیش بنی لخم مندری می‌ماندند.

پس عرب طبعاً شاعر است چون:

۱ - عرب سامی است و سامی طبعاً اهل فکر و خیال است.

۲ - آنها بادیه‌نشین بودند و مردم بادیه‌نشین با استقلال و آزادی خو گرفته‌اند .
 ۳ - مردم سحرانشین عادتاً بایکدیگر مفاخره می‌کنند و یا به یکدیگر دشنام داده‌ابر از تنفر مینمایند و همین کشمکش و منازعه ذهن آنان را روشن می‌سازد و قوهٔ بدیهه‌گوئی آنها را تقویت مینماید .

۴ - زبان عرب با کلمات منظوم تناسب دارد . عرب بکلمت قدیمی است و ناجار از قدیم - الایام شعر می‌گفته، ولی قدیمی‌ترین شعری که از عرب باقی مانده از قرن دوم پیش از هجرت میباشد . در اینصورت آیا پیش از آن تاریخ عرب شعر نمی‌گفته است؟ بنظر ما البته شعر می‌گفته و شاید سفر ایوب مجعوعه‌ای از اشعار باستانی عرب بوده که اصل آن مفقود شده و ترجمهٔ عبری آن مانده است هیچ بعید نیست که اگر ترجمهٔ عبری سفر ایوب ما نند اصل عربی آن مفقود میشد این قسمت از اشعار عرب هم بدست نیامد ، همانطور که قسمتهای دیگر اشعار آنان بواسطهٔ دوری آن از ملل متقدمین بکلی مفقود گشته است .

نکته قابل توجه آنکه اشعار عرب متعلق بزمان نهضت پیش از اسلام
اشعار عرب زیاد است که فعلاً باقی مانده بسیار است و همین می‌رساند که عرب زیاد شعر می‌گفته است، چه عرب در مدت یک قرن یا دو قرن (ایام جاهلیت) بقدری شعر گفته که هیچ ملت متقدمی در ظرف چندین قرن با مقدار شعر نگفته مثلاً ایللیاد، وادسی که مهم‌ترین اشعار زمان جاهلیت یونانی است ۳۰ هزار بیت بیش نیست . همینطور اشعار هندی ۲۰ هزار بیت و رامانایات فقط ۴۸ هزار بیت میشود در صورتی که طبق گفته و نوشته تاریخ نویسان عرب در نهضت اخیر پیش از اسلام چندین برابر آن شعر گفته شده است بعلاوه اعراب بیشتر قصیده (و نه شعر) میسر آیدند و البته قصیده از شعر طولانی‌تر است و از قرار مذکور ابو تمام مؤلف کتاب حماسه گذشته از قصیده و مقطوعات ۱۴ هزار جزء عربی حفظ داشته است و حماد راویه ۲۷ هزار قصیده محفوظ بوده که هر قصیده‌ای بایکی از حروف هجا آغاز می‌شده است . اصمعی ۱۶ هزار رجز حفظ داشته است و ابوضمض از صد شاعر اشعاری حفظ بوده که نام تمام آن صد شاعر عمر بوده است، گرچه در این گفته‌ها تصور مبالغه می‌رود اما در هر حال دلیلی روشن بر زیادی اشعار عرب میباشد بخصوص اگر این نکته را در نظر بگیریم که بسیاری از راویان اشعار جاهلیت در جنگ‌های اسلامی کشته شدند و اخبار آنان با خودشان از میان رفته است . ابو عمر علاء در آن خصوص چنین می‌گوید: قسمت بسیار کمی از اشعار جاهلیت بدست ما رسیده و اگر همهٔ آنها را میدانستیم علم و شعر زیادتری داشتیم .

این را نیز باید اضافه کرد که هندیها و یونانی‌ها و ملل دیگر دولت و جامعه و دین و تشکیلات داشتند و منظومات آنان در نتیجهٔ آن تشکیلات پدید آمده و ترقی کرده بود . اما اشعار عرب بدون آن وسایل از روی عوامل طبیعی و فطری پدید آمده بود و اگر غیر از این بود شعر عرب تا زمان تأسیس جامعه و دولت عرب بتأخیر می‌افتاد، همانطور که اشعار رومیان چند

قرن پس از تأسیس دولت آنان پدید آمده بود و اشعار لاتینی (دوره طلایی آن) در ایام او گوست و تیباریوس در قرن هشتم هنگام تأسیس دولت روم (قرن اول میلاد) نهایت ترقی و رونق را پیدا کرد، سپس رو به فقرا رفت. همینقسم اشعار اروپائیان که پس از تأسیس دولتهای اروپائی و پیشرفت علم و ادب در میان آنان رو به ترقی گزاردند پیشرفت کرد.

اساساً شعر بدو قسمت مهم تقسیم میشود:

اقسام شعر

۱- اشعاری که در آن احساسات شاعر و کسان او توصیف میشود.

قسمت اول را فرنگیان اشعار لیریک (Lyric) بزمی میگویند و لیریک از کلمه لیر (عود) میآید، اشعاری که در آن احساسات عاشقانه، اشتیاق، وجدان، مرثیه، رجز خوانی، مباحات، انتقام سرائیده شده یا مشتمل بر پند و نصیحت و حکمت است جزو اشعار غنائی (لیریک) در میآید.

قسمت دوم سایر انواع شعر است که داستان سرائی جزء آن میباشد و فرنگیان آنرا اشعار اپیک Epic بزمی میگویند، یعنی اشعاری که حوادث و وقایع در آن ذکر شده و یا شعرهای تمثیلی و توصیفی که با اصطلاح فرنگیان درام Drama میباشد.

اشعار سامیان بیشتر شعر غنائی (لیریک) است. بخصوص اشعار یهودیان از مشهورترین شعرهای احساساتی است. چون یهودیان بیش از هر ملت دیگر دنیا آه و ناله و گریه و زاری دارند. مزامیر داود و مرثیه خوانیهای یهود و امثال و حکم سلیمان نبی و غیره نمونههای از همان احساسات میباشد، خلاصه اینکه افکار شاعرانه یهود (عبریان) از هر جهت حاکی از شکوه و گریه و تمسک بدین و تسلیم در مقابل قضا و قدر است.

عربها هم دارای همان افکار شاعرانه میباشند با این فرق که مقتضیات محیط و زندگانی اعراب بیش از هر چیز متوجه رجز خوانی و عشق بازی و اظهار افتخار و صحبت شمشیر و اسب میباشد. بطور کلی اشعار عرب قریب بیست قسم است از آن جمله اشعار غنائی (موسیقی) که عاطفه و احساسات را میرساند، مانند غزل، مباحات، مدح، هجو، عتاب، عذرخواهی، زهد، مرثیه، تبریک، وعید، حذر دادن، رجز خوانی.

و قسم دیگر توصیف شاعرانه از گل و شراب و غیره و یا پند و اندرز و حکمت.

و خلاصه کلام اینکه در تمام اقسام فوق احساسات شاعر و یا قبیله شاعر ابراز شده است. نمیتوان گفت که عربها شعر افسانه و داستان سرائی نداشته اند، اما نسبت بسایر اشعار آنان قسمت (داستان سرائی) بخصوص در ایام جاهلیت کم بوده است و همان اشعار مختصر هم راجع بتوصیف پاره ای حیوانات و یا ادوات بوده و یا وقایع کوتاهی را توصیف کرده است. اما اشعار طولانی (داستان سرائی) مانند ایللیاد هومر و شاهنامه فردوسی اساساً در زبان عربی وجود ندارد. معذرت میگویم گفت که عربها اصلاً چنان اشعاری نگفته اند بلکه تصور میرود اعراب نیز بواسطه جنگهای داخلی خود چنان اتفاقاتی داشته و اشعاری در آن خصوص

سروده‌اند، منتهی قسمت عمده آن مفقود شده و فقط قسمتهای کوتاهی از يك چنان قصیده‌ای تا زمان اسلام بدست آمده است که پاره‌ای وقایع جنگی و مانند آن توصیف میکند و در هر حال بیش از این مجال گفتگو در این مبحث برای ما مقدور نیست.

عربها فطرتاً شاعر بودند، حتی دزدان و دیوانگان عرب شعر میگفتند، زنان شاعره در میان عرب بسیارند و جمعی از آنان جزء نایفه‌ها میباشند و هر کس هم که طبع شعر نداشته در مجالس شعراء میآمده و شعر را گوش میداده حفظ میکرد و راجع به آن اظهار عقیده مینموده است. زن‌ها نیز برای بررسی اشعار و تحقیق درباره برتری شاعران مجالس ادبی تشکیل میدادند. در آن مجالس از هر نوع شعری سخن میگفتند کودکان عرب که کمترین اطلاعی از شعر و ادب نداشتند در زمان کودکی شعر میسرانییدند و هر کس بسن جوانی میرسید و شعر نمیگفت و قریب خود را نشان نمیداد او را معیوب و ناقص میدانستند.

عربها جوانان خود را ترغیب میکردند که شعر نیکو بسرایند چه **مقام و منزله شعر** شاعر در میان عربها پناه شرف و ناموس و راوی آثار و اخبار آنان بود و چه بسا که شاعر را بر پهلوان (شوالیه) ترجیح میدادند و همینکه در قبیله‌ای شاعری پیدا میشد قبایل دیگر بمبار کباد آن قبیله رفته و قبیله شاعر را تبریک میگفتند سپس مجالس مهمانی و جشن ترتیب میدادند و خوانها میگسترده و زنان با ساز و آواز پذیرائی میکردند و جوانان مشغول خدمتگذاری میشدند چه معتقد بودند که شاعر از شرف و ناموس قبیله دفاع میکند، نام آنان را بلند میسازد و آثار آنها را جاویدان میدارد، در واقع آنچه که از اخبار و آداب و علوم و اخلاق زمان جاهلیت باقی مانده همانا بوسیله اشعار است. از اشعار عرب جنگهای آنان و وقایع تاریخی آنها بدست آمده و سیستانی (سجستانی) کتاب معمرین (سالخوردگان) را از آن شعرها تألیف کرده است.

حالات شعرای گذشته عرب از همان اشعار جمع‌آوری شده و از آن کتابهایی مانند کتاب ابن قتیبه و دیگران تألیف شده است. توصیف شهرها (قبیله‌ها) کوه‌ها، دره‌ها، حیوانات، گیاهان و امثال آن بوسیله اشعار شاعران محفوظ مانده و در نتیجه کسانی مثل جاحظ و ابو حنیفه دینوری توانسته‌اند کتاب حیوان و کتاب گیاه تألیف کنند. خلاصه اینکه اخبار و اطلاعات مربوط بدین، عادات، آداب و رسوم عروسی، مهمانی، ماتم، اسب سواری و امثال آنان که از زمان جاهلیت باقی مانده بواسطه همان اشعار بوده است.

پاره‌ای از شاعران عرب بواسطه اشعاری که در حمایت از قبیله خود سروده‌اند بسیار مشهور شده‌اند و نام آنان باقی مانده است. مانند زیاد اعجم که قبیله قیس را تمجید کرده و فرزوق، ازوی نام برده است و عقبه بن ربیع قبیله قصی را ستوده است و امثال آنان بسیارند. عربها بقدری شعر و شاعری را احترام میگذاشتند که هفت قصیده از اشعار قدیم شعرای خود را با آب طلا روی پارچه مصری نگاشته و آنرا در پرده‌های کعبه آویختند و این همان

است که آنرا مملقات یا مذہبات می‌گفتند، مانند مملقه یا مذہبہ امرؤ القیس و مملقه زہیرو بمقبدہ بعضی مملقات غیر از مذہبات است.

زبدۃ اشعار جاهلیت ۴۹ قصیده است که از ۴۹ شاعر باقی مانده است و به هفت مجموعه تقسیم میشود که هر قصیده‌ای لقب مخصوصی دارد از اینقرار:

مملقات - مجمرات - منتقیات - مذہبات - مرانی - مشوبات - ملحصات .

و تمام این مجموعه‌ها در کتاب جمهرۃ اشعار العرب تألیف ابوزید انصاری یافت میشود.

اما تأثیر اشعار عرب در حمایت شرف و ناموس آنان از این رو بوده که

تأثیر شعر عربها فطرتاً خیال پرور و اهل حماسه هستند و چنین مردمی طبیعتاً

از سخنان بلیغ متأثر میشوند و چه بسا که شعریک فرد آنانرا بچنگ

برمی‌انگیخته یا از جنگ باز میداشته است، از آنرو عربها از هجو شاعران بیم داشتند و بمدح

آنان فخر میکردند، حتی عمر نیز تحت

همین تأثیر بوده است و هر گاه که به

حکمت میان دو شاعر گرفتار میشد از

مداخله در کار شاعران امتناع میداشت

و کسانی را مثل حسان بن ثابت و مانند

آنها برای حل و فصل قضیه مأمور مینمود

و موقمی با سه هزار درهم زبان خطیب شاعر

را خریداری کرد که بر صد مسلمانان

چیزی نگوید و بقدری عربها از هجو

شاعر بیم داشتند که از وی برای عدم تعرض

عهد و پیمان می‌ستاندند . گاه هم

زبان شاعر را با تسمه می‌بستند، چنانکه

قبیله بنی تیم پس از اسیر کردن عیدینفوت

ابن وقاص چنان کردند و شاعر مزبور

در آن خصوص چنین میگوید :

ترجمه شعر:

«ای قبیله تیم زبان مرا بکشائید

چه با آنکه زبان مرا با تسمه بسته‌اید باز

هم می‌گویید .»

« پرزن نادان از حال و روز من

می‌خندد مثل اینکه پیش از من اسیرمانی

کلاه خود فولادین از ساخته‌های دمشق

ندیده است .

عربها میکوشیدند که شاعران آنها را مدح گویند، چه هر کس که مدح میشد قدر و منزلتش بالا میرفت و اگر دخترانی در خانه داشت پس از مدح شاعر بشوهر میرفتند چنانکه دختران ملحق پس از مدیحه گفتن اعشی اکبر از وی در سوق عکاظ فوری بشوهر رفتند، زیرا قصیده اعشی که در مدح ملحق گفته شده بود باعث شهرت وی گشته خواستگاران دنبال دخترانش آمدند .

موقع دیگر شخصی مقداری روسری سیاه خریده و در فروش آن درمانده بود مسکین دارمی از شعرای مشهور عرب اشعاری در وصف زن زیبایی سرود که روسری سیاه بر سر داشته است و همین اشعار دارمی سبب شد که زنان عرب روسری سیاه تاجرا را خریدند و او از کسادی بوسیله شعر شاعرانهائی یافت .

ترجمه شعر مسکین :

«بگو بان زن زیبای نمکین با این روسری سیاه چه بلائی بر سر زاهد آورده ای،
و بیچاره زاهد جامه خود را بالا زده آماده نماز بود، اما همینکه روسری سیاه تو را دید، نتوانست از در مسجد تو برود» .

و بزودی درباره تأثیر شعر در دوره اسلام صحبت خواهیم داشت .

شاعران غالباً بمناسبت الفاظی که در شعر خود میگفتند بالقابی ملقب
القاب شاعران میشدند، مثلاً عوف بن سعد را بواسطه يك شهر مر قش (نگارین) میخواندند .

جریر بن عبدالمسیح ضبعی را مثلث میگفتند چون در شعری کلمه مثلث (دردناك) آمده بود .

زیاد بن معاویه ذبیانی را نابغه میخواندند، چون در شعرش کلمه نبوغ بوده است . و همینقسم سایر القاب شاعران مانند :

مخرق، افنون، تابط شرا، اعصر، مستوعر، اعسر، طرفه، ذی الرمه، مزرد، عویق،
جران العود، عجاج، موسی الشهوات، رقیات، صریع الذوانی، غبار المسكر، مقبل الريح وغيره
که بمناسبت اشعار خود دارای القابی بودند .

البته تمام قبیله های عرب در شعر و شاعری یکسان نبودند و شاعرترین قبیله عرب طایفه ربیعه بودند که این شاعران از میان آنان برخاسته اند :

مهلهل، مر قشان (بزرگ و کوچک)، طرفه بن عبد، عمر بن قبیعه، حنارت بن حنزه،
مثلث، اعشی، مسیب .

پس از ربیعه، قیس شاعرترین قبیله عرب بشمار میآمد و شاعران ذیل از آن قبیله اند.

نابغه اول، نابغه دوم، زهیر بن ابی سلمی، ربیعه، لبیه، خنایه، شماخ و غیره .

بعد از قبیله قیس قبیله تمیم است که اوس بن حجر شاعر مضر از آن بوده است آنگاه قبیله هذیل و غیره .

طایفه حمیر نیز شاعرانی از خود داشته اند .

شگفت آنکه عربها همه نوع برتری برای قریش قائل بودند، جز شعر و شاعری که قریش را در آن قسمت بی بهره میدانستند و شاید آمیزش با ایرانیان افکار شاعرانه اعراب را برمی انگیزخته است، چون شاعرانی که با ایرانیان و رومیان آمیزش داشتند بهتر از دیگران شعر میگفتند و قبایلی که در مجاورت عراق (ایران) میزیستند بیش از دیگران شاعر بوجود آوردند.

باری، شعر در عرب رایج بوده و هر قبیله افراد شاعر و غیر شاعر داشته یعنی کسانی که شعر میگفتند و یا اشعار دیگران را از بر میداشتند و بوسیله شعر شرف و ناموس خود را حفظ میکردند و احساسات خویش را ابراز میداشتند. در واقع شعر گنجینه علم و اخلاق و ادبیات آنان بوده است، همینقسم عربها با مثال علاقه داشتند و مثل های بسیار میان آنان رایج بود چه مثل آینه تمام نمای عادات و اخلاق و آداب بوده است و بسیاری از آداب و رسوم عرب را بوسیله اشعار آنان استخراج کرده اند.

خطابه محتاج بلاغت و تصورات شاعرانه است و از آنرو میتوان آنرا

۷- خطابه در

نوعی شعر (نثر) غیر منظوم دانست. گرچه خطابه و شعر باهم فرق

جاهلیت

دارد، از آنجمله اینکه خطابه نیازمند رجز خوانی (حماسه) است و

در مردم دلبر آزادبخواه و استقلال طلب تأثیر بسیار میکند، در

صورتیکه چنین شرایطی برای شعر لازم نیست، از آنرو ایام جاهلیت یونان و عرب از این حیث با هم شبیه است زیرا هر دو ملت اهل شعر و خطابه و استقلال طلب و امانت بودند و همین جهات خطابه در میان رومیان رایج بوده و بهمان لحاظ یهودیان پیش از خطابه شعر میگفتند، در صورتی که رومیان پیش از شعر به خطابه پرداختند چون یهودیان برعکس رومیان ذلیل و ضعیف و ناتوان بودند و مردم ضعیف و ذلیل طبعاً بیشتر شعر میسرایند و بیشتر اشعار پر آه و ناله و سوز و گداز می گویند و قریحه آنان بمرثیه و حکمت و پند و اندرز متوجه می شود.

اما عربها بواسطه مقتضیات محیط خود با آزادی و حماسه علاقه داشته و مثل سایر مردمان خیال باف احساساتی دارای عواطف سرشاری بودند و سخنان بلیغ در آنان مؤثر بوده است. بقسمیکه يك احساسات بلیغ غرور آمیز آنان را تحریک کرده آنها را بجنگ میبرد و یا از جنگ باز میداشت و چون عربها با یکدیگر زود خورد داشتند برای مباحثات و ابراز تنفسر به خطابه سرائی احتیاج داشتند تا بدان وسیله طرف را مجاب سازند و یا دسته بندی کنند ولی بیشتر خطابه ها برای مباحثات به ایل و تبار و یا برای اظهار فضل و ادب بوده و در مجالس عمومی و خصوصی القاء میشده است. خطیب معمولاً عمامه بر سر و عصا در دست گرفته ایستاده خطابه

میخواند و باعصا و نیزه افکار خود را مجسم میساخت، گاه هم روی بار و یا شتر خود نشسته خطبه میخواند، از جمله دلایل بر تشابه خطبه و شعر اینکه بیشتر شاعران خطیب و بیشتر خطیبان شاعر بودند و از عهده خطابه و شعر برمیآمدند. منتهی اگر شعر بهتر میگفتند شاعر میشدند و اگر نه به خطیب شهرت می یافتند. اتفاقاً هر قبیله ای که شاعرش زیاد بود خطیبش هم زیاد بوده است.

از جمله مطالب مربوط به شاعران و خطیبان عرب اینکه طایفه عبدالقیس پس از جنگ با طایفه ایاد بدو قسمت تقسیم شدند، قسمتی از آنان بعمان و اطراف عمان و قسمت دیگر به بحرین و اطراف بحرین کوچ کردند. در میان عمانیها خطیب و در میان مهاجرین بحرین شاعر زیاد بود و عجب آنکه مهاجرین بحرین موقعیکه در باده العرب و کانون فصاحت مقیم بودند چنان شاعران و سخنورانی پدید نیاوردند، و این گفته پیشین ما را ثابت میکند که آمیزش با ایرانیان قریحه شعری مهاجرین را تقویت کرده ظاهر ساخت. همین قسم عربهایی که در یمن میزیستند بواسطه مجاورت و آمیزش با ایرانیان در خطابه سرائی پیشرفت کردند چون ایرانیان نیز مردم سخنور و خطیبی بودند.

عربها با اینکه خواندن و نوشتن نمیدانستند خطبه های فصیح و بلیغی **موضوع خطبه ها** میگفتند. زیرا خطابه سرائی مانند شعر گوئی فطری آنان شده بود و پران، جوانان خود را از آغاز جوانی یخطابه سرائی عادت میدادند و تمرین مینمودند. چون همانطور که شعر و شاعری را برای حفظ نسب و دفاع از ناموس خود لازم میدانستند خطبه سرائی را نیز برای اعزام هیئتها ضروری میشمردند، زیرا اعزام مأمورین مخصوص بنقاط مختلف از لوازم اجتماعی زندگانی آنان بود و همین جهت در جاهلیت شاعر بر خطیب مقدم بوده و پس از ظهور اسلام خطیب جلو افتاده، زیرا در ایام جاهلیت وجود شاعر برای حفظ نجابت و تبار و دفاع از شرافت و ناموس قبیله ضرور بود و در اسلام اعزام مأمورین و هیئت های مختلف که از لوازم اوضاع اجتماعی بود و خود خطیب را ایجاب میکرد تا بدانوسیله جمعیت هایی تشکیل یابد و طرف را مجاب و قانع کند، قبایل عرب که غالباً با اعزام هیئت ها (وفود) محتاج بودند، بخطابه سرا اهمیت میدادند چون خطیب زبان اهل قبیله و نماینده تمام مردم قبیله محسوب میشد.

اعزام هیئت ها در آن ایام خیلی شیوع داشت، ایرانیان، رومیان، هندیان، چینی ها نزد یکدیگر مأمورینی میفرستادند تا بدان وسیله روابط ایجاد نمایند و یا افتخارات خود را عرضه بدارند، گرچه عربها از خود دولتی نداشتند که هیئت هایی روانه سازند و یا هیئت های دیگران را بپذیرند ولی چون پادشاهان عرب در عراق نزد پادشاهان ایران از زبان آوری عربها مطالبی میگفتند پادشاهان ایران بی میل نبودند که هیئت های عرب را بپذیرند تا آنکه موقعی نعمان با کسری انوشیروان در این باب صحبت داشت و مقرر گردید هیئتی از قبایل

مختلف عرب نزد انوشیروان بیایند و از هر قبیله دویاسه مرد دانشمند و آبرومند برای این کار تعیین شدند که از آنجمله اکثم بن صیفی و حاجب بن زراره از قبیله تمیم و حرث بن ظالم و قیس بن سعود از قبیله بکر و خالد بن جعفر و علقمه بن غلاثه و عامر بن طفیل از طایفه عامر و غیره انتخاب شدند. اینان نزد انوشیروان آمدند و هر کدام خطابه‌ای خواندند که ابن عبدربه آن خطابه‌ها را در جلد سوم عقد الفرید ذکر کرده است.

عربهای یمن و شرق شبه جزیره عربستان معمولاً هیئتهائی نزد پادشاهان ایران میفرستادند و از بیداد عامورین ایرانی شکایت میکردند، گاه هم هیئت‌های دیگری با هدایای چندی مانند اسب و غیره بمنظور گرفتن کمک مالی نزد پادشاهان ایران می‌آمدند، چنانکه ابوسفیان پدر معاویه آنطور کرد.

بعضی اوقات هیئت‌های عرب برای مقاصد مختلف بخدمت امیران می‌آمدند. مثلاً حسان بن ثابت با عده‌ای برای دریافت جایزه و صلّه نزد نعمان بن منذر امیر حیره و آل حفنه امرای بلقاء رفتند و هیئتی از بزرگان قریش پس از استیلاي سيف بن ذی یزن امیر یمن بر حبشیان بمنظور مبارکباد بخدمت وی شتافتند و عبدالمطلب جد پینمبر (ص) از جمله خطیبانی بود که در حضور سيف خطابه خواند و همینکه کار اسلام پیش رفت از قبایل مختلف عرب هیئتهائی نزد پینمبر (ص) می‌آمدند که از حقیقت اسلام آگاه شوند و یا اینکه خود اسلام بیاورند و پس از پینمبر (ص) نیز آمدن این هیئت‌ها ادامه داشت. چنانکه حبله ابن ایهم و عمرو بن معدی کرب با همراهان نزد عمر آمدند و اهل یماهه هیئتی نزد ابوبکر روانه داشتند و هیئت‌های دیگر که شرحش طولانی میباشد مرتب در آمد و رفت بودند.

خطیبان - خلاصه اینکه در نهضت قبل از اسلام خطیبان مانند شاعران زیاد بودند و غالباً امیران و خردمندان و آبرومندان هر قبیله خطیب میشدند. هر قبیله خطیب و غیر خطیب داشت، همانطور که پاره‌ای قبایل شاعر متعدد داشتند و پاره‌ای نداشتند. مشهورترین خطیبای جاهلیت قیس بن ساعده از طایفه ایاد میباشد. حضرت رسول او را موقعی در بازار عکاظ دید که بر سحر سرخی نشسته و میگفت:

ه‌ای مردم گرد هم آئید، گوش فرا دهید و پند بگبرید، هر زنده‌ای میمیرد و هر کس مرد از میان میرود و آنچه آمدنی است می‌آید...

دیگر از خطیبان عرب سحبان وائل است که زبان آوری او بیان عربها مثل شده، میگویند فلانی از سحبان هم سخن آورتر بود، هر گاه که سحبان خطابه میخواند مانند باران عرق می‌ریخت و یک حرف دوبار تکرار نمیکرد، از خطابه باز نمی‌ایستاد و نمی‌نشست تا خطابه بپایان میرسید.

خطیبان دیگر عرب از این قرارند:

دوید بن زید و زهیر بن خباب و مرثد الخیر و غیره از قبیله حمیر.

حارث بن کعب مذحجی، قیس بن زهیر عبسی، ربیع ضبیع خزازی، ذوالاسبغ عدوانی، اکثم بن صیفی تمیمی، عمرو بن کلثوم ثعلبی و غیره از سایر قبیله‌ها. خطیبان میکوشیدند که عبارت‌های پسندیده و آشنا بر زبان برانند، خطبه معمولاً کوتاه و یا بلند بوده است.

خطبه‌های کوتاه را بیشتر دوست داشتند چون از بر کردن آن آسان بود و البته خطبه‌های کوتاه بیش از خطبه‌های بلند بکار می‌رفت، هر خطابه‌ای بمناسبتی اسم مخصوصی پیدا میکرد مانند خطابه عجز آل رقیه و خطبه عذرا از قیس بن خارجه و خطبه شوهاء ارسحان وائل و غیره. عربها بقدری توجه به خطابه داشتند که آنرا سینه بسینه و دهن بدهن نقل میکردند. عربها غالباً محفل‌های ادبی تشکیل میدادند و در آن محفل مشاعره

۸ - مجالس ادب و سخنوری میکردند و در این زمینه شب نشینی‌ها داشتند و در باره مسائل اجتماعی و ادبی صحبت مینمودند. این محفل‌های ادبی را

وسوق عکاظ (نادی-باشگاه) میگفتند، مثلاً قریش باشگاه مخصوصی داشتند که بد نادی قریش مشهور بود و دیگر دارالندوه باشگاهی در مجاورت کعبه بوده است و هر گاه و بیگاه که از کار روزانه فارغ میشدند بآن باشگاهها میرفتند و در آنجا بسخنوری و شعر خوانی و گفتگو میپرداختند و علاوه بر این باشگاههای دائمی، بازارهایی دایر میکردند که بمناسبت فصل تشکیل میشد.

بازار - مراد از بازار محلی است که اهالی شهرها موقع معین در آنجا جمع شده بخريد و فروش و داد و ستد و کارپردازی مشغول میشدند و هم اکنون نیز در دهها و شهرهای دور افتاده از دنیای متمدن چنین بازارهایی دایر می‌شود و در بعضی از شهرهای بزرگ مثل قاهره در روزهای معین مثل شنبه یا سه شنبه یا چهارشنبه بازارهایی دایر میشود و مردم از نواحی و اطراف برای داد و ستد به آن محل می‌آیند.

پاره‌ای از این بازارها هفته‌ای یکبار، بعضی ماهی یکمرتبه یا سالی یکمرتبه و گاه هم چند سال یکبار تشکیل مییابد، مثلاً هندوها سالی یکبار در (هروار) کنار رود گانژ بازاری تشکیل میدهند که سیصد هزار جمعیت در آنجا گرد می‌آیند و هر دوازده سال یکمرتبه در آن محل مراسم حج انجام میدهند و قریب یک میلیون زوار بدان نقطه رو می‌آورند و به همین جهت بازار مزبور بزرگترین بازارهای دنیا میباشد، در روسیه و انگلستان و فرانسه و آمریکا و آلمان و عثمانی هم از این قبیل بازارها دایر میشود، مثلاً در شهر نوگورود روسیه سالی دومرتبه بازار مکاره تشکیل می‌یابد و از شرق اروپا و شهرهای دیگر روسیه قریب دوازده هزار نفر؛ (در اسل عربی دوازده هزار نوشته شده ولی ظاهراً صد و بیست هزار است، مترجم) در آنجا جمع میشوند و مبادل دوازده میلیون منات در آنجا خرید و فروش میشود. همین قسم سایر شهرهای بزرگ دنیا که چنین بازارهایی دایر میکنند.

در روزگار باستان اینگونه بازارها مکرر تشکیل می یافت ولی هدف اساسی از تشکیل آن انجام مراسم دینی بود و خرید و فروش خوراکی و نوشابه و غیره جزء متفرعات آن بشمار می آمد. بازارهای عرب در زمان جاهلیت مانند بازار عکاظ و غیره نیز بهمان منظرها دایر می شده است.

عربها در زمان جاهلیت سالی چند بار بازارهایی دایر میکردند و در **بازارهای عرب** فصلهای معین مردم ازدور و نزدیک با آنجا می آمدند و همینکه از این بازار فارغ می شدند بی بازار دیگری می رفتند، باین ترتیب که از روز اول ماه ربیع الاول در دومة الجندل از نواحی مرتفع نجد برای خرید و فروش و داد و ستد بازارهایی ترتیب میدادند و سپس از آنجا به هجر می رفتند و يك ماه در آن بازار بودند آنگاه از هجر به عمان منتقل میشدند و از عمان بحضرموت و عدن کوچ میکردند و بعضی به صنعاء عزیمت مینمودند و در آنجا بازار دایر میکردند. بعد در ماههای حرام بازار عکاظ که از بازارهای مشهور عرب بوده دایر میشد، علاوه بر آن بازارهایی در نواحی موسوم به شحر، صحر، مخنه، حباشه، مشقر و غیره دایر میکردند.

مشهورترین بازارهای عرب در زمان جاهلیت بازار عکاظ واقع میان طایف و نخله بوده است و موقعی که اعراب قصد حج داشتند از اول ذی القعدة تا بیستم در بازار عکاظ اقامت میکردند سپس از عکاظ بمکه رفته مراسم حج بجا می آوردند و بخانههای خود باز میگشتند، معمولاً بزرگ هر قبیله ای بی بازار قبیله خود میرفت ولی تمام بزرگان عرب بلا استثناء بی بازار عکاظ می آمدند، هر کس اسیری داشت برای فدیة دادن و آزاد کردن اسیر خود بعکاظ می آمد، هر کس محاکمه داشت برای دادرسی بعکاظ می آمد و نزد داوران که از قبیله بنی تمیم بودند دادخواهی میکرد و هر کس خونخواهی میخواست و طرف خود را نمی شناخت برای پیدا کردن گمشده خود بعکاظ می آمد، هر کس شهرت طلب بود و در پی تحصیل شهرت میگشت برای نیل بمقصود بعکاظ می آمد، هر کس میخواست با کسی مباہات کند و مفاخر خود را بگوید در فصل عکاظ بآن محل می شافت و عربها در این قسمت بقدری مقید بودند که در بزرگی و سنگینی مصیبتها بر یکدیگر مباہات میکردند و یکی از آن موارد مفاخره خنساء و هند است از اینقرار:

خنساء شاعره نامی عرب پس از کشته شدن کسانش اعلام داشت که مصیبت او در میان عرب سابقه ندارد و از این حیث بر تمام مردم عرب مقدم است و همینکه هند زن ابوسفیان دختر عتبه از اعلامیه خنساء خبر شد برای مبارزه با وی آماده گشت چون هند خود را در مصیبت کسانش برتر از همه میدانست، از آنرو همینکه موعد بازار عکاظ رسید در حدودجی نشسته بطرف عکاظ شافت و همینکه وارد بازار شد دستور داد پرجمی روی هودج بگذارند و شترش را نزدیک خنساء ببرند و چون دوشتر بهم رسیدند خنساء گفت خواهر جان تو کیستی؟ هند گفت من نام

هند دختر عتبه و از حبث مصیبت بزرگترین مردم عرب هستم ولی شنیده‌ام که تو خود را بزرگترین مصیبت زدگان عرب میدانی آیا ممکن است مصیبت خود را بگوئی تا بدانم برای که عزادار هستی؟ خنساء گفت: من در مصیبت عمرو بن شریذ و صخر و معاویه پسران عمرو مصیبت زده‌ام توجه مصیبتی داری که آنرا آنقدر بزرگ می‌شماری؟ هند گفت من در مصیبت پدرم عتبه بن ابی- ربیع و عمویم شیبه بن ربیع و برادرم ولید ماتم زده‌ام.

خنساء گفت: آیا همه آنان نزد تو برابر بوده‌اند؟ سپس این اشعار را در مصیبت پدر و برادران خود سرود:

ترجمه شعر:

«همینکه همه خواب هستند چشمانم برای ابو عمرو پر آب است،
و برای دو برادرم می‌گیرم، هر گز معاویه را فراموش نمیکنم که از اطراف بخدمت اومی آمدند».

«برای صخر می‌گیرم، چه کسی مانند صخر میتواند سر کرده دلیران باشد».
«ای هند بدان مصیبت این است، هنگامی که آتش جنگ بر افروخته میشود».
و هند در پاسخ وی این شعرها را خواند.

ترجمه شعر:

«برای خداوندان نجد و حجاز گریه میکنم، برای پشت و پناه همه از ستمکاران می‌گیرم».
«وای بر توای خنساء بدان برای ابی عتبه نیکوکار و شیبه ولید پشت و پناه مردم می‌گیرم».
«و آنها بزرگان آل غالب بودند و همینکه بزرگان قوم را بشمرند آنان از سران قوم می‌باشند».

حال باید دانست که اگر عربها در بزرگی مصیبت بر یکدیگر رشک میبردند و بیکدیگر فخر و شرف می‌فروختند طبعاً در باره حسب و نسب و شجاعت و فضیلت بیش از این مبارزه مینمودند و در نتیجه روی همین مبارزه‌ها میان آنان زد و خورد ها و جنگ‌هایی روی میداد که ذکرش در اینجا مورد ندارد.

آنچه ذکرش در اینجا مهم است آنست که عربها از تأسیس بازار مکاره و اجتماع قبیله‌ها استفاده میکردند و مجلس مناظره و مباحثه و سخنوری و مشاعره تشکیل میدادند. شعراء شعر میخواندند، خطیبان خطابه سرائی میکردند و دانشمندی از آنمیان انتخاب میشدند که بهترین و برترین گفتارها را تشخیص داده اعلام نمایند و هر گاه که نایب ذبیانی بی‌ازار عکاظ فیآمد سراپرده‌ای از چرم قرمز برای اومی افراشتند و شاعران اشعار خود را در محضر او میخواندند و هر شعری که از همه بهتر بود آنرا با آب طلا نوشته در عکاظ و یاد رکبه می‌آویختند که معلقات سبع

نیز از آن اشعار میباشد .

اتفاقاً این کار عرب‌ها بکار یونانیان قدیم شبیه است، چه که آنها نیز دره‌چل موسوم به گیمنازیوم برای ورزش‌های بدنی و بازی‌های پهلوانی حاضر میشدند و فیلسوفان و دانشمندان از آن اجتماع استفاده کرده بمباحثه و مناظره مشغول میشدند و عیناً عملیات عرب‌ها در بازار عکاظ در آنجا معمول میشد، بدیهی است که در نتیجه چنین اجتماعاتی حقایق بسیاری کشف میشد و قریحهٔ عوالمندان مردم باذوق بکار می‌افتاد بلاوه زبان آنان رشد و نمو میکرد و از پاره‌ای معایب تصفیه میشد، مثلاً قریش که بی‌بازار عکاظ می‌آمدند لغات سایر قبایل را نیز می‌شنیدند و آنچه را که نیکو بود بر میگرفتند و در لغت خود بکار میبردند و در نتیجه لغت قریش فصیح‌ترین لغت‌های عرب شد و از پاره‌ای عیوب و کلمات رکیک ناپسند تصفیه شد و چیزهایی مانند کسکه و کسکه و عننه و ففخفه و وکم و وعم و عحمجه و استنطاء و شنشنه و عیوب دیگر که در سایر لهجه‌ها یافت میشد از آن لهجه خارج گشت^۱.

نسب - ملت‌های قدیم اهمیت زیادی به نسب میدادند، چه بوسیلهٔ ۹- **نسب در جاهلیت** نسب مباحثات کرده بر مخالفان چیره میشدند و از آنرو در حفظ نسب میکوشیدند، یونانیان نه تنها برای خود نسب نامه درست میکردند بلکه برای خدایان خویش نسب‌نامه‌هایی داشتند و سرانجام بزرگان خود را به نژاد و نسب خدایان منتسب می‌ساختند. بقسمی که در یونان قدیم نسب هر يك از اشراف و بزرگان بخدائی منتهی میشد و چندین قرن پیش از میلاد مسیح شعرای یونان اشعاری در این باب سروده و نسب بزرگان خود را به خدایان رسانده‌اند، همین قسم رومیان نسب بزرگان خویش را بخدایان میرساندند و پتریف‌های خود را از نژاد مافوق بشر میدانستند، یهودیان نسب خویش را بانبیای بزرگ منتهی میکنند و از آنرو خود را برتر از سایر مردم میدانند، با این فرق که نسب یهود سرانجام به يك پدر (آدم) منتهی میشود و شاید این وضع نسب نامۀ یهود از آنست که ملت‌های سامی به یگانگی (توحید) علاقمند هستند.

نسب عرب - نسب عرب به یکی از شاخه‌های عبری میرسد. چه که طایفهٔ عدنان خود را از فرزندان اسمیل بن ابراهیم میدانند و نسب نامۀ قحطانیان را به یقطان بن عابر میرسانند. عرب‌ها از آنرو به نسب نامه و حفظ آن اهمیت میدادند تا بدابوسیله بر یگانگان غلبه کنند و یا تبره‌ای از خودشان بر تبرهٔ دیگر برتری بیابند.

عرب‌ها برای شناسائی خود انساب را به‌شش مرتبه (درجه) قسمت میکردند از اینقرار:

۱ - پاره‌ای از قبایل عرب لهجه‌های مخصوصی داشتند (چنانکه امروز هم دارند) از آن جمله اینکه بعضی‌ها کاف خطاب را شین تلفظ میکردند و بجای لك لش میگفتند و این اصطلاح کشکشه نام داشت، همین‌طور کسکه و امثال آن که بجای سین بکار میبردند و عننه و غیره ولی زبان عربی قریش از این قبیل اصطلاحات منزّه بوده است. مترجم

- ۱ - شعب که دورترین تیره را می‌رساند مثل عدنان و قحطان .
 - ۲ - قبیله یعنی آنچه از شعب جدا می‌شد مانند ربیع و مضر
 - ۳ - عماره که از قبیله پدید می‌آمد مانند قریش و کنانه .
 - ۴ - بطن که از عماره نزدیکتر بود مانند بنی عبد مناف و یابنی مخزوم .
 - ۵ - فخذ که از بطن می‌آمد مثل بنی هاشم و بنی امیه .
 - ۶ - فسیله مانند خانواده علوی و اعباسی (اولاد علی بن ابی طالب (ع) و فرزندان عباس).
- عربها در نسب سازی بقدری مبالغه میکردند که کشورها را نیز به پدران خود نسبت میدادند و غالباً نام آن شهر اسم جد یکی از انبیای مذکور در توراۃ در می‌آمد. مثلاً اگر گفته میشد چرا اندلس را اندلس میگویند جواب این بود که چون اندلس را اندلس بن یافث بن نوح ساخته است .

کسانی که نسب اشخاص واقوام را حفظ داشتند آنها را نسابه می‌گفتند. نسابه باندازه‌ای در حفظ نسب اشخاص ماهر و دقیق بود که تا چندین پشت اشخاص را مرتب می‌شمرد، مثلاً اگر کسی میگفت که من از بنی تمیم هستم و نسب خود را میخواهم نسابه از قبیله بنی تمیم و شاخه‌ها و فروع و تیره‌های آن میگفت تا به پدر آن شخص میرسید و شاید اسم خود آن شخص را نیز بزبان می‌آورد .

نسابه در جاهلیت بسیار بود و هر تیره و دسته‌ای از خود نسابه داشتند ، نامی‌ترین آنان دغفل سدوسی از بنی شیبان و عمیره ابوضم و ابن لسان حمیره از بنی تیملات و زید بن کیس نمری و نخار بن اوس قضاعی و صعصعه بن موحان و عبدالله بن عیدالحجر بن عبدالمدان و غیره می‌باشند .

در صدر اسلام نیز نسابه بوده است ولی همینکه موالی و دست پروردگان در کارهای دولتی وارد شدند نسب سازی کم کم منسوخ شد و اشخاص را بر پرست هایشان نسبت میدادند. حقیقت آنست که عربها تاریخی بمعنی امروز نداشتند یعنی آنچه که

۱۰ - تاریخ

فعلاً از علم تاریخ بفکر مردم می‌آید در میان اعراب جاهلیت وجود نداشته است. اما پاره وقایعی که برای خودشان اتفاق افتاده و یا در ممالک مجاور روی داده بود زبان بزبان نقل میکردند و مهمترین آنان از اینقرار است:

جنگ‌های قبایل عرب مشهور بروزهای عرب، داستان سد مأرب ، استیلای ابی کرب بر یمن و داستان بعضی از جانشینهای او ، داستان سلطنت ذی نواس ، قصه اصحاب اخدود، فتح حبشه بدست فرمانروای یمن، قصه اصحاب فیل و آمدن بکمه، جنگ ذی یزن و حمله ایرانیان به یمن ، قصه عمرو بن لحي و بتهای عرب ، حکایت جرهم و دفن زمزم ، داستان قصی بن کلاب و فرمانروائی بر حاج، داستان عامر بن ظرب، غلبه قصی در مورد فرمانروائی مکه، داستان حلف فضول. داستان حلف مطیین، جنگ فجاءه، کندن زمزم، ساختمان کعبه، اخبار

عاد و ثمود و غیره از اعرابی که نابود شدند، داستان بلقیس و سلیمان و مانند آن از تورات و سایر مطالبی که مانند قصه ریان بزبان نقل میسد.

قلعه بیه

خلاصه

خلاصه مطلب اینکه چیزهایی موسوم به «علم» که شماره آن به بیست
نمیرسیده در میان اعراب جاهلیت مرسوم بوده و چون اسلام آمد
پاره‌ای از آن مانند کهان، قیافه، عیافه^۱ منسوخ شد و بعضی از آن
مطالب مانند سناره شناسی، هواشناسی، وزیدن‌گاه باد، پزشکی، دام پروری بصورت تازه
و مطابق مقتضیات عصر تمدن درآمد و بقیه مثل شعر و خطابه و بلاغه در اسلام توسعه و اهمیت
یافت و البته قرآن مجید در انتشار بلاغت میان مسلمانان عامل بسیار مساعدی بوده است.

علوم عرب**بعد از اسلام**

مقصود از علوم عرب بعد از اسلام علمی است که از آغاز اسلام تا دوره
طلایی میان مسلمانان معمول بوده است. علوم مزبور بسیار است و
میتوان آنرا به سه قسمت تقسیم کرد از اینقرار:

۱ - علوم اسلامی یا آداب اسلامی که بواسطه اسلام پدید آمده و آن

عبارت است از علم قرآن، علم حدیث، علم فقه، علم لغت و علم تاریخ.

۲ - علمی که در جاهلیت بوده و در اسلام ترقی کرده مانند شعر و خطابه که آنرا آداب

و یا علوم جاهلیت و یا عربیت میخوانیم.

۳ - علمی که از زبانی دیگر به عربی نقل شده است مانند: طب، هندسه، فلسفه، هیئت

و سایر علوم طبی و ریاضی که آن را علوم بیگانه یا دخیل میگوئیم.

پیش از آنکه راجع به آن علوم و روابط آن با تمدن اسلامی صحبت بداریم مقدماتی

چند بیان میکنیم که ذکر آن برای فهم موضوع ضرورت دارد.

۱ - عیافه یا زجر الطیر عبارت از يك نوع فال بوده كه بریده را بدست گرفته می‌براندند.
اگر طرف راست میرفت فال خوب بود و اگر طرف چپ میرفت فال بد می‌آمد. مترجم

تقدیمات لازم

۱ - اسلام و علوم اسلامی
 بود که مختصراً شرح دادیم و در چنان محیط و وضعی قرآن نازل شد و اعراب که بلاغت و فصاحت قرآن را دیدند مات و مبهوت شدند. چون

تا آن موقع کلامی مانند قرآن ندیده و نشنیده بودند، (باسمع) نازل شده بود بلکه آیاتی با نثر عالی بود که قافیه‌های منظم داشت و در عین حال سجع و نثر و قافیة آن به کلمات نثر و نظم سابق عربها شبیه بود و از حیث بلاغت و اسلوب تمیز مثل و ماندنی برای قرآن تصور نمیرفت و بخاطرها نیامده. پس طبعاً عربها مسحور و مفتون و مجذوب کلام فصیح قرآن شدند، بعلاوه اخبار و احکام قوانینی در قرآن بود که از آنجهت نیز اعراب را جلب میکرد و از آنرو بعضی اینکه اعراب معنی اسلام را درك کردند و وارد حوزه اسلامی شدند تمام سعی خود را در فهمیدن احکام قرآن و تلاوت آیات آن مصروف داشتند ریسرا قرآن دین و دنیای آنان را تأمین میکرد و بوسیله قرآن سلطنت و خلافت اسلام مستحکم میشد، آنگاه در فهم پاره‌ای از مطالب قرآن با شکالات برخوردند و در تفسیر آن اختلاف پیدا کردند، لذا باخبار ماثوره از پیغمبر (ص) یعنی احادیث متوجه شدند تا بدانوسیله مشکلات خود را در فهم قرآن آسان سازند و ناچار به جمع احادیث پرداختند و چون احادیث بوسیله راویان نقل و انتقال می‌یافت و در مفهوم احادیث نیز اختلافاتی وجود داشت به تصحیح اخبار و احادیث پرداختند و سلسله رواة را بدقت بررسی نمودند و در نتیجه علم رجال یعنی دانستن شرح حال راویان حدیث و طرز روایت احادیث در میان اعراب متداول گشت.

پس از اینکه دولت اسلام فرومند گشت و ممالکی تصرف آسان درآمد انواع و اقسام مالیاتها و باج و خراجها وضع کردند ولی این مالیاتها یکسان نبود چه که پاره‌ای ممالك را با جنگ و پاره‌ای را با صلح و پاره‌ای را بطور موقت و بعضی را با معاهده و غیره تصرف میکردند و ضمناً مالیات و باج و خراج آن فرق میکرد و بدین جهات مجبور شدند در اخبار و احادیث مربوط بفتوحات و بلاد متصرفی خود تحقیق بیشتری بکنند و خبرهای مربوط بآن را جمع آوردی نمایند و در دوره بنی امیه که خلفاء فاسد شدند دانشمندان برای موعظه و نصیحت اخبار و احادیث مربوط بزندگانی حضرت رسول (ص) و خلفای راشدین را برای مردم نقل میکردند و از مجموعه آن تاریخ زندگانی پیغمبر و صحابه (یاران) و تابعین (پروان) صحابه پدید آمد. مطالعه احکام قرآن و احادیث طبعاً محتاج بفهمیدن عبارات و درك مطالب بود بخصوص

که قراء بطرق مختلف قرآن را قرائت میکردند و در اثر این جریانات علم تفسیر و علم قرائت بوجود آمد و نیز برای تعیین صحت و سقم احادیث و شرح حال راویان و اسناد مربوط به احادیث علم حدیث پیدا شد، پس از فهم عبارات قرآن و احادیث و تشخیص اخبار درست و نادرست برای استنباط احکام از روی اصول علمی ناچار علم دیگری پدید آمد که همان علم فقه است و یادانستن آن علم طریقه استنباط احکام بدست میآمد، پس از آن علم کلام و عقاید ایمانی ایجاد شد. مسلمانان غیر عرب که در صدد تلاوت قرآن و احادیث و تفسیر معانی آن برآمدند چون عرب زبان نبودند مجبور شدند لغت عرب و قواعد و معانی الفاظ را دریابند و به همین نظر علم لغت بروز کرد و بجهات مزبور بیشتر علمای لغت غیر عرب بودند، اشکال دیگر آنکه چون قرآن به لغت قریش نازل شده بود، محققین لغت بسرای فهم معانی الفاظ و تلفظ صحیح لغت بمسافرت در عربستان پرداختند چه که مرجع و مستند لغات صحیح اشعار و امثال عرب است و جمع امثال و اشعار جز بوسیله مسافرت در میان قبایل عرب از راه دیگر مقدور نمیشد. بآن جهت دسته دسته طی طریق کرده میان قبیله‌های عرب آمد و شد کردند. در اینجا نیز اشکال تازه‌ای پیش آمد و آن اینکه لازمه فهم معانی کامل اشعار و امثال عرب احاطه و اطلاع از انساب و اخبار و آداب آنان بود و ناچار محققین به تحقیق مراتب اخیر پرداختند و نتیجه تحقیقات مزبور همان است که بادیات و یا علم ادب موسوم میباشد و نیز برای فهم اشعار و درجه بلاغت آن اشعار و راویان اشعار مجبور شدند از محل و مسکن شاعران و قبایل آنان خبر بگیرند و خود شاعران را نیز از حیث فصاحت و بلاغت طبقه بندی کنند.

مسافرینی که برای تحقیق و ضبط لغات و اشعار میان قبایل میرفتند علاوه بر منظور اصلی خود معلوماتی از سایر علوم، قبایل عرب بدست می‌آوردند یعنی از موضوع هواشناسی - دام پروری - ستاره شناسی و نسب آنان مطلع میشدند و همینکه از سفر بر میگشتند علاوه بر علم لغت و شعر مطالبی در هوا شناسی - ستاره شناسی و امثال آن تألیف و جمع آوری میکردند و چون پاره‌ای الفاظ و اشعار نادر بوده مجموعه‌ای در نوادر اشعار و الفاظ تهیه نمودند. خلاصه کلام اینکه در صدر اسلام مسلمانان بعلوم دست زدند که مرجع آن قرآن بود، چون علاوه بر علوم دینی علوم ادبی و لغوی اسلام بر محور قرآن دور میزد و باین جهت است که ما علوم مزبور را علوم اسلامی نامیدیم.

اسلام در ابتداء يك نهضت عربی بود و مسلمانان عرب دو لفظ مترادف

۲- عرب - قرآن - بودند و هر کس عرب میگفت قصدش مسلمان بود و اگر مسلمان میگفت منظورش عرب بود و بهمین جهت عمر نامسلمانان را از **حزبۃ العرب** اخراج کرد و تمام سکنه شبه حریصه عربستان از مسلمانان تشکیل یافت.

اساس و قوام اسلام قرآن بود و تقویت از قرآن طبعاً تأیید و تقویت عرب بشمار میرفت

و همینکه صحابه پیغمبر موفق بتسخیر و فتح ممالك شدند و بر ایران و روم غلبه کردند این اعتقاد در آنان پدید آمد که سیادت مخصوص عرب است و غیر از قرآن نباید کتابی خوانده شود. در زمان بنی امیه این نظریه خیلی شایع گشت و بقدری در این عقیده تند رفتند که نسبت بسایر ملتها همه نوع ظلم و تعدی را جایز میدانستند.

در صدر اسلام نظر عمومی بر این بود که «اسلام گذشته را نابود میسازد» و در نتیجه مسلمانان معتقد بودند که نباید کتابی جز قرآن بخوانند زیرا قرآن ناسخ همه کتابهاست - شرح اسلام نیز برای اتحاد کلمه، مسلمانان را از مطالعه کتب آسمانی غیر قرآن نهی میکرد تا بدانوسیله تمسک اسلامیان منحصرأ بقرآن بشاشد و از جمله احادیثی که در این باب وارد شده یکی هم این است:

«گفته اهل کتاب را نه تصدیق و نه تکذیب کنید و یانان بگوئید ما با آنچه بر شما و بر خودمان نازل شده ایمان داریم و خدای ما و شما یکی است».

دیگر آنکه حضرت رسول چون ورقی از توراۃ در دست عمر دیدند بقدری خشمگین شدند که آثار خشم از چهره ایشان آشکار شد، آنگاه فرمودند:

آیا برای شما قرآن پاک و پاکیزه و روشن را نیاورده ام؟ بخدا سوگو کند اگر موسی زنده بود جز پیروی از من راهی نمی پیمود.

و دیگر از احادیثی که آن ایام شایع شده بود حدیث زیر است:

در کتاب خدا خبر گذشتگان و آیندگان موجود است و میان شما حکم میکنند.

در نتیجه تصمیم قطعی مسلمانان بر آن شد که از هر کتاب دیگر چشم پوشانیده آنرا محو سازند و فقط متمسک بقرآن شوند و آنچه از کتابهای روم و ایران باقی مانده از بین ببرند، همانطور که بعدها در صدد خراب کردن ایوان کسری و هرمهای مصر و سایر آثار دیگران برآمدند، در اینصورت عجب نیست اگر عربها کتابخانه اسکندریه یا سایر گنجینههای علوم قدیمه را سوزانیده باشند.

خاندان بطلمیوس در قرن سوم پیش از اسلام در اسکندریه کتابخانهای

۳ - سوزانیدن تأسیس کردند و بسیاری از کتب علمی دنیای تمدن آن روز را در آنجا

کتابخانه جمع کردند (تفصیل آن را خواهیم نگاشت). از زمان رومیان تا فتح

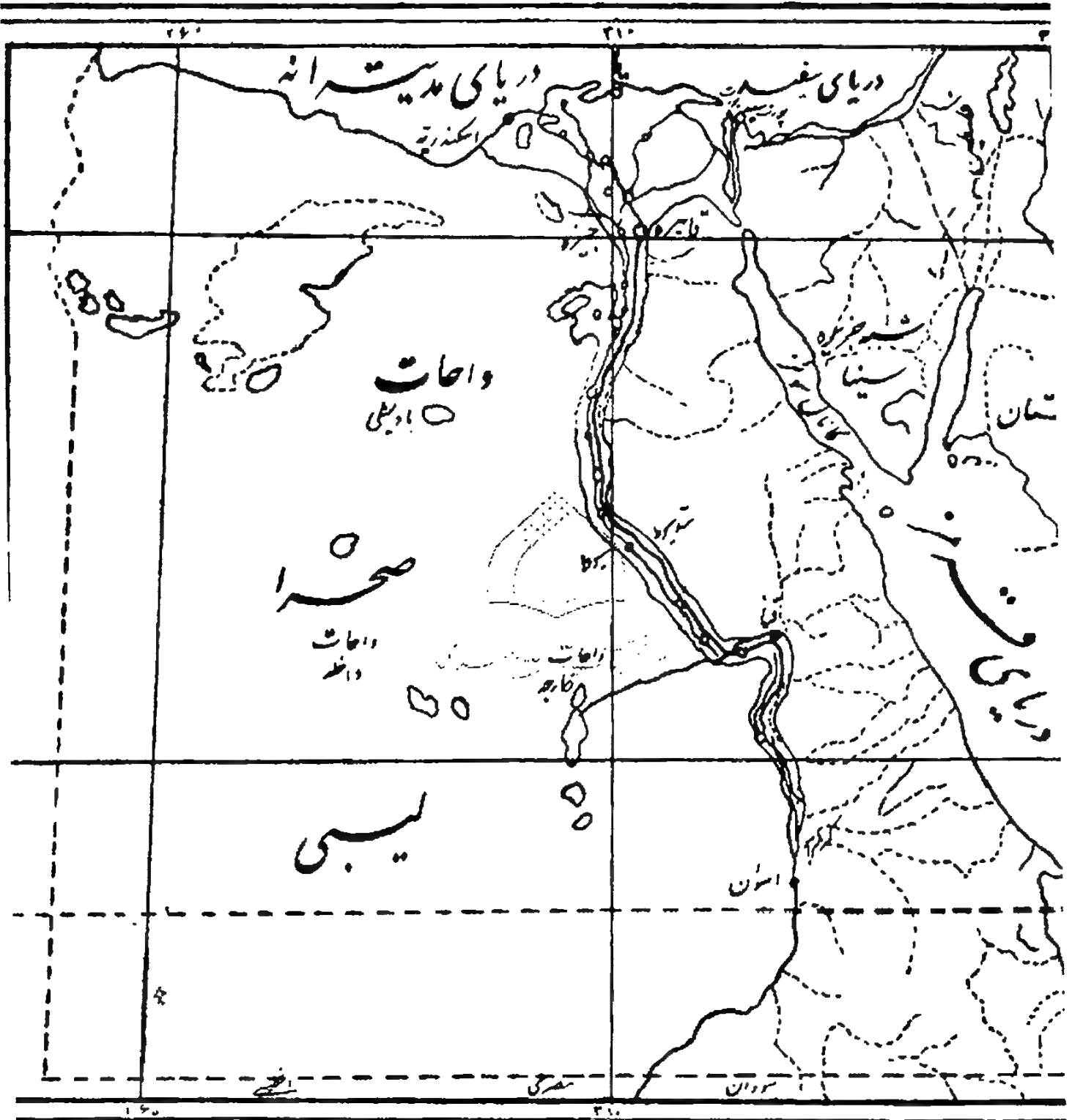
اسکندریه و غیره اسلامی حوادث بسیاری برای این کتابخانه روی داد و در نتیجه آتش سوزی

و غارت کتابهای آن از بین رفت. تاریخ نویسان عرب و غیر عرب در

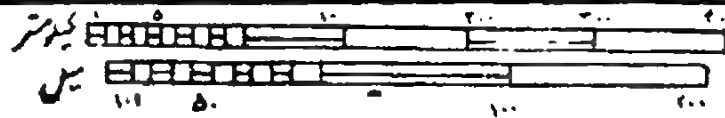
چگونگی نابودی این کتابخانه اختلاف دارند، بعضی میگویند که عمرو عاص بامر آن را

۱- درین مورد تاریخ وقوع قطعی و سوزاندن کتابخانه اسکندریه را قطعی قلمداد نکرده است چه بعضی از محققان را عقیده بر این است که این کتابخانه قبل از مسلمانان بدست رومیان سوخته شده است. الله اعلم (ناشر)

نقشه کشور مصر

مقیاس ۱ : ۱۵۰۰۰۰۰

زمین‌رنگی
صحرا

سوزانید و از اقوال و اسناد عرب باین گفته استدلال میکنند و مشهورترین مدرک آنان در این باره نوشته‌های ابوالفرج مالطی - عبداللطیف بغدادی - مقربزی و حاجی خلیفه است. عده دیگر از تاریخ نویسان مقام عرب را بالاتر از آن میدانند که کتابخانه را بسوزانند و از آن رو گفته اشخاص مذکور را نادرست و ناروا می‌شمارند، مانیز چندین سال پیش که کتاب تاریخ نوین مصر (تاریخ مصر الحدیث) را نوشتیم با مورخین اخیر هم عقیده بودیم ولی در نتیجه مطالعات بیشتر در تاریخ اسلام و تمدن اسلام نظر دسنة اول را مرجح دانستیم و دلائل ما برای عقیده اخیر بقراری است که ذیلا برای کشف حقیقت مینگاریم:

۱ - چنانکه ملاحظه شد مسلمانان صدر اسلام باستناد احادیث نبوی و تصریح صحابه اشتیاقی وافر داشتند که غیر از قرآن سایر کتابها را محو کنند.

۲ - ابوالفرج مالطی در کتاب مختصر تاریخ الدول راجع به فتح مصر بدست عمرو عاص چنین مینویسد:

«یحیی گراماتیکی تا زمان فتح اسکندریه بدست عمرو عاص زنده بود، در آن هنگام یحیی نزد عمرو عاص آمد، عمرو مقام علمی یحیی را میدانست از آن رو ویرا گرامی داشت، عمرو مطالب فلسفی شیرینی که تا آن روز بگوش عرب نخورده بود از یحیی شنید و چون مرد خردمند خوش-فکری بود و برای آن قسم مطالب گوش شنوا داشت دست از یحیی نکشید و او را نزد خود نگاه داشت تا آنکه روزی یحیی بعمر و گفت تمام گوشه و کنار اسکندریه در دست شماست و همه حارا مهر و موم کرده‌ای البته آنچه برای شما سودمند است در دست شما باشد ولی چیزی که بدرد شما نمیز خورد بما واگذار کنید، عمرو پرسید بچه احتیاج دارید؟ یحیی گفت گنجینه‌های حکمت که در خزانه شاهانه است، عمرو گفت در این مورد بی‌احازه خلیفه (عمر) کاری نمیتوانم، سپس نامه‌ای بعمر نوشته گفته یحیی را با او مرقوم داشت، عمر در پاسخ این نامه را بعمر نوشت: «راجع بکتابها اگر مندرجات آن با کتاب خدا موافق است که بآن احتیاج نداریم و اگر مخالف کتاب خداست باز هم بودنش سودی ندارد و در هر دو صورت به نابود کردن آن اقدام کن».

پس از رسیدن این نامه عمرو عاص کتابها را میان حمامی‌های اسکندریه پخش کرد تا بجای سوخت در تون بسوزانند و در نتیجه ششاه تمام حمام‌های اسکندریه با آن کتابها گرم شد. این داستان را بشنو و تعجب کن^۱.

پس در متن عبارت هیچگونه اشتباه و پیچیدگی یافت نمیشود ولی آنان که مقام عرب را بالاتر از این میدانند این روایت را ناشی از تعصب دینی دانسته نادرست می‌شمارند و عده‌ای از تاریخ نویسان فرنگ هم با آنان موافق هستند و رساله‌ها و کتابهایی بر رد آن روایت نوشته‌اند

۱ - نقل از کتاب مختصر الدول صفحه ۱۸۰ چاپ بوکوک (ادکسونی) ۱۶۶۳ میلادی. اما در نسخه چاپ آباء یسوعیان (بیروت) تمام این جمله بجهنی که بر ما معلوم نیست حذف شده است. مؤلف

که خلاصه گفتار آنان چنین است:

«ابوالفرج نخستین کسی است که از روی تعصب مسیحیت و بنظر حقیر شمردن اسلام نسبت کتاب سوزاندن بعمر وعاص داده است. ابوالفرج در قرن هفتم هجری میزیسته پدرش یهودی بوده خودش مسیحی شده و در میان مسیحیان پیشرفت کرده، از مقام شاگرد کشیشی بمقام کشیشی رسیده و تاریخی سریانی نوشته که اقتباس از کتابهای یونانی، فارسی، عربی و سریانی است و از آن کتاب سریانی خلاصه‌ای عبری تألیف کرده که همان مختصر الدول باشد، کتاب مختصر الدول نخستین کتابی است که آن داستان را نوشته و فرنگیان برای همان منظور از آن کتاب نقل کرده‌اند و اما آنچه که عبداللطیف بغدادی و مقریزی و حاجی خلیفه (از تاریخ نویسان مسلمان) در آن خصوص نوشته‌اند مدرك مستقلی محسوب نمیشود. زیرا مقریزی عیناً حرفهای عبداللطیف را نقل کرده است و حاجی خلیفه از شهر اسکندریه اسم نبرده فقط گفته است که عربها در صدر اسلام جز بلفت و شریعت خود بچیز دیگری اهمیت نمیدادند تا آنجا که میگویند عربها هر جا را که میگشودند کتابهای آنها میسوزاندند. و عبداللطیف بغدادی هم بدون تحقیق در ضمن گفتگواز عمود سواریه حریق کتابخانه اسکندریه را ذکر کرده است، بنظر اهل تحقیق کتابخانه اسکندریه پیش از اسلام در زمان رومیان سوزانده شده و اگر عرب آنها سوزانده بود تاریخ نویسان اسلام در کتابهای مربوط بفتوحات و جنگها آنها مینوشتند. این بود خلاصه گفتار مخالفین. اینک ما میگوئیم که پاره‌ای از این کتابها البتہ پیش از اسلام سوزانده شد ولی مانعی هم نداشته که بقیه آن در زمان مسلمانان سوخته باشد و برخلاف آنچه که پاره‌ای توهم کرده‌اند تنها ابوالفرج این داستان را نیاورده بلکه سایرین هم نوشته‌اند. مثلاً عبداللطیف بغدادی تمام مصر را گردش کرده و آنچه در مصر دیده نوشته و موضوع سوزانیدن کتابخانه اسکندریه را بیست و چند سال پیش از ولادت ابوالفرج نوشته است، چه ابوالفرج در سال ۱۲۲۶ میلادی (۶۲۲ هجری) متولد شده و عبداللطیف در اواخر قرن ششم هجری بمصر آمده و اینک متن عبارت عبداللطیف در آن خصوص: «ستونهای در اطراف عمود سواریه دیدم که بعضی درست و بعضی شکسته بوده و ظاهراً روی این ستونها سقف بوده و ستونها سقف را نگاه میداشتند چنانکه روی عمود سواریه هنوز گنبدی دیده میشود و تصور میکنم این همان رواقی است که ارسطاطالیس و پیروان او پس از مرگ او در آنجا درس میگفتند و این همان دارالمطبی بوده که اسکندر موقع بنای اسکندریه ساخته است و کتابخانه‌ای که عمر وعاص بفرمان عمر رضی الله عنه آنها سوزانید در همین محل بوده است.»

آری گفته بغدادی کوتاه است و در ضمن صحبت از عمود سواریه گفته شده اما چنان محکم گفته شده که از اطمینان گوینده بدرستی گفتار او گواه میباشد و مثل آنست که از یک منبع قابل اطمینان و موثق این خبر را نقل کرده و شاید منبع او ابوالفرج یکی بوده است.

اما ابوالفرج کتاب مختصر الدول (عربی) را در روزهای آخر زندگانی خود نوشته‌است،

چه که وی در سال ۶۸۴ هجری مرده است و کتاب مختصر الدول خلاصه کتاب سریانی او نیست زیرا باسثنای مطالب مربوط بفتوحات، مطالب بسیاری از اسلام و متون و تاریخ علوم و روم و عرب و آداب و رسوم آنان در این نسخه عربی هست که در نسخه سریانی دیده نمی‌شود و از آنرو نسخه عربی خیلی زیادتر از نسخه سریانی منقلب دارد. در قسمت سریانی فقط فتوحات را نوشته است و شاید موضوع سوزانیدن کتابخانه اسکندریه را از آنرو در قسمت عربی آورده که مربوط بعلوم و آداب و رسوم عرب است و با سایر مطالب ارتباط دارد و در هر حال نباید مانند بعضی هم توهم کرد که موضوع سوزانیدن کتابخانه را بعد از ابوالفرج در آن وارد کرده اند با اینکه خود بی‌مدرك آنرا ذکر نموده است.

گذشته از آن در نتیجه بررسی‌های عمیقی که ما خود انجام داده‌ایم معلوم شد که ابوالفرج موضوع سوزانیدن کتابخانه اسکندریه را از يك تاريخ نویسنده مسلمان یعنی جمال‌الدین ابوالحسن علی بن یوسف بن ابراهیم قفطنی وزیر حلب معروف بقاضی اکرم نقل کرده است. مورخ عزبور تقریباً چهل سال پیش از ابوالفرج مرده است زیرا جمال‌الدین بتاريخ ۵۶۵ در قفط از نواحی صعيد مصر بدنیآ آمده و در سال ۶۴۶ هجری در حلب مرده است. همین جمال‌الدین کتابی دارد که بنام تراجم الحكماء موسوم است و ما يك نسخه خطی آنرا که در سال ۱۱۹۷ هجری نوشته شده در کتابخانه سلطانی دیدیم.

جمال‌الدین ضمن شرح حال یحیی نحوی مطالبی نوشته که مانند نوشته‌های ابوالفرج است و قدری هم از آن مفصل تر است؛ چون شرح مبسوطی از تاریخ کتابخانه اسکندریه از آغاز تأسیس آن در کتاب مزبور دیده می‌شود و اینك عین (ترجمه) گفته جمال‌الدین :

و یحیی نحوی تاموقع فتح مصر و اسکندریه بدست عمرو عاص زنده بود و روزی نزد عمرو آمد و چون عمرو مقام علمی یحیی را میدانست و از ماجرای او بانصاری و اعتقادات وی آگاهی داشت او را احترام گذارد و منزلتی برای وی تعیین کرد و سخنان او را در باخل بودن تثلیث (اعتقاد باینکه خدا و مسیح و روح القدس یکی است) شنید، همین قسم عقیده او را درباره دهر دانست. از گفته‌های یحیی تعجب کرده مجذوب او گشت و مطالبی از فلسفه و دلایل و برهان عقلی از یحیی استماع کرد که تا آنموقع بگوش عرب نخورده بود و چون مرد خوش عقیده، روشن فکر و خردمندی بود ملازم یحیی شد و او را نزد خود نگاه داشت تا آنکه روزی یحیی بعمر و گفت: تو بر همه چیز اسکندریه دست یافتی و تمام موجودی آنرا از هر نوع مهر و موم کردی، البته آنچه که بدردت می‌خورد از آن تو باشد ولی چیزی که برای شما سود ندارد بما واگذار کنید که ما مستحق تریم.

عمرو گفت چه چیز لازم داری؟ یحیی پاسخ داد کتابهای حکمت در گنجینه‌های شاهانه که آنرا حبس کرده‌اید و ما بآن نیازمندیم و سودی از آن برای شما نیست. عمرو پرسید که قصه آن کتابها چیست؟ یحیی گفت:

«بطولوماوس فیلادلفوس از پادشاهان اسکندریه همینکه بهسلطنت رسید دانشمندان را بخود نزدیک ساخت و آنانرا بهجمع آوری کتابهای علمی فرمان داد و گنجینه هائی برای کتابها مرتب ساخته شخصی را بنام ابن مره (زمیره) متصدی کتابخانه کرد و او را دستور فرمود که در جمع آوری کتاب و بدست آوردن آن بهر قبضی که باشد کوشش کند و بازرگانان را بخرد

ظرف لعابی از آثار قرن هفتم هجری

کتاب وادارد. زمیره آن خدمت را انجام داد و در نتیجه اقدامات وی پنجاه و چهار هزار و صد و بیست کتاب جمع شد و همینکه شماره آنرا پادشاه خبر دادند از زمیره پرسید آیا باز هم در دنیا کتابی هست که ما بدست نیاورده ایم ؟ زمیره پاسخ داد که البته در سند و هند و فارس و گسرگان و ارمنستان و بابل و موصل و روم کتاب فراوان است، شاه از این مطلب تعجب کرده گفت باز هم کوشش کن تا کتابهای بیشتری بدست آوریم، زمیره بکوشش خود ادامه داد و تا آن پادشاه رنده بود کتاب میخرد. پس از مرگ آن پادشاه جانشین های او از آن کتابها نگاهداری نمیکردند و تا این موقع در جمع آوری و حفظ آن کوشش دارند .

عمر و از گفته های یحیی متعجب شده موضوع را مهم دانست و به یحیی گفت باید از

خلیفه (عمر) اجازه بگیرم، سپس نامه بعمر نوشته جریان را گزارش داد، عمر در پاسخ عمرو چنین نگاشت :

«راجع بکتابها نوشته بودی اگر مطلب آن کتابها موافق مطالب کتاب خداست که بآن محتاج نیستیم .»

«و اگر مخالف آن است که باز هم بآن محتاج نیستیم ، پس در هر دو صورت کتابها را نابود کن.»

عمرو عاص پس از دریافت آن نامه دستور داد تمام کتابها را برای سوزانیدن در تون حمام میان حمامیان قسمت کنند و تناسب حمام‌های آنروز و میزان سوخت چنان بود که ششماه حمام‌های اسکندریه با آن کتابها گرم شدند . پس این داستان را گوش بدار و تعجب کن . پایان کلام ابن قفطی .

پس اگر نوشته ابوالفرج را با نوشته ابن قفطی تطبیق کنیم معلوم میشود که ابوالفرج گفته ابن قفطی را بطور اختصار نقل کرده است و هر گاه کتاب ابن قفطی و کتاب ابوالفرج هر دو خوانده شود معلوم خواهد شد که ابوالفرج بسیاری از مطالب کتاب عربی خود را از کتاب ابن قفطی گرفته، از آن جمله داستان ثيادوك پزشك حجاج که عیناً از کتاب ابن قفطی نقل شده است .

حال باید بدانیم که ابن قفطی از کجا آن مطالب را نقل کرده است، ظن غالب بر آنست که منبع ابن قفطی بامنبع عبداللطیف بغدادی یکی بوده است . چه که هر دو هم عصر بودند و عبداللطیف کمی پیش از ابن قفطی میزیسته چون وی در ۵۵۷ بدنیاء آمده و در ۶۲۹ در گذشته است . بدبختانه منبع هر دو تألیف مانند بسیاری از تألیفات عرب از دست رفته است ولی اگر در مندرجات فهرست ابن ندیم راجع باخبار فلاسفه طبیعی و تأسیس کتابخانه اسکندریه دقت شود معلوم میگردد یکی از منابعی که ابن روایت از آنجا نقل شده کتاب تاریخی است که مردی بنام اسحق راهب درباره اخبار وعادات و رسوم یونان و روم تألیف نموده است و از جمله مطالبی که از اسحق راهب نقل شده یکی هم خبر تأسیس کتابخانه اسکندریه بدست زمیره است که چنین مینویسد :

«بطولوماوس فیلا دلفوس از پادشاهان اسکندریه همینکه بسلطنت رسید در جستجوی کتابهای علمی برآمد و ابن کار را بمردی موسوم بزمریره واگذار و بطوریکه میگویند زمریره پنجاه و چهار هزار و صد و بیست کتاب جمع کرده و پادشاه گفت که درسند و هند و فارس و گرگان و ارمنستان و بابل و عوصل و روم کتابهای بسیاری است .»

بطوریکه ملاحظه میشود این مطلب عین همان مطلبی است که ابن قفطی ذکر نموده و معلوم میشود ابن قفطی خبر تأسیس کتابخانه را از اسحق راهب گرفته و موضوع آتش زدن کتابها را از جای دیگر نقل کرده است . پس اگر ابن ندیم نام اسحق راهب و کتاب او را نمی برد

اصلاً از وجود اسحق راهب بی‌خبر میماندیم و تصور نمیکردیم چیزی در این خصوص گفته باشد، همانطور که سابقاً تصور میکردیم مسلمانان راجع بسوزاندن کتابها چیزی نگفته‌اند، در صورتیکه گفته بودند. نتیجه آنکه ابوالفرج از روی تعصب دینی داستان سوزاندن کتابخانه اسکندریه را نساخته‌است و کسی هم بعد از او این مطلب را جا نزده‌است بلکه ابوالفرج از ابن قفطی روایت کرده و چنانکه میدانیم وی از قضاة نامی اسلام بوده و بر علوم فقه و حدیث و قرآن و لغت و نحو و اصول و منطق و هیئت و هندسه و تاریخ احاطه داشته و بر جرح و تعدیل آن قادر بوده‌است، بملاوه صدراعظم با عظمتی بوده و علاقه زیادی بکتاب داشته بقسمی که کتاب را از هر چیز بیشتر میخواست است و در آن زمان کتابخانه وی پنجاه هزار دینار می‌ارزیده است و چون فرزندی نداشته کتابخانه خود را بموجب وصیت بنامرالدوله فرمانروای حلب بخشیده است. ابن قفطی در تاریخ و نحو و لغت تألیفاتی داشته‌است، از آن جمله کتاب اخبار مصر از ابتداء تا زمان صلاح الدین درشش مجلد و کتاب تراجم الحکماء که ما آنرا ذکر نمودیم و نکته مهم اینکه ابن قفطی و عبداللطیف خبر سوزاندن کتابخانه اسکندریه را از منبعی نقل کرده‌اند که فعلاً در دسترس نیست و از میان رفته است.

و اما اینکه مؤلفین کتب مربوط بفتوحات اسلامی منمرض این موضوع نشده‌اند البته علتی داشته است ولی احتمال کلی می‌رود که در کتب مزبور این خبر بوده‌است و همینکه تمدن اسلام ترقی و پیشرفت کرد و مسلمانان ارزش علم و کتاب را دانستند و وقوع این حادثه را در زمان خلفای راشدین بعید دانستند و از آنرو خبر مذکور را از کتاب فتوحات انداختند و شاید هم غیر از این علت دیگری داشته است و در هر صورت بنظر ما گفته ابوالفرج راست است.

۳- در کتب تاریخی مسلمانان خبر سوزاندن کتابخانه‌های ایران و غیره موارد بسیاری دارد و مؤلف کشف الظنون در ضمن صحبت از علوم پیشینیان آن اخبار را چنین تلخیص میکند: «همینکه مسلمانان ممالک ایران را گشودند و بر کتب ایرانیان دست یافتند سعد و قاص نامه بعمر نگاشته اجازه خواست آن کتابها را به مسلمانان انتقال دهد، عمر رضی الله عنه در پاسخ سعد اینطور نوشت:

«عنه آنها را در آب بریزید چه اگر در آن رستگاری هست خدا ما را به‌بهرتر از آن راهنمایی فرموده و اگر گمراهی در آن بوده خدا ما را از آن گمراهی رهائی داده است.» سعد آن کتابها را در آب انداخت و با سوزانید و باین طریق علوم ایرانیان از بین رفت. جای دیگر در ضمن گفتگو از مسلمانان و علوم اسلامی چنین میگوید:

«مسلمانان هر جائی را که گشودند کتابهای آنها را سوزاندند.»

ابن خلدون نیز باین موضوع اشاره کرده میگوید:

«پس علوم ایرانیان که عمر در موقع فتح ایران به‌محو آن دستور داده بوده چه شد؟»

۴- در آن دوره سوزاندن کتاب از نظر دشمنی با صاحبان کتاب یا بواسطه تنفر از مطالب

کتاب معمول بوده است و هر ملت و گروهی کتب مخالفان خود را میسوزانید، چنانکه در سال ۲۱۳ هجری بمبدالله بن طاهر خبر دادند مقداری از کتب ایرانیان بدست آمده است. عبدالله گفت تمام آنرا در آب بریزند و شرحی باطراف نگاشت که هر کجا کتاب «مجوس» می بینند آنرا نابود سازند و همینکه هولاکوی مغول در سال ۶۵۶ هجری بغداد را فتح کرد دستور داد تمام کتابهاییکه در کتابخانه های بغداد موجود بود در رودخانه دجله بریزند و البته تصور نمیرود که این عمل هولاکو تلافی از عملیات مسلمانان صدر اسلام در قسمت نابود ساختن کتب و علوم ایرانیان انجام یافته بود. عده ای از مورخین معتقدند که هولاکو دستور داد از کتابهای بغداد آخور واسطیل حارپایان بسازند و کتابها را بجای خشت بکار برند اما ارجح آنست که هولاکو برای کینه جوئی از سنیان کتابهای بغداد را در دجله ریخت.

موقعیکه فرنگیان در زمان جنگ صلیبی - طرابلس شام را گشودند بفرمان کنت برترام سان ژیل کتابخانه شهر را آتش زدند باینقسم که کنت وارد اتاقی شد و در آن نسخهای زیادی از قرآن دید و تاجشمش بقرآنها افتاد فرسان داد تمام کتابخانه را آتش بزنند و آنطور که نقل میکنند سه میلیون کتاب در آن کتابخانه بوده است. اسپانیولی ها که در اواخر قرن پانزدهم مسلمانان را از اسپانی بیرون کردند کتابخانه های آنرا آتش زدند.

۵- دینداران آن ایام تصور میکردند خراب نمودن معبدادیان قدیمه و سوزانیدن کتابهای آن يك نوع کمکی به پیشرفت دین جدید میباشد، مثلاً امپراتوران روم پس از مسیحی شدن دستور دادند بتخانه های مصر را ویران سازند و کتابهای آنرا بسوزانند. خلفای اسلام نیز کتب فلسفه و معتزله را میسوزانند تا بقیده خود از پیشرفت آن افکار ممانعت کنند، اتفاقاً فرقه معتزله تاپای جان با این سخت گیری مقاومت مینمودند و پنهانی جلسه تشکیل میدادند و به ترویج افکار خویش میپرداختند و خلفاء با مراقبت کامل آنرا تعقیب میکردند، کتابهایشان را میسوزاندند و مشهورترین وقایع مربوط باین قضایا داستان سلطان محمود غزنوی است که پس از تسخیر شهر ری در سال ۴۲۰ هجری طایفه باطنیه را کشت و معتزله را تبید کرد و کتابهای فلاسفه و معتزله و علمای هیئت را سوزانید.

۶- در تواریخ اسلام مذکور است که بسیاری از بزرگان (مسلمانان) کتابهای خود را سوزانیدند از آن جمله احمد بن ابوالحواری پس از تعلیم و تعلم طولانی بخاطرش رسید که حق و حقیقت بوی ظاهر گشته است لذا کتابهای خود را کنار دجله برده ساعتی گریه کرد و گفت:

«این کتابها بهترین دلیل (راهنما) برای پی بردن بحق و حقیقت بودند ولی اکنون که بمقصود رسیدم باید بمذلول (مقصود) بپردازم و از دلیل چشم پوشم.»

و پس از ادای این کلمات کتابهای خود را در آب شست.

همینقسم اباعمر بن علاء يك خانه پر از کتاب داشت و همینکه گوشه گیری اختیار کرد

همه آن کتابها را سوزانید .

بنابر آنچه گذشت محقق گردید عربها در صدر اسلام برای تأیید مسلمانی آنچه کتاب غیر اسلامی (قدیمی) یافتند آتش زدند و همینکه تمدن و هوا خواه علم گشتند چندین برابر آنچه سوزاندند بدنیای متمدن کتاب دادند .

دیگر از حمله‌هایی که برب میشود این است که:

۴- رومیان و **اعلام علم** در عربها حتی در روزگار ترقی و تمدن خودشان بامور علمی اشتغال نداشتند بلکه ایرانیان و سایر مللی که تحت حکومت اعراب بودند در توسعه علوم و معارف کوشیدند. برعکس یونانیان و رومیان و سایر ملل قدیم که خود آنان مستقلاً ناشر علوم و آداب شدند و سایرین از آنان اقتباس کردند ولی علومی که در میان عرب شایع شد از خودشان نبود بلکه از دیگران گرفتند.

این بود خلاصه ایراد و اعتراض و حمله‌ای که مخالفین بربها وارد می‌آوردند ولی اشتباه در این است که مترنمین مزبور دولت عرب را با دولت روم مقایسه مینمایند و حق آنست که دولت روم با دولت اسلام مقایسه شود زیرا عربها دولتی بنام دولت اسلام تأسیس کردند و ملل مختلفی در پرتو آن دولت (اسلام) جمع شدند که مجموع آنرا دولت اسلام نامیدند، همین قسم رومی‌ها در شهر روم دولتی تشکیل دادند و ملتهای مختلفی بآنان ملحق گشت که عموم آنان را دولت روم میگفتند.

حال همانطور که مسلمانان (از عرب و غیر عرب) علوم و آدابی از دیگران نقل کردند، رومیان (اعم از رومی و غیر رومی) نیز علوم و آدابی از سایرین اقتباس کردند ولی آنچه مسلمانان اقتباس نمودند بمراتب بیش از آنست که رومیان (اعم از رومی و غیر رومی) برای خود نقل و تألیف کرده‌اند. با توجه باین نکته که ملل زیر دست رومی اگرچه رومی نبودند با اسم رومی خوانده میشدند اما عربها دولتی بنام عرب تأسیس نکردند بلکه ملل تابعه آنان مسلمان خوانده میشدند، و هیچگاه آن ملتها را عرب نمیکفتند، زیرا ملل مزبور دارای تمدن و شخصیت برجسته‌ای بودند که در عرب مستهلك نمیشد و ممکن نبود آنها را یکباره عرب بدانند، مضافاً بر اینکه عربها خودشان را از ملتهای زیر دست برتر و بالاتر میدانستند و دیگر آنکه مذاهب مختلفه مانع از این میشد که دولتی بنام دولت عرب تشکیل شود .

اینك قدری هم از یونان صحبت بداریم، شکی نیست که آنان (یونانیان) واضع پاره‌ای علوم و مسائل فلسفی بودند چون طبعاً توانائی آنها داشتند و با این همه اساس علم و فلسفه خود را تا حدی از مصریان و کلدانیان اقتباس کردند و در هر حال آنها را واضع علم و فلسفه میدانیم و البته در این قسمت از رومیان و اعراب برترند ولی در قسمت تأسیس حکومت در تدوین قوانین یونانی‌ها از اعراب و رومیان ضعیف‌تر میباشد، چه که دولت یونان چندان دوام نیافت و بیشتر ایام خود را بحال ملوك الطوائفی یعنی (حکومت‌های کوچک) در جنگ‌ها و کشمکش‌های داخلی

و نزاع بابکدیگر برگزار کرد .

رومی‌ها علم و فلسفه را از یونانی‌ها اقتباس کردند و جبر کمی بر آن افزودند ولی آنان دولت مقتدری تأسیس کرده قوانین و مقرراتی وضع نمودند، در صورتیکه یونانیان نتوانستند بچنان اقداماتی مبادرت ورزند، عرب‌ها هر دو صفت را دارا شدند یعنی هم مثل یونانیان دارای فکر و خیال و تصور بودند و هم مانند رومیان فتوحات زیادی نموده و دولت بزرگی تشکیل دادند و قوانین و مقرراتی (فقه) برای اداره امور اجتماعی وضع کردند و نه تنها علوم و فلسفه را از یونان گرفتند بلکه از معنولات خود و از منقولات علوم ایران و هند و کلمه و غیره که عبری نقل شده بود مطالب بسیاری بر علوم و فلسفه یونان افزودند و علاوه بر آن عرب‌ها و انس پارهای علوم مانند علوم اسلامی و صرف و نحو عربی میباشند که پیش از آن وجود نداشته است و گذشته از آن در سرآیدن اشعار (ادبیات) قریحه بی نظیری از خود نشان دادند که شرح همه آن در اینجا مورد ندارد .

خلاصه اینکه یونانیان مردمان فکور و خیالی بودند ، رومیان جنگجو و فاتح بودند و پس از فتوحات دولت مقتدری تشکیل دادند و قوانین و مقرراتی وضع نمودند . اما عرب‌ها جامع هر دو کمال محسوب میشوند ، چه در فکر و خیال و فلسفه مانند یونانیان شدند و هم در تشکیل دولت و انجام فتوحات و وضع قوانین بمقام رومیان رسیدند .

پیش گفتیم علومی که در تمدن اسلام پدید آمده بود دو قسم است : علوم **بیشتر دانشمندان اسلامی و علوم بیگانه (دخیل)**، اما علوم اسلامی در غیر عرب بیشتر **اسلام ایرانی بودند** . منتشر شد زیرا اعراب مردم بادیه نشین بی سواد بودند و تمام همشان صرف اشعار دین اسلام و کشور گیری و تأسیس دولت اسلامی بود و مسلم است که این عملیات احتیاجی بعلم ندارد و فقط نیازمندی آنان بفهم قرآن بود که معانی آنرا درک کنند و مردم را بوسیله ترآن باسلام بخوانند، هنوز سی سال از ظهور اسلام نگذشته بود که عرب‌ها شام و عراق و مصر و فارس (ایران) و قسمتی از آفریقا و جاهای دیگر را گشودند و چنان ممالك وسیعی در دست عدّه بالنسبه قلیلی (اعراب) افتاد بخصوص که بسیاری از اعراب در همان جنگها و شورش‌های داخلی از میان رفته بودند و با آنکه جمعیت آنها نسبت بمال زیردستان کم بود نگاهداری و اداره آن ممالك راحق خود میدانستند از آنرو بفرماندهی سپاه و تشکیل حکومت همت گماشته و چون طبعاً مردم خیال پرستی بودند فکرشان متوجه شعر و خطابه و امثال آن میشد - چیزی که در زمان جاهلیت و پیش از اسلام نیز بآن متوجه بودند - و فرزندان خود را از طرفی با سب و سواری و تیراندازی و ورزش‌های بدنی تمرین میدادند و از طرف دیگر شعر و خطابه و ادبیات بآنان می‌آموختند و بوسیله همان تعلیمات جسمی و ورزش‌های بدنی موفق بفتوحات شدند و در عین حال از شهر نشینی و آمیزش با مردم شهری بیم داشتند که مبادا شهر نشینی آنان را از نشاط و اتحاد و حرکت بازدارد . مثل اینکه مرد بزرگ عرب (عمر بن الخطاب) با چشم

تیزبین خویش آینده اسلام را میدید و لذا عربها را از کشاورزی و شهرنشینی منع میکرد و بهمین جهت چون عربها خواه ناخواه از صحرا و دریا گذشته نقاط دور دست را فتح کردند بآنان دستور داد شناگری هم بیاموزند و اینک متن (ترجمه) نامه عمر در آن باب:

«اما بعد فرزندان خود را شنا و سواری بیاموزید و مثل های برجسته و شعر نیکو یاد بدهید.» همین که زبان عرب رو بفساد گذارد و قرائت ها مختلف شد خلفا بجمع آوری و تدوین قرآن برخاستند و بیشتر کسانی که با این عملیات همراه شدند ملل غر عرب (موالی) بخصوص ایرانیان بودند که در آنروز تمدن و فرهنگ مهمی داشتند و عربها هم این را میدانستند و این از احادیث نبوی است که میفرماید:

«اگر دانش به آسمان آویخته باشد مردمی از ایران بآن دست می یابند».

ایرانیان چون عربها را از نظر حکومت و نبوت برتر از خود میدیدند کوشش داشتند با علم و تمدن خود به آنان نزدیک شوند و معلومات خود را وسیله تقرب به اعراب قرار دهند و آنچه را که جامعه آنروز اسلام به آن محتاج بود با فضل و دانش خویش بر طرف ساخته رفع احتیاج کنند.

احتیاجات آنروز جامعه اسلامی بقرائت (صحیح) قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، جمع آوری احادیث و اسناد احادیث و نگه داری آن محدود می گشت و طبعاً بیشتر حافظان قرآن و راویان احادیث و مفسران و فقیهان ایرانی بودند و اگر هم یکی از آنان عرب در می آمد غالباً از قبیله ها و تیره های پست عرب بود مثلاً اصمعی از راویان و محدثین اسلام گرچه عرب بود ولی به قبیلۀ باهلی انتساب داشت که بواسطه خست و لثامت افراد آن از قبایل پست محسوب میشد و بعضی از شاعران عرب درباره پستی آن قبیلۀ چنان گفته اند:

ترجمۀ شعر:

«اگر به سگ گفته شود تو از قبیلۀ باهل هستی سگ زوزه میکشد و از آن نژاد و تبار

بیزاری میجوید».

چنانکه گفتیم بیشتر مفسران و دانشمندان مانند وهب بن منبه از راویان با سابقه اسلام و مفسران نامی از نژاد و تبار ایرانیان بوده است و نافع قاری از مردم دیلم میباشد، حسن بن ابوالحسن و محمد بن سیرین از بزرگان فقهاء اهل بصره و ایرانی میباشند، عطاء بن ابی ریح، مجاهد و سعید پسران جبیر و سلیمان بن یسار از دانشمندان مکه، زید بن اسلم، محمد بن منکدر، نافع بن ابی نجیح در مدینه، ربیعہ رای، ابن ابی زناد در قفا، طاوس و پسرش و ابن منبه در یمن، مکحول در شام و غیره در نقاط مختلف ممالک اسلامی و بسیاری دیگر از فقیهان و مفسران تماماً از مسلمانان غیر عرب بوده اند.

پس برای تلفظ صحیح و حفظ زبان از خطا بصرف و نحو (ضبط و جمع آوری قواعد) محتاج شدند، در اینجا هم ایرانیان پیشقدم بودند، چه عربها بواسطه ملکہ فطری به پیروی

از قواعد صرف و نحو احتیاج نداشتند لذا ایرانیان به تعلیم و تعلم صرف و نحو عربی پرداختند و دانشمندی در علوم مزبور از میان آنها برخاست که حماد راویة دیلمی، خلیل، سیبویه، اخفش، رجاس و غیره از نامی ترین آنان میباشند و همه آنها ایرانی و یا شبه ایرانی بودند. در قسمت علوم خارجی (دخیل) مانند فلسفه و غیره متصنیان و ناقلان آن نه تنها غیر عرب بودند بلکه بیشترشان مسلمان هم نبودند زیرا موقعی که عباسیان در صدد ترجمه کتب علمی و فلسفی یونان و ایران و هند برآمدند از مردم آن زمان یعنی ایرانیان و سریانیان و کلدانیان کمک جستند و اغلب آنها چنانکه خواهیم گفت مسیحی بوده اند.

خلاصه کلام اینکه عربها در اوایل حکومت خود (بنا بجهاتی که گفتیم) از تحصیل علم چشم پوشیده بریاست و سیاست و حکومت مشغول شدند و تا اوایل حکومت عباسیان بعلم و ادب توجهی نداشتند و تدریجاً در آنان این فکر پیدا شد که تحصیل علم جزء صنایع و حرف میباشد و برتری آنان با اشتغال بحرفه و صنعت منافات دارد و این فکر تا آنجا در آنان رسوخ کرد که اگر یک نفر از آنها (از اعراب) به تحصیل صرف و نحو می پرداخت او را سرزنش کرده میگفتند «کار بندگان (موالی) را پیش گرفته است». و از جمله گفتارهای آنان راجع باین موضوع یکی هم آن بود که میگفتند:

«قرشی جز علم خبر و حدیث بعلم دیگری نباید پردازد چه که هر چه غیر از علم حدیث و خبر باشد سخنان پوچ، بیهوده و بی مصرف است».

میگویند روزی مردی از قریش پیکی از فرزندان عتاب بن اسبد بر خورده ملاحظه کرد که وی کتاب سیبویه میخواند قرشی از این وضع بر آشفته گفت:

«وای بر تو که همت خود را پست کردی و به آداب و رسوم محتاجان پرداخته ای».

با این همه «موالی» مسلمان هم که در زمان عباسیان به نشر و ترویج علم پرداختند بواسطه زناشویی و معاشرت و هم منزل بودن جزء اعراب درآمدند و در واقع عرب شهر نشین خالص بنام معنی در زمان عباسیان یافت نمیشد، حتی خلفای عباسی نیز از طرف مادر غیر عرب بوده اند. چنانکه تفصیل آن در جلد دیگر خواهد آمد.

سابقاً گفتیم که خلفای راشدین از شهری شدن عربها بیم داشتند

۶- تدوین علم از آنرو که بعقیده آنان پس از شهری شدن نشاط و سادگی آنان باقی

در اسلام نخواهد ماند و لذا عربها را از تدوین و تألیف کتاب باز میداشتند بعلاوه

اوضاع ساده اجتماعی مسلمانان در صدر اسلام نیز احتیاج زیادی

بکتاب نداشت چه که معلومات مورد نیاز آنان در قرآن و تفسیر و روایت احادیث محدود

میمانند و اختلافات چندانی در تعبیر و تفسیر موجود نبود و اگر هم اختلافی پدید میآمد حل آن

با مراجعه و استفتاء بوسیله صحابه و تابعان آسان مینمود، زیرا آنان با صاحب شریعت اسلام

قریب العهد بودند و میتوانستند مشکلات مراجعین را تسویه کنند و در نتیجه احتیاج زیادی

بکتاب پیدا نمیشد و از حدیث ابا سعید خدری و ابن عباس چنین یرمیاید که پیغمبر (ص) از نوشتن علوم نهی فرموده بود. مثلاً ابن عباس از قول پیغمبر (ص) نقل میکنند که فرمودند: «گمراهی پیشینیان بواسطه نوشتن بوده است.» ابا سعید میگوید: من از پیغمبر (ص) اجازه خواستم پاره‌ای از علوم را به رشته تحریر درآورم و ایشان اجازه ندادند^۱.

میگویند مردی نزد ابن عباس آمده گفت من کتابی نوشته‌ام و میخواهم بتو عرضه بدارم. همین که ابن عباس کتاب را دید تمام آنرا با آب شست و چون پرسیدند چرا چنین کردی؟ پاسخ داد که نوشتن حافظه را کم میکند و مسلمانان را از حفظ علوم باز میدارد در صورتیکه علوم مدون و مکتوب از بین میرود اما علوم محفوظ باقی میماند کتاب کم و زیاد میشود اما حافظه بدون تغییر برقرار است.

صحابه و تابعین آشکارا این عقیده را ابراز میکردند و آن تمسک داشتند و اگر از آنان میخواستند علوم خود را تدوین کنند از انجام آن امتناع میجستند و شاید برای آن امتناع داشتند که مردم همیشه محتاج آنان باشند.

سعید بن جبیر از بزرگان تابعین بود و همین که از وی خواستند کتابی در تفسیر بنویسد سعید خشمناک شده گفت:

«اگر بدنم دوپاره شود خوشترم می‌آید تا اینکه جزان کاری کنم.»

دوره امویان سراسر با بدویت گذشت زیرا دولت بنی‌امیه دولت عربی بدوی بوده مسلمانان تا اوایل قرن دوم هجری بجهاتی که خواهیم گفت جز قرآن کتاب دیگری تدوین نکردند و به محفوظات و تلقین شفاهی بر گزار نمودند، حتی ابوبکر از تدوین و جمع‌آوری قرآن خودداری نموده گفت:

«کاری که پیغمبر خدا نکرده من نمیکنم.»

از آنرو اخبار و احادیث و تفسیر و اشعار را مانند دوره جاهلیت درسینه‌های خود حفظ کرده و سینه بسینه نقل و انتقال میدادند و اکثر راویان اسلام مانند شعراء و خطیبان عصر جاهلیت خواندن و نوشتن نمیدانستند.

اما کم‌کم اسلام انتشار یافت و ممالک اسلامی وسیع شد و صحابه در اضراف متفرق گشتند و فتنه و آشوب برپاخواست و آراء و عقاید مختلف گشت و مراجع و استفتاء فزونی یافت، ناچار مسلمانان بتدوین حدیث و فقه و علوم قرآن پرداختند و استدلال و اجتهاد و استنباط تمسک جستند و اصول و قواعدی تنظیم کرده ابواب و فصول تعیین نمودند و از آنرو نه تنها کتابت را مکروه نشمردند بلکه آنرا مستحب دانستند و به احادیث زیر که انس بن مالک از پیغمبر (ص)

۱ - اخباری که جرجی زیدان در باره نهی از کتابت نقل کرده جزء اخبار ضعیف و قیاساً مردود است چه پیغمبر بزرگی که طلب علم را مانند نماز در زن و مرد مسلمان واجب فرموده (طلب العلم فریضه...) طبعاً از کتابت که نوعی از علم و وسیله آموختن علم است نهی نمیفرماید. مترجم

روایت کرده رجوع نمودند :

«علم را با کتابت مقید سازید - علم شکاری است که فقط با کتابت مقید میشود. با اینهمه
بررگان اسلام خودشان از نوشتن استنکاف داشتند و مطالب را بشاگردان دیکته میکردند و
یا محرر استخدام مینمودند، باین قسم که فقیه یا محدث میگفت و شاگرد مینوشت و این طریقه
را املاء میخواندند، معمولاً شاگردان در اول صفحه یادداشت میکردند که این مطالب را
فلان شیخ در فلان جامع در چنین روز املاء نمود. سپس گفته‌های استاد روی پوست یا کاغذ و
مانند آن نگاشته میشد و اسناد حدیث و خبر از طرف استاد ذکر میشد و اگر شعر یا موضوع مهم

دو شمعدان برنجی متعلق به قرن ششم هجری

لغوی پیش میآمد آنرا نیز با ذکر سند یا بدون سند (بسته بنظر شیخ بود) املاء میکرد و
«مجموعه آن گفته‌ها و نوشته‌ها بنام (امالی) فلان محدث یا فلان لغوی مشهور میشد.
و با آنکه تدریجاً تألیف کتاب در میان مسلمانان رایج میشد بمذکک عشق و علاقه‌ای
بحفظ مطالب داشتند و بیش از هر چیز بمطالب سماعی اعتماد میکردند و البته علوم دینی و اشعار

بیش از مطالب دیگر بسماع (دهن بدهن شنیدن) محتاج بود، چه که در آن نام های عجیب و غیر مأنوس از گیاه و درخت و محل و جاه و غیره یافت میشد و اصطلاحات غیر مأنوسی در عبارات آن بود و چون در قرن اول اسلام خط عربی را بی نقطه مینوشتند تلفظ صحیح کلمات فقط از روی سماع بدست میآمد. مثلاً در شعر هذلیین کلمه «شابه» بوده و چون شابه نقطه نداشته آنرا سابه مینخواندند و شابه و سابه هر دو نام يك مکانی بوده است و فقط از روی سماع معلوم میشد که منظور شاعر سابه یا شابه است.

میگویند روزی در مجلس اصمعی این شعر ابن ذویبدا خواندند:

«باسفل ذات الدیر افرد جحشها» عربی بیابانی که آنجا بود بانگ بر آورد که ای خواننده گمراهی تو از این بیش باد آنکه گفتی ذات الدیر (با باء) است نه ذات الدیر با یاء و بمعنای مرد پست میآید و اصمعی تلفظ درست آنرا ضبط کرد.

همینقسم در شعر معذل در وصف اسب که میگوید:

«من السح جوالا کان غلامه» «بصرف سبداً فی العنان عمردا»

منظور آنکه کلمه سبد و سبد اگر نقطه نداشته باشد میان سبد و سید (شخص داهیه و گرگ) اشتباه میشود.

باری مسلمانان يك قرن تمام جز قرآن کتاب دیگری نداشتند، در صورتیکه نوشتن تاحدی میان آنان معمول شده بود و مفسرین و راویان و نحویان و شاعران و لغویان بزرگی در آن قرن از میان مسلمانان برخاسته بود، مددك بتألیف کتاب آشنا نبودند و کتابت فقط برای نوشتن قرآن و نامه نوشتن بفرماندهان سپاه بکار میرفت و پس از اینکه دفاتر دولتی ب زبان عربی منتقل شد علاوه بر قرآن و نامه های رسمی دفاتر حساب را هم ب عربی مینوشتند و سایر علوم را سینه بسینه انتقال میدادند و اگر هم پاره ای مطالب علمی را مینوشتند در جزوه ها و صفحه های نامرتب تهیه میکردند و در هر حال بصورت کتاب چیزی نداشتند.

تاریخ نویسان اسلام درباره اولین کتاب و اولین مؤلف اسلامی اختلاف دارند. بعضی ها آنرا از ابن جریر بصری میدانند که وی در سال ۱۵۵ وفات کرده است و بعضی ها کسی را حز ابن جریر معرفی میکنند و در هر حال بعقیده مورخین اسلام تا نیمه دوم قرن دوم هجری کتابی در اسلام تألیف نشده و اولین کتابی هم که تألیف شده راجع بحديث بوده است ولی در نتیجه تحقیقاتی که ما بجا آوردیم معلوم شد که پنجاه سال قبل از تاریخ مزبور (۱۵۵) مسلمانان کتاب تألیف کرده اند و کتاب مزبور راجع به تفسیر بوده است، باین معنی که برای نخستین بار مجاهد بن جبر کتاب تفسیری از قرآن تألیف نمود و چنانکه میدانیم ابن جبر در سال ۱۰۴ هجری وفات کرده است. پس از تفسیر مسلمانان بتألیف کتب تاریخی پرداختند و طبعاً از فتوحات و جنگها شروع کردند و تا آنجا که اطلاع یافته ایم و از کتابهای تاریخی آن دوره باقی مانده کتاب اخبار وقصص و هب بن منبه متوفی سال ۱۱۶ هجری میباشد و مؤلف مزبور اصلاً

ایرانی و از مهاجرین مقیم یمن بوده است، وهب کتابی راجع باخبار و اشعار و داستانهای پادشاهان یمن تألیف کرده و ابن خلکان مدعی است که کتاب مزبور را دیده و شرحی از آن کتاب تمجید و تعریف کرده است، سپس کتاب اخبار و منازی تألیف محمد بن مسلم زهیری متوفی سال ۱۴۱ هجری می باشد .

پس از آن تألیف کتاب شیوع پیدا کرد و از اواسط قرن دوم هجرت راجع به فقه و حدیث کتابهایی تألیف شد و نامی ترین مؤلفین آن زمان عبارتند از :

ابن جریج مقیم مکه، سعد بن ابوعروبه و حماد بن سلمه و غیره در بصره، اوزاعی در شام، ابوحنیفه مؤلف فقه و اصول در کوفه و مالک در مدینه و غیره .

و تدریجاً تألیفات رو بفرونی گزارد چنانکه تفصیل آن خواهد آمد .

در آثار باقیمانده از اعراب حجاز چیزی در دست نیست که بر خط

خط عربی و و سواد داشتن آنان دلالت کند، در صورتیکه از عربهای مقیم شمال

تاریخ آن و جنوب حجاز آثار کتابت بسیار موجود میباشد ، مشهورترین آن

اعراب مردم یمن هستند که با حروف مسند مینوشتند و دیگر نبطی های

شمال که خطشان نبطی بود و هنوز آثار کتبی آنان در نواحی حوران و بقاء موجود میباشد و

علت بیسواد بودن آنان این بوده که مردم حجاز یا اعراب مصر زندگانی صحرائنشینی داشتند

و خواندن و نوشتن از عادات مردم شهری میباشد از آنرو تا کمی پیش از اسلام کتابت در میان

اعراب حجاز معمول نبوده است .

اما بعضی از مردم حجاز که (کمی) پیش از اسلام بعراق و شام میرفتند با اخلاق شهرنشینی

آشنا میگشتند و بطور استماره نوشتن را از عراقیان و شامیان فرا میگرفتند و همینکه بحجاز

میا آمدند عربی را با حروف نبطی یا سریانی و یا عبرانی مینوشتند و خط سریانی و نبطی پس از

فتوحات اسلام نیز میان اعراب باقی ماند و تدریجاً از خط نبطی خط نسخ (دارج) پدید آمد

و از سریانی خط کوفی پیدا شد. خط کوفی در ابتداء بخط حیری مشهور بود و آنرا بشهر حیره

از شهرهای عربی عراق نسبت میدادند و بعدها که مسلمانان در نزدیکی حیره شهر کوفه ساختند

شهرت خط حیری بخط کوفی تبدیل یافت و این میرساند که سریانی های مقیم عراق خط خود

را با چند قلم مینوشتند که از آن جمله خط مشهور به (سطرنجیلی) مخصوص کتابت تورات و انجیل

بوده است. عرب ها در قرن اول پیش از اسلام این خط (سطرنجیلی) را از سریانی ها اقتباس

کردند و یکی از وسایل نهضت آنان همین خط بوده است و بعداً خط کوفی از همان خط پدید آمد

و هر دو خط از هر جهت بهم شبیه هستند .

مورخین در باره شهری که آن خط از آنجا به حجاز آمده اختلاف نظر دارند و بقول

مشهور خط سریانی از شهر قدیمی انبار بحجاز آمده است باینقرار که مردی بنام بشر بن -

عبدالملك كندی برادر اكيدر بن عبدالملك فرمانروای دومة الجندل آن خط را در شهر

انبار آموخت و از آنجا به مکه آمده صهباء دختر حرب بن امیه یعنی خواهر ابوسفیان (پدر معاویه) را تزویج کرد و عده ای از مردم قریش نوشتن خط سریانی را از داماد خود (بشر بن عبدالملک) آموختند و هنگامیکه اسلام پدید آمد بسیاری از طایفه قریش معین مکه خواندن و نوشتن میدانستند تا آنجا که پاره ای گمان کردند سفیان بن امیه اول کسی بود که خط سریانی را بحجاز آورد.

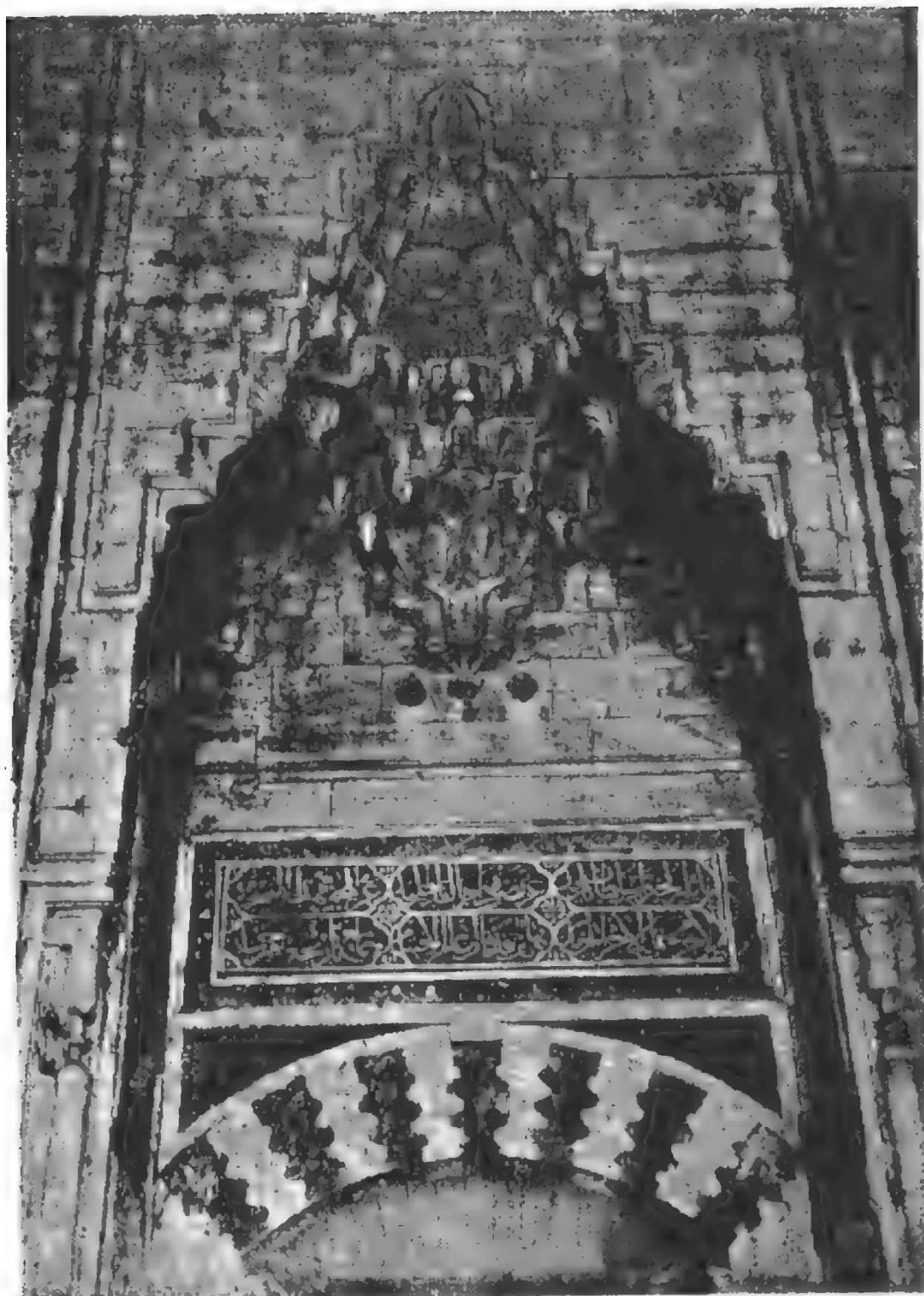
و در هر حال آنچه مسلم است آنست که عربها در سفرهای بازرگانی که بشام میرفتند خط نبطی را از مردم حوران آموختند و کمی پیش از هجرت خط کوفی را از عراق فرا گرفتند و هر دو خط بعد از اسلام میان آنان شایع بود و احتمال کلی میرود که بعد از اسلام نیز هر دو خط را بکار میبردند یعنی همانطور که سریانی ها خط سطر نجیلی را در تحریر تورات و انجیل استعمال میکردند، مسلمانان هم خط کوفی را برای نوشتن قرآن و مسائل دینی تخصیص دادند و خط نبطی را در نوشتن نامه های رسمی و عادی معمول میداشتند و علاوه بر اینکه خط کوفی و خط سطر نجیلی از حیث شکل با هم شبیه هستند در خط سریانی و کوفی هر دو چنین معمول است که اگر الف ممدود در وسط کلمه واقع شود در کتابت می افتد، چنانکه در اوایل اسلام مخصوصاً در تحریر قرآن این قاعده کاملاً مراعات میشده و بجای کتاب کتب و بجای ظالمین ظلمین مینوشتند.

باری همینکه اسلام آمد عربهای حجاز با نوشتن آشنا بودند ولی عده کمی از آنان نوشتن نمیتوانستند و آنان نیز از بزرگان صحابه بودند از اینقرار:

علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، طلحه بن عبیدالله، عثمان و ابان فرزندان سعید بن خالد بن حذیفه، یزید بن ابی سفیان، حاطب بن عمرو بن عبد شمس، علاء بن حضرمی، ابوسلمه بن عبد الاشهل، عبدالله بن سعد بن ابی صرح، حویطب بن عبدالعزی، ابوسفیان بن حرب، پسرش معاویه، جهیم بن صلت بن مخرمه، پس از آن عده دیگری از اینان نوشتن آموختند و در زمان خلفای راشدین متصدی دفتر شدند و نامه های خلفا را نوشتند و قرآن را کتابت کردند، در زمان خلفای راشدین و بنی امیه قرآن را بخط کوفی می نوشتند. مشهورترین قرآن نویس زمان بنی امیه مردی بوده که قطبه نام داشته و خیلی خوش خط بوده است، بملاوه خط کوفی را بچهار قلم مینگاشته است. پس از قطبه که قرآن نویس بنی امیه بوده در اوایل حکومت عباسیان خطاط دیگری بنام ضحاک بن عجلان پیدا شد و چیزی بر چهار خط قطبه افزود، پس از او اسحق بن حماد و دیگران نیز چیزهایی اضافه کردند تا آنکه در اوایل دولت عباسی دوازده رقم خط معمول شد از اینقرار:

- ۱ - قلم جلیل ۲ - قلم سجلات ۳ - قلم دیباج ۴ - قلم اسطور مسار کبیر ۵ - ثلاثین
- ۶ - قلم زنبید ۷ - قلم مفتوح ۸ - قلم حرم ۹ - قلم مدمرات ۱۰ - قلم عمود ۱۱ - قلم قصص
- ۱۲ - قلم حرفاج .

سپس در زمان، اُمون نویسندگان در نیکو ساختن خط بمسابقه پرداختند و چندین قلم دیگر بنام قلم مرصع، قلم نساخ، قلم رقاع، قلم غبار الحلیه و قلم ریاسی پدید آمد و قلم اخیر را از آنرو ریاسی میگفتند که مخترع آن فضل بن سهل ذوالریاستین بوده و در نتیجه خط

ت - ادرنه : مسجد سلیمیه

کوفی به بیست شکل درآمد .

اما خط نبطی یا نسخ بهمان شکل سابق در میان مردم و برای تحریرات غیر رسمی معمول بود تا آنکه ابن مقله خطاط مشهور متوفی بسال ۳۲۸ هجری بانیوغ خود خط نسخ را بصورت نیکوئی درآورد و آنرا جزء خطوط رسمی دولتی قرار داد و خطی که امروز معمول است همان خط اصلی ابن مقله میباشد، مشهور است که ابن مقله خط نسخ را از خط کوفی استخراج کرده است ولی ما معتقدیم که خط کوفی و نبطی هر دو از اوایل اسلام معمول بوده و چنانکه گفتیم کوفی را برای کتابت قرآن و امثال آن بکار میبردند و نبطی در مکاتبات رسمی استعمال میشد و ابن مقله اصلاحاتی در خط نسخ نمود و آنرا برای نوشتن قرآن شایسته و مناسب ساخت ، خود مادر نمایشگاه خطهای قدیمی عربی در کتابخانه سلطنتی قباله نکاحی دیدیم که بتاریخ ۲۶۴ (قرن سوم هجری) روی پوست دراز اندامی تحریر شده بود، صورت عقدنامه را بخط کوفی مرتبی نوشته بودند و گواهان باخط نسخ بسیار منشوش زیر عقدنامه را امضاء کرده بودند و همین دلیل است که ابن مقله در خط نسخ اصلاحاتی نمود بقسمیکه برای تحریر مصحف شایسته شد . سپس بمرور زمان خط نسخی فروعی پیدا کرد و بطور کلی دو خط نسخ و کوفی در کتابت عربی معمول گشت و هر کدام از آن شاخه‌هایی داشت که در قرن هفتم هجری مشهورترین آن بقرار زیر بوده است :

ثلث - نسخ - ریحانی - تعلیقی - رقاع .

همینقسم خطاطان بسیاری بوجود آمدند و کتابها و رساله‌هایی در باره خط و خطاطی نگاشتند و انواع خط و وسایل خط نویسی را (قلم - دوات - مرکب - قلم‌تراش - طریقه تراشیدن قلم - فاق زدن قلم - قلع زدن قلم - کاغذ و غیره) تشریح کردند و از آنروز تا بحال نیز در باره اصلاح خط و وسایل خط نویسی اقداماتی بعمل می‌آید و مطابق قانون ارتقاء روز بروز پیشرفت بیشتری در خط و وسایل خط نویسی انجام خواهد یافت .

قرآن در آغاز پیدایش اسلام سینه بسینه و دهان بدهان نقل میشد و

حرکات

بدین ترتیب در قرائت آن اختلاف مهمی روی نمیداد تا اینکه قرآن

را جمع‌آوری کردند و عده مسلمانان زیاد شده قرآن بدون نیز بهمان

تناسب افزونی یافت و ثانیه دوم قرن اول هجرت مسلمانان قرآن را بدون حرکت و نقطه -

گزاری میخواندند و مینوشتند و اول کسیکه حرکات را در تحریر عربی معمول داشت ابوالاسود

دوئلی متوفی بسال ۹۶ هجری واضع علم نحو زبان عرب است که بوسیله نقطه گذاری برای

کلمات عربی حرکاتی تعیین نمود و از آنروز پاره‌ای از مورخین گمان کرده‌اند که ابوالاسود

نقطه گذاری را اختراع کرد . در صورتیکه وی نقطه را برای تشخیص اسم و فعل و حرف از

یکدیگر مقرر داشت نه برای اینکه بوسیله نقطه باء و تا و جیم و حاء را از یکدیگر تمیز بدهند،

ارجح آنست که ابوالاسود حرکات را از کلدانی‌ها یا سریانی‌ها همسایه کلدانی‌های عراق گرفته

است. چه که آنان برای تشخیص اسم و فعل و حرف از یکدیگر بالا و پائین کلمات نقطه‌هائی می‌گذارند، مثلاً کلمه (کتب) که معلوم نبود جمع کتاب و یا فعل ماضی و یا مجهول است بوسیله نقطه‌گذاری اسم یا فعل بودن آن مشخص میشد و کمی پیش از آن یعقوب رهاوی نقاطی در وسط کلمه می‌نگاشت که بجای حرکات استعمال میشد و کم‌کم آن نقطه‌ها بشکل دو نقطه درآمد و حرکات سه‌گانه بوسیله آن تعیین میشد و هنوز هم کلدانیان آن طرز نقطه‌گذاری را معمول میدادند. بنابر این احتمال قوی میرود که ابوالاسود هم این نقطه‌گذاری را از کلدانیان گرفته باشد بخصوص که داستان زیر نیز این احتمال را تأیید میکند:

«هنگامی که ابوالاسود بفکر نقطه‌گذاری کلمات برآمد محرر خود را گفت موقع نوشتن کلمات بدهان من نگاه کن اگر دهانم را گشودم نقطه را بالای حرف بگذار و اگر دهانم را جمع کردم نقطه را میان حرف بگذار و هرگاه دهانم را بطرف پائین متوجه ساختم نقطه را زیر حرف بنویس، و از قرار معلوم عربها پس از ابوالاسود بهمان ترتیب نقطه‌گذاری میکردند. یعنی حرکات را بوسیله نقطه تعیین مینمودند و ظاهراً نقطه را باریک دیگر مینوشتند مادر کتابخانه سلطنتی قرآن بسیار قدیمی دیدیم که بهمان طریق روی تکه‌های بزرگ پوست نوشته شده باین قسم که متن قرآن را با مرکب سیاه و نقطه‌ها را با قرمز نگاشته‌اند و همانطور که ابوالاسود گفته نقطه بالا فتحه و نقطه پائین کسره و نقطه میان حرف ضمه میباشد قرآن مزبور که بخط کوفی نوشته شده در جامع عمرو عاص نزدیک شهر قاهره بدست آمده و از قدیمی‌ترین قرآن‌های جهان میباشد.

خطی را که عربها از سریانی‌ها و نبطی‌ها گرفتند بدون نقطه بوده است
نقطه‌گذاری و تا کنون خط سریانی نقطه ندارد و یکی از اصلاحاتی که عربها در خط اقتباسی انجام دادند همین نقطه‌گذاری بود. باین معنی که پس از تعیین حرکات (بوسیله نقطه) باز هم در قرائت قرآن و غیره مشکلاتی پیش می‌آمد چون مسلمانان غیرعرب نمیتوانستند حروف منشابه را (ج - ح - س - ش - ب - ث) تشخیص بدهند، لذا در صد رفع اشکال برآمدند. این خلکان می‌گویند اول کسی که بفکر این کار افتاد حجاج والی عراق بود، اینک گفته ابن خلکان:

«حجاج که این آشفتگی را دید بکاتبان خود گفت روی حروف منشابه علاماتی بگذارید که خواندن آن آسان شود و از قرار مذکور شخصی بنام نصر بن عاصم ابتداء نقطه‌ها را برای تشخیص حرکات در نوشتن نامه‌های رسمی معمول نمود ولی چون باز هم اشتباهات رخ میداد نقطه‌گذاری حروف بر نقطه‌گذاری حرکات افزوده شده.

گرچه در عبارت ابن خلکان هم يك نوع پیچیدگی دیده میشود که فرق میان نقطه‌گذاری برای حرکات و نقطه‌گذاری حروف را تعیین نکرده است و تصور نمیرود که نقطه‌گذاری برای حرکات مقصود بوده زیرا آن نقطه‌گذاری رفع اشکال نمیکرده است و از قرار معلوم نقطه-

گزاری زمان حجاج برای تشخیص حروف متشابه بوده است و نصر بن عاصم در ابتداء پاره‌ای از حروف متشابه را نقطه عیگذارده است و تدریجاً حروف متشابه را نقطه گذاردند. چنانکه تاکنون هم معمول می‌باشد و این همان نقطه گزاری است که آنرا اعجام می‌نامند.

ما خود در نمایشگاه خط در کتابخانه سلطنتی مکتوبی بزبان عربی دیدیم که روی تکه دپایروس، (پردی) بتاریخ ۹۱ هجری نگاشته شده و دارای نقطه گزاری (از نظر اعجام نه حرکات) می‌باشد. ولی فقط باء و یاء و تاء را نقطه گزاری کرده‌اند و نقطه روی شین سه نقطه روی يك خط مساوی باینقسم نوشته شده است و سایر حروف نقطه ندارد همین قسم در نمایشگاه مزبور اوراقی از قرآن دیدیم که روی تیکه‌های کوچکی از پوست نگاشته شده و نقطه‌های (اعجام) را بامرکب سیاه نوشته‌اند و عجب اینکه در آن نمایشگاه خطوط کهنه دیده شد که با نقطه و حرکات تحریر یافته و خطوط تازه‌ای بود که بدون نقطه و حرکات نوشته بوده‌اند.

از مطالعه این مطالب چنین برمی‌آید که عرب‌ها از اواسط قرن اول هجری هم نقطه گزاری و هم حرکات را در نوشته‌های خود بکار می‌بردند ولی تا ممکن بود از نقطه گزاری و تحریر حرکات اکراه داشتند و فقط در موارد خاصی مانند کتابت قرآن و امثال آن که دقت و توجه خاصی ضرورت داشت به نقطه گزاری و تحریر حرکات دست می‌زدند و در غیر آن صورت اقدام نمی‌کردند. بخصوص اگر نامه را برای دانشمندی می‌نوشتند و اطمینان داشتند که خواننده به نقطه و حرکت احتیاجی ندارد و در هر حال از نقطه گزاری و نوشتن حرکات خوششان نیامد چنانکه مشهور است هنگامی خط خوبی را بعبداالله بن طاهر نشان دادند، عبدالله گفت: واقعاً نیکو نوشته اما حیف که زیاد نقطه گزاری کرده است.

از جمله گفتارهای مشهور عرب درباره خط یکی هم این است که می‌گویند نقطه گزاری زیاد علامت بدگمانی نویسنده از مخاطب (گیرنده نامه) می‌باشد.

گاه هم نقطه گزاری موجب زیان کلی می‌شده است. از آنجمله موقی متوکل یکی از مأمورین خود چنین نگاشته بود:

(ان احص من قبلك من الذمین وعرفنا بمبلغ عددهم).

ترجمه (ذمیانی که در قلمرو توهستند بشمار (احصاء کن) و شماره آنان را بمانویس). اما نویسنده نامه اشتباهاً نقطه‌ای بالای کلمه احص اضافه کرده آنرا (اخص) نوشت و معنای کلمه بجای سرشماری کن (اخته کن) از آب درآمد، فرماندار پس از دریافت نامه تمام ذمی‌های منطقه خود را اخته کرد و همه آنان جز و نفرشان در نتیجه آن شکنجه هلاک شدند و يك اشتباه نویسنده در نقطه گزاری حاء و خاء سبب قتل عده‌ای بی‌گناه گشت.

چون در دوره تمدن اسلام نویسندگان گاه با نقطه و گاه بی نقطه می‌نوشتند و غالباً نقطه نمی‌گذارند لذا در نام بسیاری از اماکن و کلمات غیر مأنوس و مانند آن اشتباهاتی روی داده است، معمولاً مردان ادیب در نامه نگاری نقطه‌ها را حذف می‌کردند و در کتابهای علمی مقید

به نقطه بودند، فقط خوشنویسی را در مکاتبات می‌پسندیدند و مقید بودند مطالب را سر بسته و بطور اشاره با خط نیکو بنویسند و توضیح کلمات و حروف را يك نوع قصور ادبی فرض میکردند .

در جلد اول این کتاب شرح مبسوطی راجع به لوازم تحریر در دوره

لوازم تحریر تمدن اسلامی نگاشتیم، خلاصه اینکه تا اواخر امویان روی پوست نازك
و وسایل آن و چرم مطلب را نگاشته طومار میکردند و دفترهای دولتی عبارت از

بسته‌های چرمی بوده است و همینکه ابوالعباس سفاح بخلافت رسید

خالد بن برمک را بوزارت خود برگزید و خالد دفترهای دولتی را از صورت بسته بندی بصورت

کتاب در آورد و تا زمان جعفر برمکی دفاتر دولتی بشکل کتاب چرمی جمع آوری میشد ولی

جعفر وزیر هرون کاغذ را معمول کرد و از آن به بعد هم روی کاغذ و هم روی پوست مینوشتند و تا

مدتی پوست و چرم و کاغذ چینی و تهامی و خراسانی و غیره در میان مسلمانان بکار میرفت و نوشته ها غالباً

بشکل دفتر و یا کتابچه بود و پاره ای از نویسندگان مانند فارابی روی تکه های كوچك كاغذ

(رقعه) تحریر میکردند و تمام تحریرات فارابی روی رقعہ یوده است .

علوم اسلامی

علوم اسلامی چنانکه گفتیم عبارت از علوم بود که اسلام و تمدن اسلامی آنرا بوجود آورد و بطور کلی به سه قسمت تقسیم میشود از این قرار :

- ۱- علوم شرعی، یعنی علوم دینی اسلامی .
- ۲- علوم لسانی که تدریجاً برای فهم قرآن و حدیث و تفسیر و فهمانیدن آن مطالب ضرورت پیدا کرد .
- ۳- تاریخ و جغرافی .

قرآن و طرز جمع آوری و تدوین آن - عجیبی نیست اگر

مسلمانان بجمع آوری و تدوین قرآن همت گماشتند ، چون دین و دنیای آنان با قرآن بوده است و نخستین وسیله حفظ قرآن جمع آوری

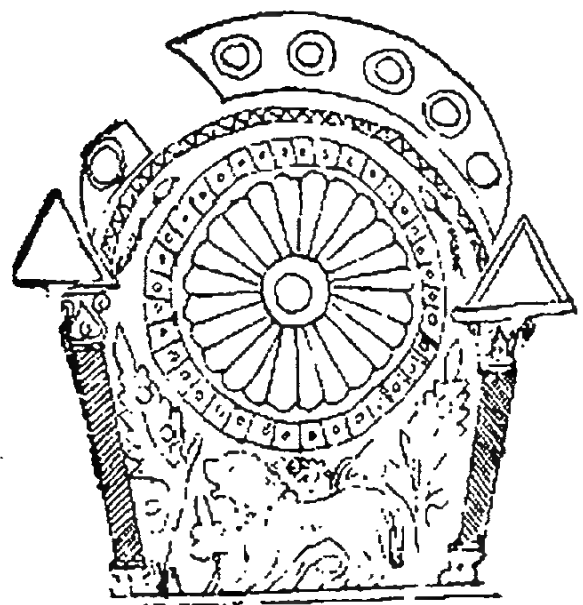
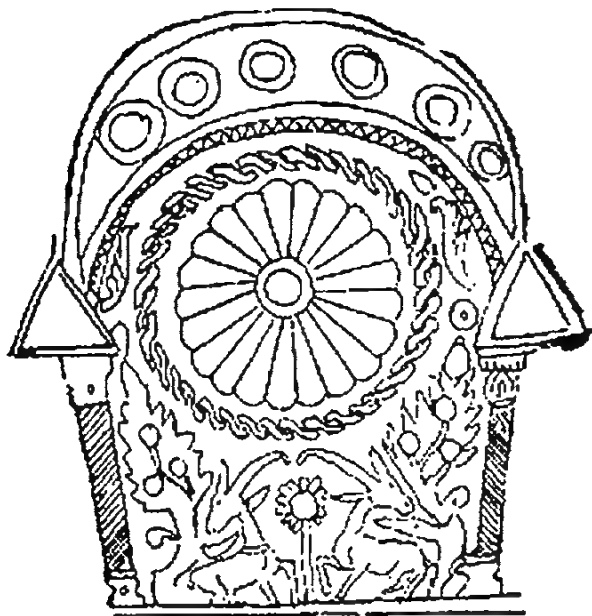
و تدوین آن بود و چنانکه میدانیم قرآن یکبار ظاهر (نازل . مترجم)

نشد بلکه در مدت بیست سال از آغاز دعوت اسلام تا رحلت حضرت رسول بر طبق مقتضیات آیه بآیه و سوره بسوره در مکه و مدینه ظاهر شد (بوسیله وحی الهی بر پیغمبر اکرم ص) نازل شد . مترجم) و هر آیه و سوره آنرا صحابه و کاتبان (وحی) روی تکه های پوست یا استخوانهای پهن مانند کتف و دنده ها یا روی لیف خرما و یا روی سنگ های پهن سفید مینوشتند . پیغمبر اکرم (ص) در سال ۱۱ هجری رحلت فرمود و قرآن یا بر تریبی که گفتیم نوشته شده بود ، و یا اینکه عده ای از مسلمانان بنام قراء آنرا در سینه حفظ داشتند .

کسانی که بیش از دیگران در تدوین قرآن کوشش نمودند اول از همه علی بن ابیطالب (علیه السلام) و سعد بن عبدین نعمان ، و ابودردا و معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابی بن کعب و دیگران بودند .

اما پس از رحلت پیغمبر (ص) موضوع ارتداد پیش آمد و ابوبکر (خلیفه اول) بامرتدان جنگ کرد و عده زیادی از مسلمانان در جنگ بامرتدان کشته شدند ، قسمی که تنها در غزو یمامه ۱۲۰۰ مسلمان بشهادت رسید و از آن جمله ۷۰۰ نفرشان قراء (حافظ قرآن) بودند و همینکه خبر شهادت قراء بمدینه آمد مردم مدینه سخت دلننگ شدند بخصوص عمر بن خطاب مرد بزرگ اسلام و مسلمین بسیار نگران گشت و از ابوبکر خواست که بجمع آوری و تدوین

قرآن فرمان دهد تا مبادا بواسطه مرگ صحابه چیزی از قرآن کم و کسر گردد. ولی ابوبکر در اجرای این پیشنهاد تأمل نموده گفت کاری را که پیغمبر خدا نکرده چگونه انجام دهم بخصوص که حضرت رسول در این باب چیزی فرمودند - اما عمر بقدری اصرار ورزید که بالاخره ابوبکر تسلیم شد و بجمع آوری قرآن فرمان داد. زید بن ثابت را که از کاتبان وحی بود احضار کرد و با نظر او سوره ها و آیات را که در نزد صحابه متفرق بود جمع آوری کرد، بعضی از سوره ها دو نسخه و سه نسخه بیشتر نزد اشخاص مربوط (صحابه و کاتبان) بدست می آمد ولی از سوره توبه فقط يك نسخه نزد ابی خزیمه انصاری موجود بود .

کنده کاری آفتابه برنجی متعلق بمروان دوم اموی مربوط باوایل (قرن دوم هجری)

بهر حال بدستور ابوبکر نسخه های موجود جمع آوری شد و با محفوظات دیگران توسط زید بن ثابت دقیقاً تطبیق شده با ابوبکر تسلیم گشت و این قرآن مدون منظم نزد ابوبکر ماند تا اینکه وی در سال ۱۳ هجری در گذشت و قرآن مزبور از وی بجا نشینش عمر منتقل شد و پس از قتل عمر آن مصحف شریف بدست حفصه دختر عمر از عمران پیغمبر اکرم افتاد .

در سال ۲۳ هجری عثمان بخلافت رسید و در زمان او ممالک اسلامی توسعه یافته مسلمانان در مصر و شام و عراق و ایران و آفریقه (ممالک شمال آفریقا) متفرق شدند و بعضی از آنان نسخه هایی از قرآن همراه داشتند که بمیل خود آنرا تنظیم کرده بودند و از آنرو اهل هر شهر و کشوری به نسخه مخصوص خود اعتماد نمودند. مثلاً اهل دمشق و حمص نسخه مکتوب مقداد بن اسود را میخواندند و نسخه ابن مسعود نزد اهل کوفه رواج داشت و اهل بصره نسخه ابوموسی اشعری را معتبر دانسته آنرا لباب القلوب (مغز دل) میخواندند و با آنکه قراء در ضبط و حفظ قرآن نهایت درجه کوشش داشتند مئذ لك در قرائت پاره ای از سوره ها اختلاف پیدا میشد .

در این اثناء غزوه (جنگ) ارمنستان و آذربایجان پیش آمد و حذیفه یمانی با دیگران بآن صفحات رفت و همینکه از جنگ برگشت شرحی از اختلاف قراء در ممالک اسلامی برای

عثمان نقل کرده گفت :

«مسلمانان را دریاب و از این اختلاف رهائی ده و پیش از آنکه مانند یهود و نصاری در باره کتاب خود اختلاف پیدا کنند چاره ای بیندیش» .

چه در آن ایام معمول بود که هر يك از قراء نسخه خود را معتبر و بهتر میدانست و البته این کار عواقب بدی داشت، لذا عثمان متوجه اهمیت مطلب شده کسی نزد حفصه فرستاده که آن نسخه معهود را نزد من بفرست تا از روی آن استنساخ کنم و دوباره پس بدهم .

حفصه نسخه معهود را نزد عثمان فرستاد. وی زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام را دعوت کرد و با آنان گفت که نسخه های موجود را با نسخه حفصه و محفوظات خود و قراء دیگر تطبیق کنند و پس از تطبیق و مطالعه نسخه کاملی تهیه نمایند و در هر جا که با نسخه زید بن ثابت اختلافی دیدند لغت قریش را انتخاب نمایند، چه که قرآن بزبان قریش نازل شد .

آنان در سال ۳۰ هجری این مهم را انجام دادند و چهار قرآن نوشتند که بچهار شهر مهم اسلامی یعنی مکه و بصره و کوفه و شام ارسال شد و دو نسخه هم بهدا تهیه شد که یکی را برای اهل مدینه نگاهداشتند و يك نسخه را خود عثمان برداشت و این همان است که آنرا (امام) مینامند ، سپس عثمان سایر مصاحف و صحف را جمع آوری کرد و فرمان داد آنرا بسوزانند .

از آن به بعد نسخه عثمان نسخه ای که بامر و دستور عثمان جمع آوری شده بود مورد اعتماد تمام مسلمانان قرار گرفت و در مدت کوتاهی نسخه های زیادی از آن استنساخ کردند. مسعودی مورخ مشهور در ضمن شرح جنگ صفین میگوید: که چون سپاهیان امیر المؤمنین علی (علیه السلام) بر معاویه غلبه یافتند لشکریان معاویه برای جلوگیری از شکست معاویه بدستور عمرو عاص قریب پانصد قرآن سر نیزه کرده گفتند کتاب خدا میان ما و شما حکم باشد. مقصود از ذکر جملات فوق آنکه از موقع تنظیم نسخه مربوط بعثمان تا این واقعه بیش از هفت سال طول نکشیده بود ولی بقدری استنساخ نسخه های قرآن سرعت پیشرفت کرده بود که در چنان مدت کوتاهی تنها در میان سپاهیان معاویه پانصد نسخه قرآن یافت میشد و بهمین نسبت در میان سایر مسلمانان نسخه های متعدد قرآن موجود بود .

گرچه از طرف عثمان و سایر صحابه کوشش بسیاری میشد که تمام مصاحف موجود منحصرأ مطابق نسخه تنظیمی عثمان باشد معذلك نسخه های دیگری نیز پیدا میشد که با آن نسخه تطبیق نمیکرد و مشهورترین آن نسخه ها نسخه (حضرت امیر المؤمنین) علی بن ابیطالب (علیه السلام) میباشد .

بعقیده شیعیان حضرت امیر نخستین کسی است که پس از رحلت پیغمبر اکرم بجمع آوری سوره های قرآن پرداخت و آن نسخه در خاندان ولایت باقی بود و بحضرت جعفر صادق و اهل بیت

منتقل گشت^۱ ابن ندیم در کتاب فهرست میگوید که مصحفی بخط حضرت امیر (ع) نزد ابی یعلی حمزه حسینی دیدم که در خافواده امام حسن دست بدست گشته بود .
دیگر از مصاحفی که با مصحف عثمان در ترتیب سوره ها اختلاف داشته نسخه ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود میباشد .

در هر حال خلفاء و امراء امراری داشتند که بمنظور اتحاد کلمه و جلوگیری از تفرقه فقط مصحف عثمان مورد استناد باشد و سایر نسخه ها از میان برود و برای انجام و اجرای نقشه خود غالب امراء اسلام نسخه هایی از روی نسخه عثمان مینوشتند و در مسجدها میگذارند تا مسلمانان بدان مراجعه کرده نسخه های خود را تصحیح نمایند و چه بسا که بفرمان امیری ده ها و صدها مصحف مینوشتند و در شهرها و ممالک اسلامی پخش میکردند و این عمل یکنوع وسیله بسط نفوذ و قدرت میدانستند .

مثلا حجاج والی کوفه نخستین امیری بود که نسخه هایی از قرآن (نسخه عثمان) تهیه کرده و بشهرها و ممالک اسلامی فرستاد و از آن جمله نسخه هایی بمصر ارسال داشت. عبدالعزیز ابن مروان والی مصر این اقدام حجاج را مخالف خود مختاری خود دانسته خشمناک گشت و چنین گفت :

«کار حجاج بجائی رسیده که در قلمرو من قرآن میفرستد؟» .

پس فرمان داد نسخه کاملی از قرآن در مصر تهیه کنند و همینکه کتابت آن نسخه پایان یافت اعلام نمود هر کس در آن نسخه اشتباهی پیدا کند سی دینار و یک رأس احمر^۲ با وجایزه میدهم اتفاقاً یکی از قراء کوفه این اشتباه را در آن نسخه پیدا کرد که کلمه نجه را اشتبهاً نجه نوشته بود و جایزه را از عبدالعزیز دریافت کرد .

در اوایل اسلام قرائت قرآن بسیار مهم بود، چون شماره با سوادان
قرائت قرآن بچند صحابی محدود میشد، بقیه خواندن نمی توانستند و بطوریکه قبلاً گفتیم اختلاف قرائت قرآن عثمان را و داشت که نسخه معینی از قرآن تهیه کند و در دسترس مسلمانان بگذارد ولی باوجود این اقدام بازهم اختلاف در قرائت ادامه یافت و همینکه قرآنهای عثمان بشهرها و ممالک اسلامی رسیده عده ای از قاریان

۱- مرحوم حاج میرزا حسین نوری از محدثین و رواة و علماء و مؤلفین بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارم هجری در کتاب خود موسوم به فصل الخطاب فی تحریف الکتاب شرح مشیخ و مفیدی درباره نسخه حضرت امیر نگاشته است و نسخه مزبور همانطور که جرجی زیدان هم اشاره کرده در خاندان ولایت باقی میباشد و بانسخه ای که عثمان جمع آوری کرده اختلاف دارد ولی پسند معتبر از حضرت جعفر صادق در اصول کافی روایت شده که شیعیان تا ظهور قائم آل محمد باید از همین نسخه مبارک که موجود بود تبعیت کنند .

۲- رأس احمر ظاهراً یک نوع سکه قیمتی بوده که تا این اواخر در میان ترکان عثمانی رواج داشته و آن را بترکی باش بوزاق، و بفارسی کلمه برهنه میگفتند. مترجم

قرآن) پدید آمدند که هر کدام یکنوع مخصوصی قرآن میخواندند و مردم آن شهر یا مملکت از قاریان مخصوص خود پیروی میکردند و از میان آن قاریان هفت یا ده قاری شهرت بسیار یافتند و اغلب مسلمانان از قرائت آنان تبعیت مینمودند و اسامی قراء مزبور از اینقرار میباشد:

۱- در مدینه نافع بن ابی رؤیم - یزید بن قعقاع .

۲- در مکه عبدالله بن کثیر .

۳- در بصره ابو عمرو بن علاء و یعقوب حضرمی .

۴- در شام عبدالله بن عامر .

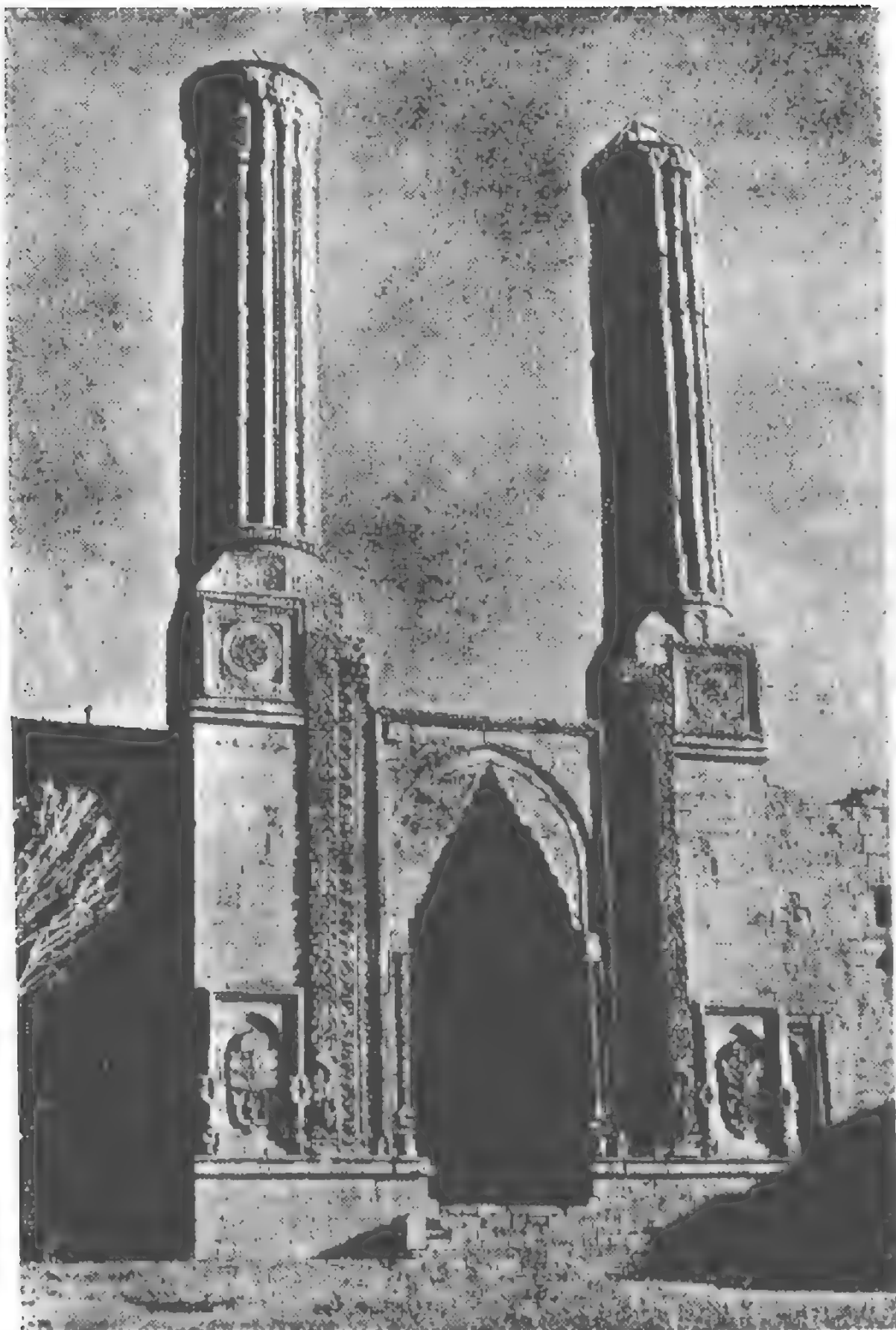
۵- در کوفه عاصم بن ابی النجود - حمزه بن حبيب زیات - علی کسائی - خلف بزاز .

علاوه بر قاریان مزبور عده دیگری نیز بقرائت قرآن شهرت یافتند و بعضی از آنها قرائت‌های عجیب و غریبی داشتند. بخصوص بعد از تعدد فرقه‌های اسلامی و اختلاف آراء پیشوایان اسلام در مسائل فقهی و اخبار و احادیث و تفسیر این اختلاف شدت یافت و از طسرفی خلفای اسلام مانند پیشوایان دین مسیح پروان این آراء و افکار را تعقیب میکردند ولی البته آزادی فکر و عقیده در اسلام خیلی بیشتر از آزادی جامعه مسیحی بود بخصوص در اوایل ظهور اسلام که هر کس آنچه بخاطرش میرسید آزادانه اظهار میکرد اگر چه مخالفدای خلیفه بود، از آنرو فرقه‌های اسلامی تعدد یافت و مذهب‌های مختلفی در تفسیر و فقه و سایر علوم پدید آمد تا آنجا که طایفه‌ای از مسلمانان بنام عجارده اظهار داشتند که سوره یوسف جزء قرآن نیست بلکه قصه‌ای از قصه‌ها میباشد. دسته دیگری معتقد شدند که حضرت مسیح دارای مقامی نظیر مقام الوهیت است و او بحساب خلق رسیدگی میکند. در او اسط دولت عباسی عده این قاریان عجیب و غریب زیاد شد، یکی از آنان مشهور به یعقوب عطار متوفی بسال ۳۵۴ هجری کارش بالا گرفت، و موجب اختلافات بسیار گشت، لذا خلیفه او را احضار کرده و با حضور فقهاء و قاریان او را توبه داد و توبه نامه او را نوشته همگی امضاء کردند .

دیگر از آنان ابن شنبوذ بغدادی متوفی بسال ۳۲۸ هجری میباشد که طرز مخصوصی در قرائت قرآن اختیار کرده بود و عده‌ای هم دور او جمع شده بودند. ابن شنبوذ در محراب مسجد می‌نشست و بطور عجیب و غریب آیات قرآن را تلاوت میکرد و مردم را به پیروی از قرائت خود فرامیخواند و داستان وی را ابن خلکان و ابن ندیم بتفصیل ذکر کرده‌اند. در هر حال ابن مقله وزیر که این را دانست در سال ۳۲۳ هجری ابن شنبوذ را بزندان انداخت ولی او دست برنمیداشت، لذا دستور داد او را تازیانه بزنند، سپس از وی خواست که توبه کند او هم توبه کرده تمهد نمود فقط از روی مصحف عثمان و مطابق قرائت معمولی قرآن بخواند و شهود متعددی این توبه نامه را امضاء کردند .

بهر حال قرائت هر يك از قاریان دهگانه مورد تأیید تمام مسلمانان میباشد و چه بسا که مردم يك کشور یا يك شهر از قرائت یکی یا دو تا از آن قاریان پیروی میکنند و یا آنکه تابع

هرده قاری میشوند و برای اثبات صحت قرائت معمولاً بروایات متواتر مراجعه میشود باینقسم که مثلاً میگویند این نوع قرائت درست است، چون یعقوب بن اسحق این طرز قرائت را در

ت - مناره جفت

حضور سلام آموخته و او نزد عاصم خوانده و عاصم نزد عبدالرحمن قرائت کرده است و ابو عبدالرحمن نزد (حضرت امیر) علی بن ابیطالب (ع) آموخته است و (حضرت امیر) علی این طرز قرائت را در حضور (حضرت) رسول (اکرم) آموخته است .

قرائت و حفظ قرآن بخصوص در اول اسلام از نخستین فرایض مسلمانان

تأثیر قرآن محسوب میشد از آنرو اوامر و نواهی قرآن در دل آنان جایگیر شد

و عبارات قرآن زبانزد ادبای اسلامی گشت و این کتاب سبب در شرع

و دین ولت و انشاء و هر چیز مرجع کلی اهل اسلام گردید .

اسلوب قرآن را در خطبه‌ها و کتابهای خود سرمشق قرار دادند و بآیات قرآن در

تألیفات خویش تمثیل جستند و آداب و تعلیم قرآن در اخلاق و اطوار و زندگانی روزانه

مسلمانان پدید آمد. در صورتیکه بسیاری از ملل اسلامی زبانی جز زبان قرآن داشتند و در

کشورهائی میزیستند که از قرآن دور بود. مسلمانان گذشته از علوم شرعی، در علوم لسانی

(صرف و نحو) بآیات و معانی قرآن استشهاد و استدلال میکردند مثلاً تنها در کتاب سیبویه

(از دستور نویسان زبان عرب) میصد آیه قرآن ذکر شده است، ادیبان و نویسندگان که در صدد

تزیین گفته‌ها و نوشته‌های خود بودند حتماً از آیات قرآن استمداد می‌جستند و چنانکه در فصل

مربوط بخطابه و بلاغه (اسلامی) گفته خواهد شد خطبه‌ها و رساله‌ها و توقیعات و نامه‌های

بزرگان اسلام با آیات قرآنی مزین میشده است.

مسلمانان بقدری در حفظ و قرائت و فهم قرآن سعی میکردند که اگر حرفی از قرآن

بگوش کسی میرسید فوری متوجه تمام آیه میشد و از آنرو با يك كلمه از قرآن مطالب مهمی

فهمیده میشد و شنونده یا خواننده دانا مقصود کلی را درك میکرد و بآن عمل مینمود در صورتیکه

مردم عادی از فهم آن عاجز میماندند و داستانهای بسیار در این باب نقل شده است.

از جمله آن داستانها یکی هم داستان مربوط بسطان محمود غزنوی است که نامه‌ای

بخلیفه نگاشته از وی خواست نام او را (سلطان را) در خطبه بگنجانند و اسمش بر زر و سیم

سکه زند و چون خلیفه امتناع نمود نامه دیگری فرستاده خلیفه را تهدید کرد که اگر بخواهم

میتوانم سنگهای بغداد را بر پشت پیلان تا غزنین بیاورم.

خلیفه در پاسخ این نامه، مکتوب سر بهمیری برای سلطان محمود فرستاد که چون آنرا

گشودند در آن نامه بعد از بسم الله يك الف مددار و در وسط آن لام و در آخرش میم دیدند،

سپس حمد و صلوة در آن نامه مرقوم رفته بود. سلطان و مجلسیان از دیدن آن نامه حیران شدند

زیرا چیزی از آن نمی‌فهمیدند تا اینکه ابو بکر قهستانی بر آنان وارد شد و نامه را دید قدری

بفکر رفت و بسطان گفت من معنای آنرا میدانم . سلطان گفت بگو هر چه بخواهی میدهم.

ابو بکر برای سلطان شرح داد که حون تو خلیفه را به پیلان تهدید کردی خلیفه هم در پاسخ

ا- ل- م نوشته و این اشاره به سورة فیل است که میفرماید: الم ترکیف فعل ربك باصحاب-

الفیل... (یعنی ندیدی که خداوند چه بلایی بر سر صاحبان پیل آورد...).

سلطان از این معنی بیمناک گشته با خلیفه بمدارا و احترام رفتار کرد.

و همینقسم مشهور است که وقتی مأمون بر عبدالله بن طاهر خشم گرفت و با یاران مشورت کرد که چگونه او را از میان بردارد، یکی از دوستان عبدالله که در آن مجلس بود نامه‌ای بدین مضمون بعبدالله نوشت (بسم الله الرحمن الرحيم یا موسی) و چون عبدالله نامه را گشود از عبارات آن متعجب گشت چه که معنای آنرا نمیدانست و بالاخره دانست که مقصود نویسنده از یا موسی اشاره بآن آیه قرآن است که میفرماید: یا موسی ان الملائمات تملون بك لیقتلوك (ای موسی دشمنان بفکر قتل تو هستند). و بلیغ‌تر از آن دو حکایت داستان سدیدالملک و تشدید گذاردن نون (ان) است که چون در جلد اول گفته شده تکرار مورد ندارد^۱.

مسلمانان در نوشتن و نگاهداری قرآن دقت و اهمیتی کردند که نظیر آن سابقه ندارد باینقسم که قرآن را روی صفحه‌های طلا و نقره و عاج نگاشتند و یا پارچه‌های حریر و ابریشم بسیار عالی انتخاب کرده آیات قرآن را با آب طلا و نقره بر آن نوشتند و منزل و محفل خود را با آن آراستند و دیوار مسجدها و کتابخانه‌ها و مجلس‌های عمومی را با آیات قرآن تزیین نمودند و خطوط بسیار زیبا در نوشتن آن بکار بردند، انواع پوست‌ها، چرم‌ها، کاغذها در تحریر قرآن استعمال میشد و آنرا بطور لوله و دفتر و جزوه و رقع و غیره با مرکب‌های رنگارنگ نوشته میان خط‌ها را تذهیب میکردند. خلفاء و سلاطین برای تبرک بخط خود قرآن مینوشتند و آنرا در مسجدها و جاهای مقدس میگذاشتند. در کتابخانه خدیوی مصر قرآن‌های بسیاری است که با قلم درشت کوفی با حرکت و نقطه و بدون حرکات و نقطه گذاری با تزیینات عالی تحریر شده است.

مسلمانان شماره سوره‌های قرآن، آیات قرآن، کلمات قرآن را یکایک ضبط کرده‌اند و حتی شماره حروف را جدا جدا ضبط کرده‌اند که در قرآن چند الف چند ب چند ت و غیره یافت میشود.

در آغاز ظهور اسلام فهم آیات قرآن برای عربها دشوار نبود چه

تفسیر قرآن قرآن بزبان آنان بود و مفردات و ترکیبات آنرا بخوبی درک میکردند و بخصوص که قرائن موجوده نیز بر فهم آیات قرآنی که مطابق اوضاع زمان و مکان (نازل میشد) کار آنها را آسان میساخت، با اینهمه اگر مشکلی پیش میآمد از حضرت محمد (ص) میپرسیدند و آن بزرگوار ناسخ و منسوخ آیات و تفصیل اجمال را بیان میفرمود. باین طریق اصحاب پیغمبر (ص) آن مطالب را حفظ میکردند و بدیگران

۱ - اتفاقاً مؤلف کتاب داستان سلطان محمود غزنوی وفیل را هم مثل حکایت سدیدالملک در جلد اول نوشته و در این جلد هم مکرر ذکر نموده بود و ما برای امانت در ترجمه عین آن حکایت مکرر (سلطان محمود) را نیز ترجمه کردیم. مترجم

میگفتند و تابعان از آنان نقل میکردند و کسانی که بعد از تابعان بودند از تابعان اقتباس مینمودند. همینکه دولت اسلامی تشکیل یافت و مسلمانان بقوانین و احکام محتاج شدند طبعاً مراجعه بقرآن میکردند تا احکام لازم را از آیات قرآنی استنباط کنند و البته قاریان و مفسران میتوانستند بطور لازم استنباط کنند و اینان (قاریان و مفسران) همان فقهای دوره اول اسلام میشدند. تا آخر قرن اول هجری تفسیر قرآن زبان بزبان نقل میشد و نخستین کسی که تفسیر قرآن را بصورت کتاب درآورد مجاهد بود (در سال ۱۰۴ هجری) سپس بسیاری از دانشمندان تفسیر نوشتند که از آن جمله واقدی متوفی در ۲۰۷ هجری و طبری متوفی در ۳۱۰ هجری می باشد.

بطوریکه گفته شد اساس تفسیر در ابتداء بطور شفاهی و زبان بزبان استوار گشت چه عربهای آنروز خواندن و نوشتن نمیدانستند و هرگاه که مطابق احساسات و فطرت عادی خود میخواستند چیزی از آفرینش و رازهای آن بدانند از یهود و نصاری (اهل کتاب) که در میان عربها بودند سؤال میکردند، اینان (اهل کتاب) بیشتر از طایفه حمیر مقیم یمن بودند که دین یهود داشتند و پس از ظهور اسلام گرچه مسلمان شدند و با احکام اسلام عمل میکردند ولی افکار و اخباری را که کتبی و شفاهی از یهود گرفته همچنان نگاه میداشتند و هرگاه که عربها از آنان چیزی میپرسیدند بدون تحقیق از روی مندرجات تلمود و تورا پاسخ میدادند و باین ترتیب کتب تفسیر از همان منقولات انباشته شد.

مشهورترین این اشخاص (مفسرین یهود تازه مسلمان) یکی کعب بن معن معروف بکعب الاحبار است که در زمان خلافت عمر مسلمان شده، دیگر عبدالله بن سلام بن حارث است که هنگام ورود پیغمبر به مدینه اسلام آورد. گذشته از مفسرین یهود تازه مسلمان از مسیحیان و صابئیان و زرتشتیان نیز عددهای مفسر برخاستند که پاره ای از آنان در میان مسلمانان مقام بلندی پیدا کردند و آنچه را که مسلمانان از آنها میپرسیدند مطابق اطلاعات و معلومات خود پاسخ میدادند، معروفترین آنان وهب بن منبه است که اصلش ایرانی و مذهبش زرتشتی بوده است و با هیئتی از طرف پادشاه ایران برای همراهی فرمانروای یمن برضد حبشه به یمن آمد. این دسته از ایرانیان در یمن ماندند و توالد و تناسل کردند و عربها آنانرا ابناء (فرزندان) یعنی ابنای فارس میخواندند و طاوس بن کيسان از تابعین مشهور از آنان میباشد، پدران وهب ابن منبه زرتشتی بودند و همینکه به یمن آمدند با یهود آمیزش کردند و از عادات و رسوم یهود مطالبی فراگرفتند سپس با حبشیان مسیحی مخلوط و معاشر شدند و از آنها هم چیزی فراگرفتند و وهب بن منبه علاوه بر این معلومات زبان یونانی هم میدانست و طبعاً از آداب و رسوم یونانیها مطلع بود، در نتیجه اطلاعات وسیعی از اوضاع دنیا و تاریخ سلاطین و انبیاء و غیره بدست آورده بود و چنانکه خود او مدعی بوده ۷۲ کتاب آسمانی را مطالعه کرده است.

بدیهی است که عربها به چنین کسی اعتماد بسیار داشتند و هرچه میخواستند از او میپرسیدند

و او هم بواسطه معلومات وسیع خود جوابهای مناسبی بآنان میداد.

از آنرو تفاسیری که در قرن اول هجری گفته شد مطالب درست و نادرست بسیار دارد و آنچه را که میان یهود و نصاری و مجوس و سایر ادیان در جزیره العرب شایع بوده جزء آن تفاسیر درآمده است، همانطور که در آغاز پیدایش مسیحیت بسیاری از عادات و رسوم بت پرستی جزو مسیحیت درآمد گرچه رهبران اولیه نصاری برای رهایی از این گرفتاری کوشش بسیار کردند.

باری همین که علوم لسانی (صرف و نحو) در میان مسلمانان پیدا شد و کتب فلسفه و منطق بزبان عربی انتقال یافت مسلمانان با استدلال و قیاس آشنا گشتند و برای هر مطلبی دلیل و برهان خواستند و خواه ناخواه در مندرجات تفاسیر تجدید نظر شده و آنچه که مخالف عقل و منطق بود حذف شد. ابن عطیه و قرطبی و جارالله زمخشری صاحب تفسیر کشاف از مفسران بزرگی هستند که مطالب مخالف منطق و عقل را از تفاسیر اولیه حذف کردند.

همینکه مسلمانان در صدد فهم معانی قرآن برآمدند طبعاً به درک

حدیث معانی گفته‌های حضرت رسول (ص) احتیاج یافتند تا بسا فهم احادیث

نبوی معانی قرآن را بهتر درک کنند و البته احادیث نبوی از صحابه

روایت میشد چه که آنان از پیغمبر اکرم (ص) آنرا شنیده و حفظ کرده بودند و مسلمانان برای فهم احادیث ابتداء بصحابه رجوع میکردند ولی چون مسلمانان بکشور گشائی مشغول شدند صحابه پیغمبر (ص) که از سران مجاهدین بودند در ممالک مختلف متفرق گشتند از آنرو هر کس که میخواست حدیث یا احادیثی از پیغمبر اکرم بداند ناچار بدنبال صحابه به ممالک و نقاط مختلف میرفت و چه بسا که يك حدیثی را فقط یکی از آن صحابه از حضرت رسول شنیده بود و دیگران آنرا نمیدانستند. پس کسی که دنبال جمع آوری و فرا گرفتن احادیث برمیآمد ناچار بمکه و مدینه و بصره و کوفه و مصر و ری و سایر شهرها میرفت و در هر نقطه‌ای علم و حدیثی میآموخت و این همان است که مسلمانان آنرا رحله در طلب علم (کوچیدن برای بدست آوردن دانش) مینامند.

بدیهی است که این اقدامات از ابتکارات مسلمانان نبوده و پیش از مسلمانان هم هر

دانشمند و محقق برای کسب معلومات محتاج به سفر میشد چه که آنروزها وسایل نشر و انتشار اطلاعات محدود بود.

مثلاً هیرودوت و سترابون برای جمع آوری مطالب تاریخی و جغرافیائی خود باطراف

جهان مسافرت کردند، همینطور مسیحیان در دوره اسلامی برای فرا گرفتن احکام دینی و استحکام مبانی مذهبی به ممالک روم سفر میکردند، خود مسلمانان نیز برای تحصیل علوم دیگر غیر از حدیث باطراف دنیا میرفتند.

پس از قتل عثمان بر سر خلافت فتنه برخاست و بسیاری داوطلب خلافت
جعل حدیث شدند و هر دسته بطرفداری سرسته خود دنبال دلیلی تراشی رفته و
 دلایل خود را با حدیث تحکیم میکردند و هر کدام که با استدلال محتاج
 میشدند فوری حدیثی جعل نموده و از آن استفاده میکردند و در نتیجه جعل حدیث معمول شد
 و هرج و مرج راه یافت: مثلاً مهلب بن ابی صفره که از پرهیزکاران و نجیبان زمان خود بود
 برای تقویت مسلمانان و ضعیف ساختن خوارج حدیث جعل میکرد. بسیاری هم میدانستند
 که احادیث مهلب جعل است ولی معتقد بودند که جنگ نیرنگ است و باید از هنر نیرنگی در
 پیشرفت جنگ استفاده شود و البته امثال مهلب بسیاری از رجال بهمان جهات احادیث
 دروغین میساختند.

جعل حدیث بیشتر در موضوع خلافت معمول شده بود و هر دسته‌ای برفع خود راجع
 بشرایط خلافت احادیثی جعل میکردند، پس از رحلت حضرت رسول مهاجران و انصار برای
 خلافت کشمکش داشتند و هر کدام آنرا حق خود میدانستند تا اینکه ابوبکر گفت من از پیغمبر
 شنیدم که فرمود پیشوای مسلمانان از قریش باشد و همین حدیث کار را بسود مهاجران (قریش)
 یکسره ساخت. همینقسم سایر دسته‌های اسلامی درباره خلافت یا اثبات حقانیت عقاید خویش
 و یا راجع به امور اداری و قضائی و یا در خصوص ظهور مهدی و شرایط آن و در باره تقسیم
 غنیمت‌های جنگی و سایر مطالب حقوقی و غیره متوسل بحدیث میشدند و با حدیث کار خود را
 از پیش میبردند تا آنجا که مأمون درصدد برآمد متعه (نکاح موقت) را رایج سازد، امیا
 روایت يك حدیث او را از آن کار باز داشت.

بنا بر آنچه گفتیم شگفت نیست که طمع کاران برای جلب منافع خصوصی از خود حدیث
 بسازند و بآن استدلال کنند و مطابق گفته و نوشته اهل تحقیق مشهورترین حدیث سازان
 چهار نفر بودند:

۱ - ابن ابی یحیی در مدینه.

۲ - واقدی در بغداد.

۳ - مقاتل بن سلیمان در خراسان.

۴ - محمد بن سعید در شام.

حدیث سازان در پاره‌ای موارد بگناه خویش اعتراف میکردند، مثلاً همینکه محمد بن
 سلیمان والی کوفه در سال ۱۵۳ هجری فرمان قتل ابن ابوالموجای حدیث ساز را صادر کرد
 وی گفت حال که مرا حتماً میکشید بدانید که چهار هزار حدیث ساخته و پرداخته‌ام و بدانوسیله
 حرام شمارا حلال و حلال شمارا حرام کردم و با آن احادیث روزه خود را گشودید و بی جهت
 روزه گرفتید. دیگر از حدیث سازان مشهور احمد جویباری - ابن عکاشه کرمانی - ابن تمیم
 فریابی است. و بطوریکه ابن سهل سری میگوید اینان ده هزار حدیث از پیش خود جعل کردند.

آری همین حدیث‌سازی آن‌فتنه‌ها و جنگهای سنی و شیعی را برپاساخت . ولی همینکه از شدت فتنه‌ها کاسته شد مسلمانان درصدد تحقیق برآمدند و با دقت کامل احادیث را بررسی کرده درست و نادرست آن‌را تشخیص دادند و کتبهای زیادی در آن خصوص منتشر نمودند و از آنجا اصطلاحات مربوط با حدیث پیداشده آنرا به صحیح و معتبر و موثق و ضعیف و حسن و مرسل و منقطع و مفصل و شاذ و غریب و مانند آن تقسیم کردند و در ضمن رسیدگی بصحت و سقم احادیث چگونگی نقل آنرا تعیین نمودند که آیا از راه کتابت و یا شفاهی و یا مقاوله (دست‌ب‌دست) و یا اجازه بوده است .

چون حدیث در دین و دنیای مسلمانان مدخلیت داشت لذا تحقیق در
اسناد و مدارك صحت و سقم آن نیز بسیار مهم مینمود و در آغاز کار این تحقیق به محفوظات حدیث بر میگشت چه که هر حدیثی سینه‌ب‌سینه و زبان‌ب‌زبان از شخصی بشخص دیگر میرسید باینقسم که میگفتند فلانسی برای ما چنین گفت یا فلان حدیث را برای ما املاء (دیکته) کرد و این همان است که با اصطلاح محدثین باسناد و مدارك حدیث موسوم است. از نظر صحت و سقم حدیث وضع راویان در درجه اول اهمیت است که کدام يك از آنان راستگو و مورد اعتماد بوده‌اند و چگونه احادیث را جمع‌آوری کرده‌اند و در نتیجه راویان احادیث بطبقات متعددی تقسیم میشوند از اینقرار :

صحابه - تابعان - تابع تابعان - مجتهدان - محدثان که کارشان جمع‌آوری و حفظ حدیث بوده است. ناقدان یعنی کسانی که میتوانستند خوب و بد آنرا جدا سازند، شارحان و غیره که در کتب مربوط با حدیث ذکر آنان مفصل آمده و تألیفات زیادی در آن باره منتشر شده است .

اسناد و مدارك حدیث در ممالك اسلامی یکسان نبود، مثلاً اسناد اهل مدینه از مدارك سایر بلاد اسلامی محکم‌تر و عالی‌تر مینمود چه که اهل مدینه برای نقل حدیث عدالت و ضبط را شرط لازم میدانستند ، سند اهل حجاز بعد از صحابه بمالك دانشمند مشهور اسلام متوفی بسال ۱۷۹ هجری منتهی میشد، سپس شافعی و ابن‌حنبل که از اصحاب مالك بودند. مالك نخستین کسی است که احادیث را بطرز ابواب فقه در کتاب خود موسوم بموطأ جمع کرد و پاره‌ای معتقدند که اول از همه ابن جریج کتاب حدیث را تألیف نمود. محمد اسماعیل بخاری مشهور بامام‌المحدثین در جمع احادیث مرد نامی زمان خویش بوده است و کتاب صحیح بخاری در میان اهل تسنن مشهور میباشد، سپس مسلم بن حجاج نیشابوری کتاب صحیح خود را تألیف نمود و این کتاب که مشتمل بر احادیث صحیح است به صحیحین شهرت دارد پس از آن جمع دیگر از رواء و محدثین آمدند و از موطأ و مالك و صحاح بخاری و نیشابوری احادیثی جمع کرده و کتابهایی در آن باره تألیف نمودند و از مجموع تألیفات آن کتب ششگانه (اهل تسنن) احادیث پدید آمد که مؤلفان آن کتب بدینقرار میباشد :

۱- بخاری متوفی در سال ۲۵۶. ۲- مسلم متوفی در نیشابور ۲۶۱. ۳- ابوداود متوفی در بصره ۲۷۵. ۴- ترمذی متوفی در ترمذ بسال ۵۰۲۷۹- نسائی متوفی بسال ۶۰۳۰۳- دارقطنی متوفی در بغداد بسال ۱۳۸۵.

همینکه حدیث علم مدونی شد علمای حدیث در مسدد تحقیق سلسله روایات برآمدند و طرز فرا گرفتن حدیث را از روی تمام یا قسمتی از کتاب بطور تسلسل شرح دادند که مثلاً چه حدیثی را بوسیله چه اشخاصی مانند بخاری و غیره فرا گرفته اند و اینک برای نمونه سلسله حدیثی را که ابن خلکان از بخاری نقل میکند ذیلاً می نگاریم :

« صحیح بخاری را در شهر اربل در ماه های سال شصت و بیست و یک از شیخ صالح ابو جعفر محمد بن هبة الله بن مکرم بن عبدالله صوفی شنیدم و او در مدرسه نظامیه بغداد در ماه ربیع الاول در سال پانصد و پنجاه و سه از شیخ ابوالوقت شنیده بود و او در ذیقعدۀ چهارصد و شصت و پنج از ابو محمد بن مظفر داودی شنیده بود و او در ماه صفر سیصد و هشتاد و یک از ابو محمد بن احمد بن حمویه سرخسی شنیده بود و او در سال سیصد و شانزده از ابو عبدالله محمد بن ابویوسف ابن مطرف ربیری شنیده بود و او دومرتبه یکی در سال دو بیست و چهل و هشت و دیگری در سال دو بیست و پنجاه و دو از مؤلف صحاح حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری شنیده بود خدا همه آنها را بیامرزد. »

دانشمندان اسلامی نه تنها علم حدیث را با ذکر سلسله راوی بیان میکردند بلکه سایر علوم نقلی مانند تاریخ ادبیات و غیره را نیز با همین دقت با اسناد مسلسل شرح میدادند و بسیاری از علوم اسلامی دارای همین مبانی قوی و محکم میباشد در صورتیکه در هیچ کشوری و میان هیچ ملتی غیر از مسلمانان این نوع دقت در شرح و درج مطالب علمی بیش از آن معمول نبوده است.

مثلاً ابن خلکان ضمن شرح حال فخرالدین بن خطیب میگوید: وی علم اصول را نزد پدر خود ضیاءالدین و او نزد قاسم سلیمان بن ناصر انصاری و او نزد امام الحرمین ابوالمعالی و او نزد استاد ابواسحق اسفراینی و او نزد شیخ ابوالحسن باهلی و او نزد شیخ سنت ابوالحسن اشعری

۱- جای تاسف است که جرجی زیدان از محدثین کتب احادیث شیعه اثناعشریه که از مشهورترین فرق اسلامی هستند نام نبرده است ولی باید دانست که پیروان مذهب حقه اثناعشری در قسمت احادیث بچهار کتاب و سه مؤلف (محدث) بزرگ استناد مینمایند و با اصطلاح آنان کتب مزبور به کتب اربعه و محدثین آن به محمد بن ثلاث شهرت دارند از اینقرار:

۱- ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحق کلینی (کلین از توابع ری) رازی ملقب به ثقة الاسلام مؤلف (اصول کافی) بسال ۳۲۹ هجری در بغداد رحلت کرد.

۲- ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بابویه قمی ملقب به صدوق و ابی بابویه مؤلف کتاب (من لایحضره الفقیه) در ۳۸۱ هجری در ری وفات کرد.

۳- ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی مؤلف (تهذیب استیصار) بسال ۴۶۰ هجری وفات کرد. مترجم

و او نزد ابوعلی حباتی در آغاز کار فرا گرفت سپس از مذهب خود برگشته جزء اهل سنت و جماعت درآمد.

پس اینطور که ملاحظه میشود اگر علماء اسلام نام دانشمندی را ذکر میکردند سلسله استادان او را تا واضح آن علم نقل مینمودند.

بنا بمقتضیاتی که گفته شد رفته رفته شماره احادیث بصددها هزار رسید،
شماره احادیث از آن جمله بقرار مشهور احمد بن حنبل يك ميليون حدیث روایت کرده است و یکصد و پنجاه هزار آن باز کر سند و متن حدیث بوده است و یحیی بن معین مری مدعی است که ششصد هزار حدیث بدست خود نوشته است.

راوی این خبر میگوید که از قرار معلوم (گمان میرود) محررین یحیی نیز بامر او دو ششصد هزار حدیث مرقوم داشته اند بعلاوه صدصندوق پراز حدیث از یحیی باقی ماند.

و مسلم صاحب کتاب صحاح تألیف خود را از سیصد هزار حدیثی که شنیده استخراج کرده است و بخاری میگوید کتاب خود را از ششصد هزار حدیث تألیف کرده ام. همینقسم گفته ها و نوشته های بسیاری که زیادی احادیث را بطور شگفت آوری میرساند. اما آنچه که از این احادیث صحیح و معتبر تلقی شده بسیار کم است و پاره ای از مردمان با فکر و منطق که در رأس آن ابوحنیفه است بحد افراط احادیث صحیح را کم شمرده اند. مثلاً خود ابوحنیفه هفده حدیث را صحیح میدانند، مالک سیصد حدیث را درست می شمارد، بخاری نه هزار و دویست را صحیح دانسته، اما سه هزار آنرا مکرر شمرده است. احمد بن حنبل در کتاب مسند خود پنجاه هزار حدیث را درست میدانند.

پس از تشکیل دولت اسلامی مسلمانان برای اداره امور شخصی و حقوقی **فقه و منبع آن** واجتماعی بمقرراتی نیازمند شدند و بمنظور رفع احتیاج بقرآن و حدیث مراجعه کردند تا از روی آن مقرراتی وضع کنند تا روابط فرمانروا و فرمانبردار و هم چنین روابط مسلمانان در میان خودشان تعیین شود و این در حکومت های بزرگ دنیا سابقه داشته که پس از تشکیل دولت در صدد وضع قوانین برآمدند. اما پس از ده پانزده قرن بانجام آن عمل موفق گشتند یعنی در سال ۵۳۳ میلادی در زمان یوستینیان امپراتور روم که تمدن رومیان نضج و قوام یافته بود کلیه عادات و رسوم و عقاید و اعتباراتی که در ظرف قرن ها از ملل لاتینی و ساکسونی و غیره میان رومیان گرد آمده بود بصورت مجموعه قوانین کامل تدوین شد.

ولی مسلمانان احکام خود را از قرآن و حدیث استخراج کردند و چنانکه گفته شد در جمع آوری و حفظ آن از آغاز اسلام کوشش بسیار نمودند بقسمی که پس از دوهزار و سه قرن شریعت اسلامی نضج کامل یافت و فقه و قوانین آنان که از بالاترین و برترین شریعت های جهان محسوب میشود بطور جامعی تدوین یافت یعنی با همان سرعتی که مسلمانان دین خود را انتشار دادند و دولت

۱ - جای بسی افتخار و خوشوقتی برای مسلمانان است که يك مسیحی دانشمند، شریعت مقدسه اسلام را از برترین و بالاترین شریعت های جهان معرفی میکند. مترجم

خود را تأسیس کردند یا همان سرعت هم احکام و مقررات وضع نمودند .
گفتیم که اساس فقه اسلام قرآن است و در زمان حیات پیغمبر اکرم مسلمانان مشکلات احکام را از آن حضرت میپرسیدند و توضیح لازم میشنیدند و طبعاً برای و قیاس محتاج نبودند . پس از رحلت حضرت رسول (ص) مراجع احکام قرآنی صحابه بودند که آیات قرآن و سنت پیغمبر را تفسیر و تعبیر میکردند و از آنرو صحابه نخستین فقهای اسلامی و یا حاملین شریعت بشمار میآیند و چون در صدر اسلام مسلمانان خواندن و نوشتن کمتر میدانستند، احکام دینی را از قاریان قرآن جویا میشدند ولی پس از انتشار علم و سواد در میان مسلمانان و عربها علم فقه تکمیل شده، حرفه مخصوصی شد و از آنرو نام فقهاء بعلماء تبدیل یافت .

پس نخستین فقهای اسلامی صحابه اولی میباشند و مقدم بر همه آنان
فقهاء خلفای راشدین هستند سپس از میان صحابه اشخاص ذیل جزء فقهاء نامی صدر اسلام محسوب میشوند:

عبدالرحمن بن عوف - ابی بن کعب - عبدالله بن مسعود - معاذ بن جبل - عمار بن یاسر -
حذیفه - زید بن ثابت - سلمان - ابودرداء - ابوموسی اشعری .
سعید بن مسیب - ابوبکر بن عبدالرحمن - قاسم - عبدالله - عروه - سلیمان - خارجه .
و یکی از شاعران برای سهولت در حفظ کردن اسامی نام آنان را در این بیت آورده است .

«فخذهم عبيدالله عروة قاسم - سعيد سليمان ابوبكر خارجه» .

بعضی از مورخان تابعین مشهور را در فهرست ذکر نموده و سه اسم دیگر با تغییراتی بر آن افزوده اند و در هر حال فقه اسلامی و فتوی ها و احکام اسلام از صحابه و تابعان مذکور نقل شده است .^۱

در آغاز اسلام فقه و قرائت قرآن و تفسیر قرآن و حدیث يك علم محسوب میشد سپس مطابق قانون تکامل هر کدام از این علوم مستقل گشت بخصوص فقه که استقلال کاملی پیدا کرد و علمای آن علم به فقهاء معروف شدند که فتوای آنان در عزل و نصب و قتل و عفو اشخاص تأثیر زیادی داشت و از آنرو در تشکیلات دولتی مقام مهمی پیدا کردند .

در زمان بنی امیه مرجع فقه و فتوی فقهای مدینه بودند و هیچ کار مهمی در دستگاه خلافت

۱ - جرجی زیدان در اینجا هم از روی بی انصافی و بی اطلاعی از فقه منسوب شیعه نام نبرده و اینك مابطور اختصار میگوئیم که بعقیده شیعیان خلافت و امامت از طرف خدا و رسول تعیین میگردد و حضرت پیغمبر اکرم در غدیر خم و موارد دیگر صریحاً حضرت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام را خلیفه و جانشین خود معین فرمود و پس از حضرت امیر یازده فرزند آن بزرگوار هر کدام به نسی صریح سلف خودشان امام و جانشین پیغمبر (ص) معرفی شدند و در ایام غیبت امام دوازدهم طبق توقیع مبارک امام غایب دانشمندانی که واجد شرایط اجتهاد بشوند و قدرت استنباط احکام شرع را داشته باشند مرجع تقلید شیعیان میباشند . مترجم

بی نظر آنان انجام نمی یافت. در دو جلد اول و دوم گفته شد که امویان تعصب زیادی نسبت باعراب داشتند و ملل غیر عرب را حقیر می شمردند با این حال چون فقهای مدینه خلافت را حق اهل بیت رسالت میدانستند و بنی امیه را غاصب می شمردند لذا خلفای بنی امیه قلباً از فقهای مدینه متنفر بودند ولی از روی ناچاری آنان را گرامی شمرده در راضی کردن آنها میکوشیدند بخصوص خلفای پرهیزکار اموی مانند عمر بن عبدالعزیز که بدون نظر فقهای مدینه بهیچ کار مهمی دست نمیزدند. پس از بنی امیه کار بدست عباسیان افتاد و منصور عباسی در صدد کوچک کردن عربها و بزرگ ساختن ایرانیان برآمد چه بدست ایرانیان و با کمک آنان دولت عباسی تشکیل یافته بود و یکی از اقدامات منصور برای اجرای نقشه خودش این بود که نظر مسلمانان را از مکه و مدینه برگرداند لذا بنائی بنام قبة الخضراء (سبز گنبد) ساخت تا مردم بدانجا رفته اعمال حج بجا آورند و مقرری معمول اهل مدینه را قطع کرد. و فقیه آنروز مدینه که امام مالک بود پس از استفتای مردم مدینه در خلع بیعت منصور بخلع او فتوی داد، اهل مدینه از منصور دست کشیده با محمد بن عبدالله از خاندان علی (علیه السلام) بیعت کردند. رفته رفته کار محمد بالا گرفت و منصور با وی جنگیده باز حمت بسیار بروی غلبه کرد و اهل مدینه دوباره با منصور بیعت کردند، با اینهمه مالک خلفای عباسی را خلیفه نمیدانست و چون حاکم مدینه جعفر بن سلیمان عموی منصور این را فهمید خشمگین گشت و مالک را احضار نموده و شانه او را برهنه کرده بر آن تازیانه زد.

تدریجاً علوم قرآن در ایران و عراق منتشر شد و اشخاص زیر کی از **رأی و قیاس** این دو کشور برخاستند که فقه و فتوی را بخوبی فرا گرفته بودند ولی مجبور به پیروی از فقهای مدینه بودند، چه که مردم مدینه بحفظ احادیث صحیح و قرائت صحیح قرآن شهرت داشتند بخصوص که در عراق حدیث و اهل حدیث کم بود و مسلمانان این نقاط غیر عرب و بیشتر ایرانی بودند و ایرانیان طبعاً مردمان دانشمند و با فکری میباشند از آنرو این مردم برای استخراج احکام فقه از قرآن و حدیث بقیاسات عقلی متوسل شدند. برخلاف اهل مدینه که بیش از هر چیز به تقلید پابند بودند. دیگر از اقدامات منصور برای کوچک کردن مدینه و فقهای آن این بود که فقهای عراق را (که قائل بر رأی و قیاس عقلی بودند) بزرگ سازد و در برابر فقهای مدینه جلو بیندازد.

پیشوای فقهای آنروز عراق ابو حنیفه نعمانی مقیم کوفه بود که منصور او را ببنداد آورده گرامی و محترم داشت، ابو حنیفه نه عرب بود و نه اعراب را دوست داشت حتی جمله های عربی را با اعراب نادرست میخواند و اهمیتی نمیداد. ربیع حاجب منصور که منتسب بعربها بود با ابو حنیفه مخالفت میکرد زیرا ابو حنیفه را مخالف عربها می دید و فضل پسر همین ربیع است که برای بر هم زدن توطئه حید و در قتل و سقوط آنان بسیار کوشید.

باری منصور خلیفه ابو حنیفه و پیروان او را که اهل رأی و قیاس بودند تقویت کرد و مالک

که این را دید پیش از پیش بحديث متوسل شد و پیروانش نیز چنان کردند و در نتیجه فقه‌های عراق اهل قیاس گشتند .

پیشوای اهل حدیث چنانکه گفتیم مالک و یاران حجازی او بودند ، همچنین اصحاب شافعی و اصحاب سفیان ثوری و اصحاب احمد بن حنبل از پیروان حدیث هستند و جز خبر چیز دیگری را معتبر و مستند نمیدانند و بهیچ نوع قیاس (چه قیاس جلی و چه قیاس خفی) عمل نمیکنند و بنای احکام را بر احادیث و اخبار وارده استوار میخواهند . مثلاً شافعی یکی از پیشوایان آنها میگوید که اگر فتوای من بگوش شما رسید و سپس خبری را یافتید که مخالف فتوای من بود بدانید که فتوای من همان خبر است که یافته‌اید .

و همین اظهار شافعی تمسک آنان را به تقلید و پیروی از اخبار میرساند .

اما ابوحنیفه از سران اهل قیاس بود و فقه‌های عراق مانند محمد بن حسن و ابو یوسف قاضی و زفر بن هذیل و حسن بن زیاد و ابن سماعه و ابو مطیع بلخی و عافیة قاضی و غیره از ابوحنیفه پیروی میکردند . اینان را اهل رای هم می‌گفتند چه احکام فقهی را اصولاً از روی قیاس عقلی و استنباط معانی استخراج میکردند و قیاس جلی را بر آحاد اخبار ترجیح میدادند .

پس از مالک یکی از پیروان او بنام محمد بن ادریس مطلبی شافعی از حجاز بمراق آمد و با پیروان ابوحنیفه آمیزش کرده مطلبی از آنان فرا گرفت ، سپس مذهبی مخلوط از نظریات مالک و ابوحنیفه پدید آورد که بنام مذهب شافعی شهرت دارد و در بسیاری از موارد با طریقه مالک مخالف است ، پس از مالک احمد بن حنبل که از بزرگان محدثین بود پدید آمد و شاگردان او با آنکه احادیث بسیاری میدانستند نزد شاگردان ابوحنیفه فقه آموختند و در نتیجه مذهب چهارمی بنام مذهب حنبلی ایجاد شد و در تمام ممالک اسلامی پیروی از این چهار مذهب (حنفی مالکی - حنبلی - شافعی) رواج یافت .

فقه اسلامی شرح و تفصیل بسیاری دارد که محل آن اینجا نیست لذا گفتگوی مربوط به علم فقه و سایر فروع آنرا در تاریخ آداب اللغة العربیه بطور مشروح آغاز میکنیم .

۱ - این گفته جرجی زیدان اشتباه است . زیرا ملل اسلامی شیمی (اعم از اثناعشری و غیره) هیچگاه از چهار مذهب فوق تعصب ندارند . مترجم

مقام علماء نزد خلفاء

همینکه ضمن علوم اسلامی نام علماء برده میشود منظور علمای حدیث و قرآن و فقه است، سابق گفته شد که علوم مزبور نزد خلفاء بسیار مهم بود بنابراین اگر خلفاء زاهدان و فقیهان و محدثین و علمای اسلامی را گرامی و محترم میشمردند جای شکفتی نخواهد بود و حتی خلفای ستمگر بنی‌امیه نیز در کارهای مهم از فقیهان مدینه مشورت میکردند و خلفای پرهیزکار در غالب موارد شرایط عدالت را از علماء می‌پرسیدند تا بدان عمل کنند، چنانکه عمر بن عبدالعزیز شرحی بحسن بصری نوشته صفات امام عادل را از او جویا گشت و حسن پاسخ کاملی برای عمر فرستاد که پیوسته مد نظر وی بوده و مانند پند و اندرز آنرا در گوش و دل میگرفت.

این اکرام و احترام از علماء منحصر بخلفای پرهیزکار نبود بلکه منصور عباسی که از خلفای سخت گیر باهوش و خردمند محسوب میشود با علماء همانطور رفتار میکرد، مثلاً موقعی عمرو بن عبید نزد منصور آمد و منصور که در آن هنگام برای سرخود مهدی از مردم بیت گرفته بود بعمرو گفت:

ای ابا عثمان این شخص (مهدی) پسر امیر مؤمنان و ولیمهد مسلمانان است.

عمرو بی‌پروا پاسخ داد آری تو راه خلافت را برای وی هموار ساختی و البته مسئول کارهای او توهستی.

منصور از این سخن پند گرفت و بعمرو گفت مرا اندرز ده و عمرو او را موعظه کرد و همینکه عمرو مرد منصور برای او مرثیه گفت:

داستان عجیب‌تر اینکه موقعی شب هنگام منصور دور کعبه طواف می‌کرد و صدای مردی را شنید که از ظلم و جور و فساد شکوه داشت. منصور نزد آن عابد رفته مقصود را جویا شد، عابد با کمال صراحت اظهار داشت که منفلور من تو و عمال و همکاران و حکومت تو است، منصور از این حرف نرنجید و موعظه تنید او را بدقت گوش کرد، همین قسم موعظه‌های اوزاعی - ابن سماع - سفیان ثوری - شیب بن شیب - منصور و مهدی و هرون و غیره که با وجود تنیدی و سختی مورد قبول آنان واقع می‌شد (در جلد دوم این کتاب نامه سفیان ثوری درج شد).

چه بسا که وعظ علماء خلفاء را بگریه می‌انداخت. زیرا خلفاء احترام فوق‌العاده در

بارۀ علماء عنطور میداشتند و کار را بجائی میرساندند که مانند نوکر فرمانبردار در خدمتگزاری علماء مبادرت میکردند. مثلاً هرون الرشید بدست خود آب روی دست ابومعاویه نابینا مریخت و او دستهایش را میشت.

در ابتدای کار احترام و تکریم مخصوص فقها و محدثین بود اما بعداً مشمول تمام دانشمندان علوم اسلامی شد و علمای علم لغت و نحو نیز مورد احترام واقع می شدند. مثلاً هرون کسائی و محمد بن حسن راروی دو صندلی می نشاند و از آنان خواهش میکرد که برای برخاستن و نشستن وی (هرون) از جا برنخیزند و همینکه این دو عالم در یک روز در ری گذشتند هرون از روی تأسف گفت: حیف که فقه و زبان عربی در ری ب خاک رفت.

امین و أمون پسران هرون برای بردن نعلین فراء باهم نزاع میکردند و سرانجام قرار گذاردند که هر کدام يك تاي نعلین استاد را ببرد.

مردم که این تعظیم و اکرام خلفاء نسبت بعلماء میدیدند طبعاً آنان هم نهایت احترام را درباره دانشمندان مبذول میداشتند، چنانکه هشتصد هزار مرد و شصت هزار زن در تشییع جنازه ابن حنبل شرکت نمودند و این خود بزرگترین احترامی بود که نسبت به یکی از علماء اجراء شده بود و هنگامی که ابواسحق شیرازی از طرف مقتدی خلیفه عباسی نزد سلطان ملکشاه مرفت مردم شهرها در بوسیدن و دست عالیدن و برکت خواستن از لباس و چارپای وی بر یکدیگر سبقت میکردند.

نحو در واقع علمی است که گوینده هر زبانی آنرا از شیر خوارگی (از

۲ - علوم لسانی - مادر یادایه) می آموزد زیرا نطق و نحو در يك موقع بانسان تلقین میشود چون بدون فرا گرفتن نحو هیچ کس نمیتواند افکار خود را بخوبی بیان

کند. این در مورد زبان مادری اشخاص است ولی اگر کسی بخواهد زبان غیر مادری خود بیاموزد البته قواعد نحو کار او را آسان میسازد، از آنرو ملت ها چندین قرن سخن میگویند، خطابه و شعر میسر آیند ولی علم نحو زبان خود را تدوین نکرده اند، مثلاً یونانی ها تا قرن پنجم پیش از میلاد علم نحو زبان خود را مدون نکرده بودند و اول کسی که از یونانیان بنوین علم نحو اقدام کرد پروتوگوراس بود که در ۴۱۱ پیش از میلاد مرد، وی مختصری درباره مذکر و مؤنث و سایر اسماء مطالبی تنظیم کرد و قواعدی ذکر نمود، پس از او پرودیکوس معاصر پروتوگوراس راجع بکلمات مترادف سخن گفت و آنگاه ارسطو و دیگران مطالبی بر آن افزودند. خلاصه اینکه پیدایش و تدوین علم نحو زبان یونانی مانند علم نحو عربی تاریخی دارد که باهم شبیه است، همینطور رومی ها تاملتی برای زبان لاتین قواعد مدونی نداشتند و در قرن اول پیش از میلاد در زمان پوپوس دانشمندی بنام دیونیسیوس تراکس از یونانی ها پیروی کرده برای زبان لاتین قواعدی تدوین کرد.

از آنرو می بینیم که پیش از تدوین علم نحو شاعران و خطیبان و فیلسوفان و ادیبان بزرگی

در یونان پدید آمدند. هومر ایلیاد وادیسی را پیش از آنکه علم نحو بیاموزد سرانید و ندانستن علم نحویانی بوی نرساند، زیرا زبان مادری در ذهن او ملکه راسخ شده بود، اشیلوس نمایشنامه‌های خود را بدون یاد گرفتن نحو تألیف کرد و سراسر یونان را مجذوب خویش ساخت. تالیس و فریسیدیس و آناکسیمندر از فلاسفه بزرگ یونان پیش از تدوین علم نحو پدید آمدند و هرودوت جهانگرد نامی پیش از تدوین علم نحو تاریخ و سفرنامه خود را نگاشت، همین قسم عده زیادی شاعر و خطیب و ادیب پیش از تدوین علم نحو در میان رومی‌ها پیدا شد.

عرب‌ها مانند یونانی‌ها شعر و خطابه و سخنوری و نامه نویسی داشتند و

نحو عربی چگونه علم نحویان عربی را تدوین نکرده بودند، زیرا ملکه لغت در

پدید آمد و که آنرا طبیعت آنان رسوخ داشت ولی چون اعراب بفهم دقیق معانی قرآن

پدید آورد؟ احتیاج یافتند زودتر از یونانی‌ها و رومی‌ها بتدوین قواعد نحو خود

پرداختند و هنوز پنجاه سال از تأسیس دولت عرب نگذشته بود که

احتیاج بتدوین قواعد نحو در میان آنها احساس شد. گمان ما بر آن است که قواعد نحو زبان

عرب مانند زبان سریانی تدوین شده باشد، چه که جماعت اخیر در قرن پنجم میلادی قواعد زبان

خود را مدون کردند و کشیشی بنام یعقوب رهاوی ملقب به مفسر کتابها (متوفی در ۴۶۰ میلادی)

برای اولین بار قواعد نحویان سریانی را تدوین کرد، در همان مواقع عرب‌ها در نتیجه آمد و

شد بمراقب سریانی‌ها مباشرت کردند و از قواعد نحویان سریانیها اطلاع یافته آنرا نیکو دانستند و

همینکه خود بتدوین قواعد نحو محتاج شدند از قواعد سریانی استمداد کردند چون هر دو زبان

مانند دو خواهر باهم شبیه است. دلیل این مدعا آنکه عرب‌ها موقعیکه در عراق میان سریانی‌ها

و کلدانی‌ها میزیستند علم نحو خود را وضع کردند و تقسیمات کلام در عربی و سریانی یکی

است. اما شتاب عرب برای تدوین قواعد نحو برای آن است که عرب‌ها با شتاب بسیار دین

اسلام را منتشر ساخته ممالک وسیعی را گشودند و با ملل غیر عرب آشنا شدند و چون این ملت‌ها

زبان عربی را بخوبی نمیدانستند در مکالمه خطا میرفتند و رفته رفته زبان عربی روبه تباهی

میگذارد حتی پیش از فتوحات اسلامی این جریان بوده که عرب‌ها بدون توجه بقواعد نحوی

بی غلط صحبت میکردند و اعراب کلمات و جملات آنان مانند اعراب قرآن بود، اما مسلمانان

غیر عرب بخطا میرفتند و موقعی یکی از همان مسلمانان غیر عرب در حضور حضرت رسول بخطا تکلم

کرد حضرت بمحابه فرمودند: برادر خود را راهنمایی کنی داشتباه می‌رود. و از گفته‌های ابوبکر

است که اگر موقع قرائت سقوط کنم بهتر از آنست که کلمه‌ای را بخطا بخوانم. ولی اشتباهات کلی

چنانکه گفتیم بعد از فتوحات اسلامی روی داد و در آن موقع بود که مسلمانان غیر عرب در تکلم

عربی و بخصوص در قرائت قرآن بخطا میرفتند و عمال و والیان عرب این را دیده بفکر ضبط

قواعد نحوی برآمدند.

مورخان عموماً اتفاق دارند که ابوالاسود دوئلی متوفی بسال ۶۹ هجری علم نحو عرب

را وضع کرده است، وی از بزرگان تابعین و از صحابه حضرت امیر یوده و در جنگ صفین التزام رکاب آن حضرت را داشته است. پس از آن بیصره آمده و در آنجا زبان سریانی آموخته و قواعد نحو آنرا فرا گرفت و چون آن را نیکو دید بفکرافتاد که برای زبان عربی نیز قواعدی وضع کند و این نظر خود را باز یاد بن ابیه والی عراق در میان نهاد ولی زیاد بجهاتی که گفته شد با آن پیشنهاد موافقت نکرده است اما چندی بعد مردی نزد زیاد آمده و چنین اظهار کرده است: اصلح الله الامیر توفی ابانا و خلف لنا بنون^۱.

زیاد که خطای آن مرد را شنید دنبال ابوالاسود فرستاد و از او خواست که قواعدی برای نحو وضع کند و آنچه را که سابق نهی کرده بود در نتیجه آن پیش آمد بوی فرمان داد که اجراء نماید.

بعضی دیگر میگویند که موقعی دختر خویلد اسدی نزد معاویه آمده گفت:

ان ابوی ما تاوتر کالی مالاً^۲ (بطور اماله)^۳ و چون علی (علیه السلام) این را دانست باب ان و باب اضافه و باب اماله را برای ابوالاسود دولی شرح داد و ترسیم کرد و بدین طریق علم نحو وضع شد، سپس ابوالاسود مردی را شنید که این آیه را (از سوره براءة) چنین میخواند «ان الله بری من المشرکین در سوله» یعنی کلمه رسول را که باید در اینجا برفع باشد بجر میخواند و ابوالاسود باب عطف و باب نعت را وضع کرده تا چنان خطائی روی ندهد.

هم چنین روزی دختر ابوالاسود بطور پرسش گفت: «یا ایت ما احسن السماء؟» (چه چیز نیکو کرده است آسمان را) پدرش گفت نجومها. (ستاره های آن)، دختر گفت نه مقصودم خود آسمان است، ابوالاسود گفت: در آن سورت دهانت را باز کن و بگو یا ایت ما احسن السماء! چه نیکوست آسمان و روز دیگر دختر ك گفت ما اشد الحر؟ چقدر هوا گرم است ولی آن جمله را بطور استفهام بیان کرد، پدرش (ابوالاسود) اشتباه او را بطریقی که گفته شد اصلاح کرد و باب تعجب را در علم نحو وضع نمود.

گرچه تاریخ نویسان در چگونگی وضع علم نحو اختلاف دارند اما همه آنان بر این عقیده اند که ابوالاسود دولی در اثر پیش آمدهائی که گفتیم علم نحو را وضع کرد و خود ابوالاسود میگوید که اصول علم نحو را از علی (حضرت امیر) فرا گرفته است. پس مسلم شد که ابوالاسود علم نحو را وضع کرده و با شروع بآن کار کرده است. و در تأیید این ادعا گفته ابن ندیم را نقل میکنیم که در کتاب فهرست خود چنین اظهار میدارد:

۱- ترجمه آن جمله چنین است: خدا فرمانداز را نیکو بدارد پدر ما مرده و برای ما فرزندی (پسرانی) گذارده است.

و موضوع اشتباه و خطا آن است که مطابق قواعد نحوی در این جمله بنون باید بنین گفته شود.

۲- اماله در فرائض چنان است که خواننده (فاری) فتحه را مانند کسره و الف را مانند یاء بخواند و در علم صرف باب مخصوصی راجع باین موضوع میباشد. مترجم

یکی از اشخاصی که علاقه به جمع آوری کتاب داشت مرا بانبار و کتابخانه‌ای برد که در آنجا کتابهای بسیاری دیدم از آن جمله صندوقی که سیصد رطل پوست و چرم و کاغذ مصری و چینی و تهامی، خراسانی ریخته بودند و در میان آن اوراق چهار ورق دیدم که گمان میکنم از اوراق چینی بود که در آن چهار ورق مطالبی راجع بفاعل و مفعول دیده شد و یحیی بن همیر بخط خود نوشته که این مطالب از ابوالاسود رحمه الله علیه میباشد و زیر آن خط نوشته دیگری بخط قدیمی از علان نحوی دیده میشد و زیر آن خط نصر بن شمیل بود و همینکه آن مرد مرد آن صندوق از دست رفت .

در هر حال چون تألیفات مختصر ابوالاسود رفع حاجت آنی را نمیکرد و اشتباهات رفع نمی شد لذا ابوالاسود علامات و حرکات را تعیین نمود تا بدان وسیله اعراب کلمات معلوم شود و اقسام اسم و فعل و حرف مشخص گردد و این همان علامات و حرکاتی بود که سریانی ها معمول میداشتند و در قسمت خط عربی راجع بآن سخن گفتیم .

بنابر این عرب ها پیش از تدوین علم نحو اعراب کلمات را میدانستند ، همانطور که قبل از تدوین علم عروض شعر میگفتند ، چون درست سخن گفتن و شعر سرانیدن ملکه آنان بود . اما همینکه ملت های غیر عرب مسلمان شدند و با عربها آمیزش کردند طبیعتاً از فهم معانی قرآن عاجز ماندند ، زیرا زبان عربی ملکه آنان نبود و لذا در صدد تدوین قواعد نحو برآمدند و چنانکه مشاهده میشود بیشتر این اشخاص (کسانی که مشغول تنظیم و تدوین نحو بودند) از میان مردم غیر عرب برخاستند .

ابوالاسود ابتداء علم نحو را وضع کرد ، پس از او مردمانی از کوفه و بصره کار او را تعقیب کردند ، نخستین کسی که از ابوالاسود علم نحو را فرا گرفته به تکمیل آن پرداخت عنبة بن معدان مهری بود ، سپس ميمون اقرن و عبدالله حضرمی و عیسی بن عمر و خلیل بن احمد (امام علم عروض و لغت) و سیبویه (امام علم نحو) بترتیب علم نحو را از یکدیگر اقتباس کرده آنرا کامل ساختند و مطابق قانون طبیعی تکامل علم نحو ترقی کرد و کتابهای مفصلی در آن موضوع تألیف شد . اما سیبویه (متوفی سال ۱۸۰) آنرا کامل ساخت و کتاب مشهور خود را در علم نحو تألیف نمود بقسمی که سایر کتب نحوی که بعداً تألیف شد بطور کلی اقتباس از کتاب سیبویه و کتاب العین بود (شرح این کتاب اخیر بزودی خواهد آمد) . شهرت و اهمیت کتاب سیبویه تا آنجا رسید که هر وقت مردم کتاب میگفتند مقصودشان کتاب نحو سیبویه بود و آنرا مانند بهترین تحفه به یکدیگر هدیه میدادند .

همینکه مسلمانان به تفسیر قرآن مشغول شدند طبیعتاً به ضبط لغات و

فهم اسلوب عبارات قرآن محتاج گشتند و برای رفع این نیازمندی

فهم اشعار و امثال و گفته های عرب احتیاج پیدا کردند و برای آنکه

بدون اشتباه و خطا و طرز جمله بندی و عبارات فصیح زبان عربی را بدانند ب مباشرت و گفتگو

ادب و لغت

با عربهای بادیه نشین محتاج شدند. چه که قرآن بزبان قریش ظاهر (نازل) شده بود و قریش در زمان جاهلیت الفاظ و لغات و اسلوب جمله بندی را از عربهای صحرائنشین فرامیگرفتند، از آنرو گروه انبوهی از مسلمانان نزد اعراب بادیه رفتند تا از آنان مثلها و شعرها و کلمات عرب را دهن بدهن فراگیرند و از اسلوب جمله بندی زبان عربی اطلاع یابند و اشتغال باین قسم علوم (صرف و نحو و بلاغه و امثال آن) را علم ادب نامیدند.

اما قبیله‌هایی که از آنان مطالب مورد احتیاج را فرامیگرفتند سه قبیله قیس و تمیم و اسد بودند، باین معنی که کلمات غیراً نوس و اعراب و تصریف را از این سه قبیله می‌آموختند و پس از آن سه قبایل هذیل و طی و قسمتی از کنانه نیز مورد استفاده بودند، برعکس سایر قبایل دیگر بخصوص آنانی که در مجاورت مردمان غیر عرب می‌زیستند و همچنین عربهای شهرنشین مورد مراجعه اهل فن نبودند. مثلاً به قبیله لخم و جذام برای همسایگی بامصریان و به قبیله قضاعه و قسان و ایاد برای همسایگی با شامیان (برای اینکه بیشترشان مسیحی بودند و سریانی و عبرانی میخواندند) و به قبیله بکر برای مجاورت بانبطی‌ها و ایرانیان و به قبیله عبد قیس و ازد و عمان برای اقامت در بحرین و آمیزش با هندیان و ایرانیان و به قبیله بنی حنیفه و اهل یمامه و به قبیله ثقیف و مردم طایف بواسطه آمیزش با تجار یمن و به مردم یمن بواسطه آمیزش با هندی و حبشی‌ها بمنظور فهم لغات و غیره مراجعه نمیشد، همینقسم از مردم حجاز چیزی نمیپرسیدند زیرا در آن موقع (موقعیکه جمع آوری و ضبط لغات و کلمات معمول شده بود) زبان عربی حجازیها بواسطه آمیزش با سایر ملتها فاسد شده بود.

بهر حال کسانی که دست باینکار زدند و دنبال جمع آوری آن مطالب رفتند و آنرا تدوین و تنظیم کرده بصورت علم درآوردند عموماً از بصره و کوفه برخاستند و بیشترشان ایرانی بودند چه که آنان بیش از عربها باین کار احتیاج داشتند.

کسی که پیش از دیگران و پیش از همه در جمع آوری لغات و تدوین علم

علمای ادب در ادب فعالیت بخرج داد و روایات و اخبار آنرا زیادتر از هر کس گرد

بصره و کوفه آورد ابو عمرو بن علاء تمیمی است که در مکه دنیا آمده و در سال ۱۵۴

در کوفه مرد. وی اتاقی پر از کتاب داشته که تا نزدیک سقف آن اتاق

از کتاب انباشته بود و تمام آن کتابها راجع بسخنوران عرب بود، با این همه خود او میگفته است آنچه از عرب به ما رسید اندکی از بسیار است و اگر همه آن میرسید دانش و شعر بسیاری داشتیم.

در قرن دوم هجری دانشجویان و دانشمندان بسیاری (در علم ادب و لغت) از عراق

برخاستند که مشهورترین آنان ابوزید و ابو عبیده و اصمعی و خلیل میباشند که هر چهار نفر در يك زمان می‌زیستند و تمام علوم مزبور نزد آنان ضبط شده بود. سه تائی اولی لغت و نحو و شعر

و قرائت را از ابو عمرو بن علاء تمیمی فرا گرفته بودند. ابوزید انصاری متوفی در سال ۲۱۴

هجری در قسمت لغت مورد اعتماد کامل است و سیبویه از او علم لغت را فرا گرفته است. وی (ابوزید) در روایت حدیث نیز شهرت داشته است.

ابوعبیده در قسمت اخبار مربوط به عرب و جنگهای آنها و معلومات و اطلاعات آنان تخصص داشته و از گفته‌های اوست: «هر دوا سبی که در جاهلیت و اسلام بهم نزدیک شده‌اند هم آن اسبان و هم سواران آنها را بخوبی میشناسم».

ابوعبیده در سال ۲۰۹ هجری وفات کرد، اصمعی که در سال ۲۱۳ در گذشته بیشتر در شعر و لغت تتبع داشته است.

خلیل بن احمد متوفی بسال ۲۷۰ سید (بزرگ) علم ادب لقب داشته و مقدم بر دیگران میباشد. چه که وی در کتاب خود مشهور به «العین» لغات عربی را از نظر مخرج آن مرتب ساخته باینقسم تنظیم نمود که ابتداء از حروفی آغاز کرد که از حلق بیرون میآید سپس حروفی که مخرج آن زبان و دندان و لب است لذا از حلق بیرون میآید سپس حروفی که مخرج آن زبان و دندان و لب است لذا از حروف عین که از حروف حلقی است شروع نمود. و ترتیب کتاب عین چنین است:

ع - ح - ه - خ - غ - ق - ک - ج - ش - ص - ض - س - ر - ط - د - ث - ت
ظ - ذ - ث - ز - ل - ن - ف - م - و - ا - ی .

مثل اینکه خلیل این ترتیب و طبقه بندی حروف را از هندیها آموخت چه که آنان نیز لغات سانسکریت را از حروف حلق شروع نموده بحروفی پایان میدهند که با لب تلفظ میشود.

اما اینکه چرا کتاب خلیل را کتاب العین نامیدند جهتش آنست که عربها کتاب لغت را عادتاً بنام اولین حرفی که کتاب با آن آغاز میشده موسوم میساختند مانند کتاب الجیم تألیف مروی و آن نیز کتاب لغتی بوده که از حرف جیم آغاز میشده است و کتاب الجیم تألیف ابو عمرو شیبانی و همین قسم کتاب الفین و کتاب المیم و امثال آن.

نکته دیگری که از مطالعه کتاب العین و طبقه بندی حروف آن مستفاد میشود آن است که عربها در آن موقع جیم را مانند گاف فارسی تلفظ میکردند. همینقسم تلفظ بسیاری از حروف با تلفظ امروزی فرق داشته است.

حافظان و راویان اشعار و امثال و لغات و الفاظ عرب سعی داشتند که آنچه از عربها میشنوند لفظ و مفهوم آنها بدرستی فراگیرند و با امانت کامل نقل کنند. چه که فهم معنای صحیح قرآن موقف بفهم مسائل آن بوده است از آنرو همانطور که برای نقل روایات سلسله اسناد ترتیب میدادند و در رواة احادیث عدالت و تقوی را شرط لازم مبشردند، در نقل اخبار و اشعار و غیره نیز همین شرایط را رعایت میکردند چه که تفسیر و تأویل صحیح آیات قرآن و احادیث منوط بفهم و تعبیر کامل آن اشعار و اخبار و اصطلاحات بوده است ولی آنطور که در

رعایت شرایط فوق نسبت به نقل احادیث موفق شدند در قسمت علم و ادب یعنی ضبط و معنی و تأویل و امثال و اشعار و غیره توفیق یافتند.

باری در قرن دوم و سوم هجری علمای بزرگی در نحو و ادبیات و شعر و روایت و حفظ احادیث و غیره از کوفه و بصره برخاستند، اما بصره از کوفه جلو تر بود و مردم کوفه از مردم بصره اقتباس میکردند. برعکس مردم بصره چیزی از کوفیان اقتباس نمیکردند چون گفته آنانرا محقق نمیدانستند فقط ابوزید انصاری که از علمای بصره بود مطالبی چند از کوفیان فرا گرفت، در قسمت شعر مردم کوفه از مردم بصره جلو تر افتادند، چه در آنجا (در کوفه) اشعار بیشتر و منظم تر بود، گرچه اهل فن بیشتر اشعار کوفیان را ساختگی میدانند.

نامی ترین علمای کوفه کسانی است که در ۱۸۲ در گذشته پس از او شاگردش (در نحو) فراء است که در سال ۲۰۷ وفات کرده است و دیگر علی احمر لحيانی و غیره.

اما مشهورترین علمای بصره سیبویه و پس از او سایرین هستند که نامشان را ذکر نمودیم.

مدتی بصره و کوفه مرکز علم و ادب بود، اما همینکه بغداد بنا شد

علمای ادب در بغداد آنجا مرکز علم گشت و علمای کوفه که در نزدیکی بغداد میزیستند به بغداد آمدند. عباسیان هم آنان را گرامی داشتند زیرا در تأسیس

دولت عباسی کمک کرده بودند، از آنرو خلفاء دانشمندان کوفه را

بر بصره برتری دادند و دست و بال آنها را گشودند و کم کم مردم بشنیدن روایات عجیب و غریب و اخبار (نادر) کم نظیر مشتاق شدند و به توصیفات مبالغهات کردند و در واقع اصل را رها کرده بفرع مشغول شدند. نامی ترین علمای آنروز بغداد که با فراء همزمان بودند عبارتند از:

عبدالله بن سعید اموی - ابوالحسن اخفش کوفی - ابو عکرمه ضبی - ابو عمرو شیبانی

و غیره.

خلاصه اینکه در دوره ترقی و تکامل علم و ادب (در زمان عباسیان) چهار نویسنده بزرگ

پدید آمدند که چهار کتاب در آن موضوع تألیف نمودند و اساس و پایه علم و ادب در زبان عربی

تا کنون همان چهار کتاب است و تألیفات دیگری که بعداً در آن موضوع پیدا شد بیشترش اقتباس

از آن چهار کتاب است و اینکه نام آن چهار کتاب و مؤلفان آن.

۱ - ادب الکاتب ابن قتیبه ۲ - کامل میرد ۳ - بیان و تبیین جاحظ ۴ - نوادر قالی.

همینکه خلفای عباسی دانشمندان کوفه را جلو آوردند آنان نیز از این موقع خود

مغرور شده با دانشمندان بصره بمجادله و مناظره پرداختند و میان آنان در بسیاری از مسائل

مربوط به نحو و ادب و لغت و غیره کشمکش‌هایی در گرفت که مشهورترین آن داستان زنبور و

نحله و اختلاف میان کسانی کوفی و سیهیه بصری است و چون کسانی معلم نحو امین پسر هرون

بود البته در بار خلافت از کسانی طرفداری میکرد و طعناً پیروزی هر يك از این دو دانشمند

به پیروزی همشهری‌های آنان منتهی میشد.

اینک برای نشان دادن نمونه‌ای از توحه خلفای اسلام بعلم و ادب بی‌مناسبت نیست که خلاصه‌ای از آن داستان را بنویسیم :

و کسائی در بغداد میزیست و به‌امین فرزند هرون نحو (دستور زبان) می‌آموخت، همان‌روزها سیبویه از بصره به بغداد آمد، امین انجمنی بیاراست و کسائی و سیبویه را در آن انجمن آورد. این دو عالم در بسیاری از مسائل بایکدیگر گفتگو داشتند از آنجمله مسئله زنبور بود که کسائی مثلی از زبان عرب بدین مضمون گفت : «كنت اظن الزنبور اشد لسا من النحلة فاذا هواياها» (ترجمه: گمان می‌بردم نیش زنبور از نیش مگس عسل تیز تر است ولی این درست همان بود). سیبویه گفت: مثل را اشتباه گفתי چه که آخرش چنین است (فاذا هوئی). کسائی اصرار داشت که همان گفته او درست است و سرانجام موافقت کردند که گفته يك عرب صحرا نشین را بپذیرند و آنچه او بگوید قبول کنند. امین اصرار داشت که معلمش (کسائی) پیروز شود، لذا فرمان داد عربی بیابان گرد را آورند و پنهانی مسئله را از او پرسید، عرب حق به سیبویه داد، امین بعرب گفت میل دارم گفته کسائی را تصدیق کنی - عرب گفته امین را نپذیرفته گفت زبانم یارائی آنرا نمیده‌د که برخلاف حقیقت سخن بگویم. لذا تدبیری بنظرشان رسید عرب را گفتند که ما می‌گوئیم شخصی بنام سیبویه چنین و شخصی دیگری با اسم کسائی چنان می‌گوید آیا حرف کدام درست است؟ و تو در پاسخ ما بگو حرف کسائی درست است. عرب این پیشنهاد را پذیرفت و انجمنی از بزرگان علم لنت با حضور کسائی و سیبویه تشکیل یافت و از عرب بیابان گرد همان سؤال شد عرب چنانکه با و آموخته بودند گفت کسائی درست گفته و سخن او عرب است .

سیبویه دانست که نیرنگ بکار رفته و برای کسائی زمینه سازی شده از آن‌رو بغداد را رها کرده بایران رفت .

این مبرسانند که گرچه اغراض و مقاصد سیاسی نیز در کار بوده ولی رجال رسمی و بزرگان اسلام بمسائل علمی و ادبی توجه داشتند و حتی در زمان بنی‌امیه نیز این جریان بوده است و چنانکه مذکور است عبدالملك بن مروان غالباً برای مذاکرات ادبی جلسه‌هایی ترتیب میداد و موقعی در یکی از آن جلسه‌ها بحاضرین گفت کدام يك از شما میتواند اسامی اعضای بدن خود را بترتیب حروف هجاء بگوید، و مقصودش این بود که مثلاً اول از حروف الف شروع کرده اسم عضوی را بگویند که با الف شروع میشود و همین‌طور تا حرف یاء که آخرین حرف هجاء میباشد . - هنوز سخن خلیفه پایان نیافته بود سدید بن غفله برخاست و آنطور که خلیفه طرح (اقتراح) کرده بود اعضاء را برشمرد و همین که سدید نشست شخص دیگری از حاضران برخاسته برای هر عضوی دو نام بهمان ترتیب شمارش کرد و خلیفه بهر دو جایزه داد .

علم لنت در ابتداء مختصر و مستقل بود و سایر شعبات آن نیز بالغت مشترك و مخلوط میشد

ولی کم کم جدا جدا و شاخه شاخه گشت و علوم زیر از آن درآمد؛
 نحو - صرف - لغت - معانی - بیان - اشتغال - عروض - قافیه - اخبار عرب - امثال
 عرب - عرب - جدل و غیره که هر کدام از آن شرح و تفصیل جدا گانه ای دارد و در کتاب
 تاریخ آداب اللغه به تفصیل آنرا ذکر میکنیم.

بلاغت و انشاء

بلاغت در انشاء زبان عرب از نتایج و مقتضیات آشنائی مسلمانان با قرآن میباشد چون قرآن نزد مسلمانان نمونه کامل بلاغت و فصاحت است و از آن رو آیات قرآن را در ضمن خطبه‌ها و رساله‌ها (نامه‌ها) و سایر منشئات بکار میبردند و اگر هم عمداً از آیات قرآن استمداد نمی‌جستند حفظ کردن قرآن در آنان ملکه بلاغت ایجاد مینمود بخصوص که در آیات قرآن نمونه‌های مهمی از حماسه‌خوانی و عزت نفس و غرور موجود میباشد و البته این معانی در ایام قدرت و عظمت دولتهای اسلام مورد استفاده بوده است. خلاصه اینکه پس از ظهور اسلام زبان عربی وارد مرحله جدیدی از فصاحت و بلاغت شد بقسمی که در عبارات زبان عربی (بعد از اسلام) آثار آن بخوبی نمایان است، منتهی طرز استعمال آن در خطابه‌ها با منشئات کتبی فرق دارد، قسمت اولی را بزودی تشریح خواهیم نمود اما در قسمت دوم یعنی منشئات کتبی آنرا بدو بخش نموده می‌گوئیم منشئات هرزبور یا نامه نویسی و یا تألیف کتاب بوده است.

عبارات نامه نویسی آنان مانند عبارات خطبه‌ها متنوع بوده است باین-

نامه نویسی یا معنی که در نامه‌ها نیز مانند خطبه‌های خود پند و اندرز - تهدید -

منشئات رسائل وعده - وعید - جلب همت - جلب مودت و سایر افکار شاعرانه بکار

میبردند، و در اوایل اسلام بقدر امکان در اختصار الفاظ پرمعنی سعی

داشتند چه که از حضرت پینمیر (س) روایت است: «جامع‌ترین سخنان بمن داده شده و کلمات

را بحد امکان مختصر نموده‌ام» از آنرو پیروان حضرت رسول نیز کوشش میکردند که کوتاه

و پرمعنی بنویسند، بقسمی که تقریباً معانی بسیار با الفاظ کوتاه درك میشد و البته چنین

منشئات بلینی اثرات مهمی داشت و مثل این بود که بعد از اسلام فن خطابه تبدیل به فن انشاء

شده بود و آن هنر نمائی‌های خطابه را در منشئات بکار میزدند.

از نمونه‌های آن منشئات یکی نامه عمر به عمرو عاص و الی مصر است که در سال قحطی

در حجاز معروف به عام الرماده از مدینه بمصر نگاشته شد.

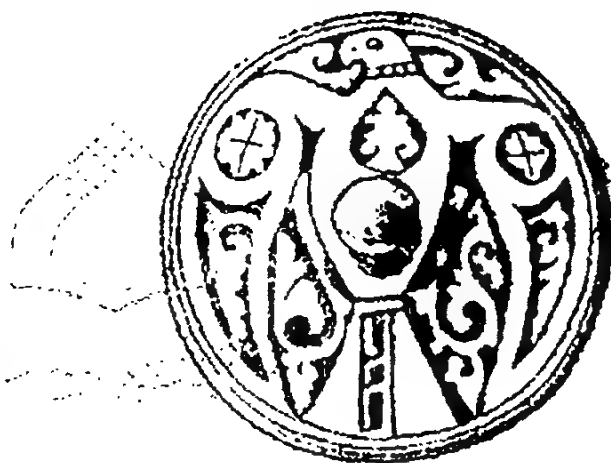
ترجمه نامه:

«از بنده خدا عمر امیر مؤمنان بمرو عاص. سلام بر تو، اما بعد ای عمرو بجان خودم

سوگند اگر من و همراهانم از گرسنگی بمیریم تو و همراهانت که سیر هستید هیچ نگران

نمایش دهید. بداد برس، بداد برس.

و عمرو در پاسخ عمر چنین نوشت :

ظروف برنجی ساخت مصر

ترجمه :

و به بنده خدا عمر امیر مؤمنان از بنده خدا عمرو عاص. اما بعد لبیک. لبیک کاروانی (از خواربار) برایت فرستادم که آغازش نزد تو و پایانش نزد من است. درود فراوان بر تو. و اما نمونه تأثیر نامه‌های بلیغ هم این است که عبدالملک بن مروان فرمان داد دری بنام وی در بیت المقدس بسازند و حجاج نیز چنان کرد، اتفاقاً صاعقه‌ای آمد و در عبدالملک را سوزانید. ولی در متعلق به حجاج باقی ماند. عبدالملک آنرا بفال بد گرفت و این پیش آمد بروی دشوار نمود، حجاج که این را شنید نامه زیر را به عبدالملک نوشت.

ترجمه نامه :

و شنیده شد آتشی از آسمان فرود آمد، در متعلق با امیر مؤمنان را سوزانید و در متعلق به حجاج را وا گذارد، این مانند سرگذشت دو پسران آدم است (هاییل و قایل) که برای خدا

قربانی کردند و قربانی آن يك پذیرفته شده بود که با آتش آسمانی سوخت و از دیگری که پذیرفته نشده بود نسوخت ...»

عبدالملك از تأثیر این نامه بسیار شادگشت .

خلفای اسلام دبیران خود را از بهترین نویسندگان (بلیغ) انتخاب میکردند و کوشش داشتند که مراسلات آنان کوتاه و پرمعنی (بلیغ) باشد و یکی دیگر از نمونه‌های آن گونه نامه‌ها این است که هنگامی مأمون بدیر خود عمرو بن سعه فرمان داد یکی از عمال سفارشنامه‌ای درباره خود آن دیر بنویسد، دیر چنین نوشت :

«نامه من بنو نامه کسی است که بگیرنده نامه اطمینان دارد و بکسیکه سفارش او شده علاقه‌مند است و البته نامه‌ای که مورد علاقه و اطمینان است بهدر نخواهد رفت .

غالباً پاسخ نامه‌ها را بکوتاه‌ترین و رساترین (بلیغ‌ترین) عبارات مینوشتند، بخصوص اگر میخواستند کسی را تهدید کنند نامه مختصر مینگاشتند . مثلاً نگفور پادشاه روم به هرون نامه‌ای نوشت و اخطار کرد که از این به بعد نه تنها روم به بغداد باج نمیدهد بلکه آنچه را که بغداد تاکنون گرفته باید پس بدهد و گرنه شمشیر بمیان خواهد آمد. همینکه هرون آن نامه را خواند خشمگین شد. دوات و قلم خواست و بعد از بسم الله در پشت نامه چنین پاسخ نگاشت :

«ای پسر زن بی ایمان، نامه تورا خواندم، جواب آنست که می بینی نه آنکه بشنوی، و همینقسم یوسف بن تاشفین پاسخ نامه تهدیدآمیز پادشاه فرنگ را در پشت کاغذ چنین نوشت :

«پاسخ را بزودی خواهی دیده .

دیگر از نمونه بلاغت انشاء جملات کوتاهی بود که خلفاء در پای

توقیعات عریضه‌ها و یا گزارش‌ها مینوشتند و این همان است که در حال حاضر بنام زیر نویس (تأشیر) خوانده میشود. توقیع خلفاء در پائین مراسلات متنوع بوده و شاهکارهای مهمی در آن بکار میبردند و غالباً آیه‌ای از قرآن یا حدیث یا شعر مشهوری را استعمال میکردند، مثلاً سعد و قاص نامه‌ای به عمر نوشته اجازه ساختن مسکن خواست، عمر در پائین نامه اینطور توقیع کرد .

«جائی بساز که فقط تورا از رنج گرما و آزار باران پناه دهد» .

میگویند جماعتی نزد عثمان آمده از مروان بن حکم شکوه آوردند که وی دستور داده بآنان پس گردنی بزنند. عثمان در پائین نامه آنان این آیه شریفه را نگاشت :

فان عصوك فقل انی بریء مما تعملون - اگر آنان تورا نافرمانی کردند بگو من از کارهای آنها بی‌زاری میجویم (آیه ۲۱۷ سوره شعراء).

سلمان فارسی شرحی بعلی بن ابی طالب (علیه السلام) نوشته پرسید که روز رستاخیز چگونه

از مردم حساب میگیرند. (حضرت امیر) در زیر نامه او چنین توقیع فرمود :

«همانطور که روزی میخوردند حساب پس میدهند.»
 عبدالله بن عامر شرح مفصلی بمعاویه نگاشته او را عتاب و خطاب کرد، معاویه در پائین نامه عبدالله چنین نوشت :

«تو خود میدانی که خاندان بنی امیه در جاهلیت شریفتر از خاندان حبیب در اسلام بودند.»

ربیع بن عسل یربوعی شرحی بمعاویه نگاشت و از وی دوازده هزار تیرخواست تادربصره خانه‌ای بسازد، معاویه در پائین این نامه چنین نوشت :

«آیا خانه تو دربصره است یا بصره در خانه تو است.»

حجاج بعبدالملک نامه نگاشته از نافرمانی مردم عراق شکایت کرد و اجازه خواست بزرگان عراق را بقتل برساند، بعبدالملک زیر نامه او اینطور نوشت :

«از تدایر و خوشبختی سیاستمدار یکی هم این است که پراکندگان را گرد خود جمع کند و از نادانی و بدبختی وی اینکه جمعیت از دورش پراکنده شود.»

بعبدالملک زیر نامه ابن اشعث این شعر را نوشت :

ترجمه شعر :

«من میکوشم استخوان شکسته او را به بندم و جوش بدهم چرا او میکوشد استخوان مرا بشکند.»

موقعی اهالی شهری از ستم فرماندار خود پیش عمر بن عبدالعزیز شکایت آوردند عمر زیر نامه آنان خطاب بفرماندار چنین نوشت :

«شکوه کنندگان تو بی حساب، شکرگویان تو نایاب، یا از مسند حکومت برخیز و یارسم عدالت آموز و السلام.»

همینطور توقیع‌های خلفای اموی و عباسی که هر يك نمونه‌ای از انشای بلیغ آن زمان بوده و شماره‌اش بسیار میباشد. از آن جمله توقیع مهدی بوالی خراسان درباره گزارشی که از او رسیده بود باین مضمون :

«تو خوابی و من بیدار.»

و نامه هرون بوالی مصر بدین مضمون :

«زنهار خزانه من و برادرم یوسف را بر باد نده و در غیر آن صورت چیزی و کسی را که انتظار نداری میرسد و از طرف خدایتزیش از آن بر تو فرود می‌آید.»

موقعی ابن هشام نزد مأمون شکایت نوشت و مأمون در زیر نامه او چنین نگاشت :

«نشانه شخص شریف آنست بر زبردستان ستم کند و از زبردستان ستم بکشد تو از کدام آنان هستی.»

امیران و وزیران نیز مانند خلفا جمله‌های کوتاه و رسا در زیر نامه‌ها مینگاشتند مثلاً

شخصی از مأمورین زیاد بن ابیه نزد وی شکوه کرده، زیاد زیر آن نامه نگاشت:

«من باتو هستم».

فرماندار کوفه شرحی به حجاج نوشت و از نفاق و شقاق اهل کوفه شکوه نمود، حجاج زیر نامه وی نگاشت:

«از مردمی که خداوند گار خود را گشتند چه توقع داری؟».

جعفر بن یحیی در پای نامه زندانی چنین نگاشت:

«هر جریانی دوره‌ای دارد».

و برای زندانی دیگری اینطور نوشت:

«جنایت تو را حبس کرد و توبه آزادت میکند».

این طرز کوتاه نویسی (توقیع) را عرب‌ها از ایرانیان آموختند، چه آنان در این کار سابقه داشته‌اند، ولی بعد از آنکه اعراب شهر نشین شدند و با ایرانیان آمیزش کردند از کوتاه نویسی چشم پوشیده مبالغه و اغراق و تجلیل را از آنان یاد گرفتند و این از اوایل قرن دوم هجرت آغاز شد و نخستین کسی که نامه‌ها را طولانی نگاشته تمجید و تحسین در آن بکار برد و بلاغت را از اختصار به طول مقال کشانید عبدالحمید کاتب مشهور است که در سال ۱۳۲ هجری وفات کرده است و چنانکه میدانیم او اصلاً شامی بوده و عرب نژاد نمیباشد، پس از وی بسیاری از نویسندگان که وزیران و امیران نیز جزء آنان بودند از روش عبدالحمید پیروی کرده نامه‌ها را با طول و تفصیل زیاد مرقوم داشتند و اتفاقاً غالب آنان عرب نبودند و مشهورترین آنها اینانند:

یحیی بن خالد برمکی ایرانی - فضل بن ربیع از موالی (بندگان) - فضل بن سهل ایرانی - صاحب بن عباد طالقانی - ابن عمید متوفی سال ۳۶۰ خراسانی - عمادالدین کاتب متوفی سال ۵۶۷ که از همه آنان طولانی‌تر مینوشته اصفهانی بوده است.^۱

گفتیم که انشاء عبارات طی نامه و یاطی کتاب بکار میرفت. قسمت مربوط

انشای کتاب

به نامه نگاری ذکر شد و اینک قسمت مربوط بکتاب را شرح میدهیم و

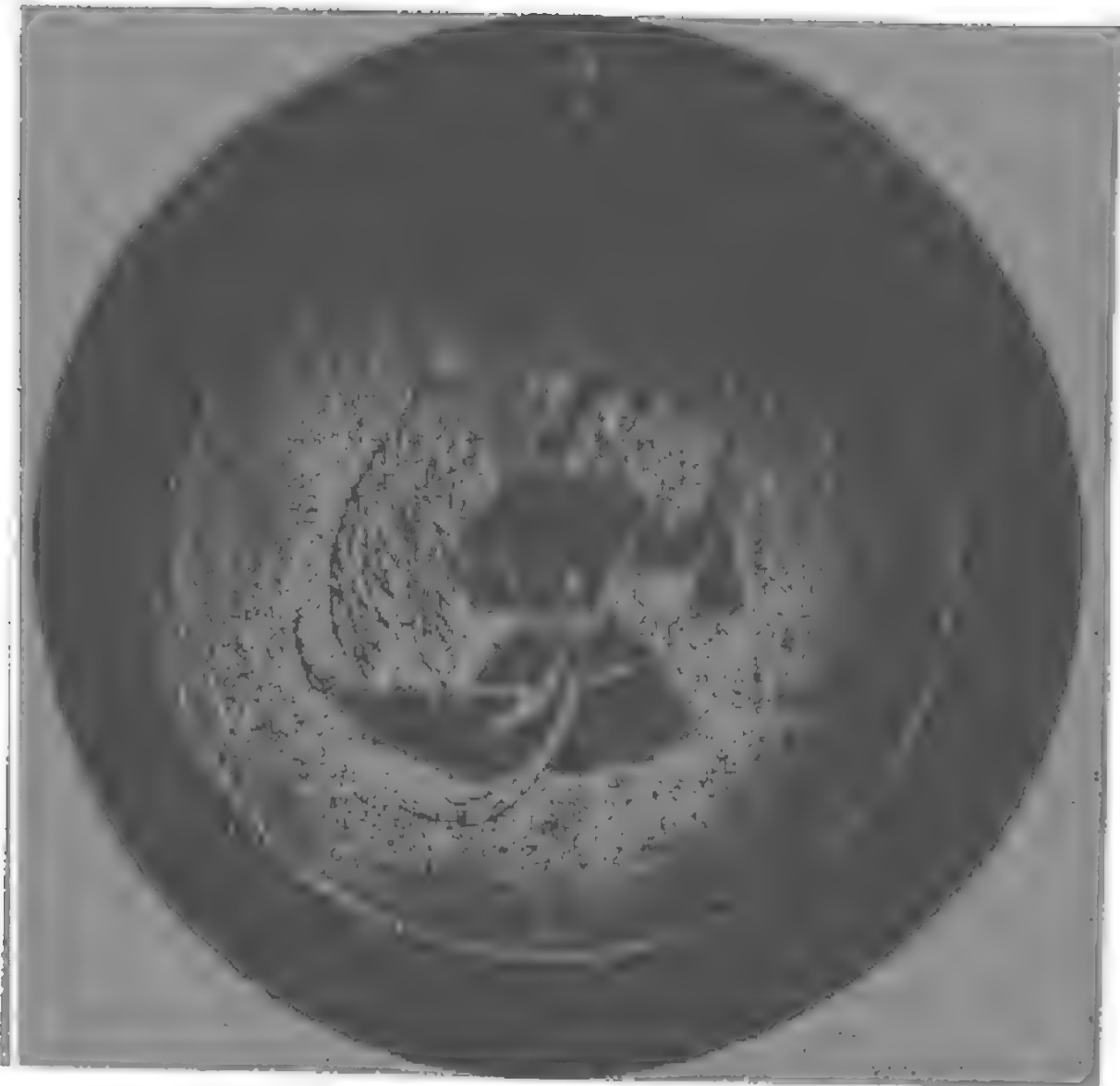
منظور از کتاب در اینجا تألیفات ادبی و علمی و تاریخی میباشد که

طرز عبارت پردازی آن از نظر فصاحت و بلاغت فرقی دارد و البته گنایهای ادبی بواسطه خیالات شاعرانه کنایات و بیش از سایر تألیفات بفصاحت و بلاغت محتاج میباشد عموماً مؤلفین کتاب ادبی با عرب‌ها آمیزش داشتند؛ اشعار و گفته‌ها و مثل‌های آنانرا حفظ میکردند، طرز عبارت پردازی آنانرا میآموختند و از هر جهت آداب عربی یاد میگرفتند تا حدی که بلاغت در زبان عربی ملکه آنها میگشت. برعکس فقهاء و علمای علوم طبیعی که آن مهارت را نداشتند اهل بلاغت نبودند و تألیفات آنها خشک و بی‌روح از آب درمیآمد و اگر «بخواستند شعر بگویند و

۱ - غالب توقیعاتی که در این فصل ذکر شده در جلد اول هم گفته شده و در اینجا مکرر است و

فقط برای امانت در ترجمه تکرار شده است. مترجم

یا نظم بنویسند از عهد برنمیآمدند و گفته‌ها و نوشته‌هایشان بی‌مزه میشد .
از آنرو پیش از انتشار علم فقه و ترجمه علوم طبیعی قلم و زبان نویسندگان و گویندگان

نقشی بر روی شیشه کهربائی رنگ که در قرن ۹ هجری در هرات یا سمرقند ساخته شده
عرب بلیغ‌تر بود و پس از آن رو به پستی گذارد، زیرا نویسندگان و گویندگان در ابتدای ظهور
اسلام از روی اسلوب قرآن سخن میگفتند و چیز مینوشتند و چنانکه میدانیم قرآن (مجید)
نمونه کاملی از بلاغت میباشد و لطایف ادبی شاعرانه آن بالاتر از کلام مرسل است و لذا خطبه‌ها و
نامه‌های صدر اسلام که از روی اسلوب قرآن تهیه شده بسیار عالی بوده چه در خواننده و شنونده
تأثیر فوق العاده داشته است. همینکه مسلمانان بتألیف کتاب پرداختند آن بلاغت ساده نخستین
را از دست دادند زیرا بیشتر مؤلفین ایرانی بودند و در نوشته‌های خود اسلوب فارسی بکار
میبردند که نوعی از کلمات مرسل و نظم منثور بود و از بلاغت پیشین عربی چندان بهره‌ای نمی‌برد
و بهترین نمونه آن ترجمه کليلة و دمنه ابن مقفع است که تا امروز نمونه‌ای از بلاغت اوایل اسلام
میباشد .

ابن مقفع زبان و ادبیات فارسی و اسلوب تحریر و تقریر آنرا میدانست چه که فارسی زبان او و زبان نیاکانش بود. ابن مقفع بزبانهای پهلوی و یونانی آشنائی داشت و در نیمه اول قرن دوم هجری در شهر بصره نشو و نمو کرد و چنانکه گفتیم شهر بصره در آن تاریخ مرکز شاعران و نویسندگان بشمار میآمد، ابن مقفع که طبعاً نویسنده با استعدادی بود زبان و ادبیات عرب را بخوبی در بصره فراگرفت و ترجمه عربی کلیله و دمنه که توسط چنین نویسنده کاملی انجام پذیرفت نمونه کاملی از بلاغت و روانی گردید و سایرین از او پیروی کردند، زیرا او نخستین مترجمی است که انشاء فارسی (خود) را در زبان عربی محفوظ نگاه داشته است. وی در سال ۱۴۳ هجری وفات کرد.^۱

سایر نویسندگان کتب ادبی آن دوره کمتر از پیش خود چیزی می نگاشتند و بیشتر تألیفات آنان همان گفته ها و خطبه های پیشینیان و مردم بادیه نشین بوده است. منتهی آن موضوعات ادبی را با جمله های کوتاهی از این قبیل :

«فلانی از فلانی نقل کرد و یا فلانی خبر داد و یا فلانی برای ما روایت کرده .
که البته این عبارات جزء قطعات ادبی محسوب نمیشود .
حتی نویسندگان بزرگ کتب ادبی در نیمه قرن سوم هجری مانند جاحظ - مبرد - ابن قتیبه و غیره نیز همان روش را داشتند و تألیفات آنان چیزی جز روایات و اخبار و اقوال اعراب پیشین نیست و فقط اسناد و مدارکی برای نقل آن از خود ذکر نموده اند .
نویسندگان کتب تاریخی، جنگی و اخبار و اشعار و غیره مثل حماد - اسمعی - ابو عبیده - محمد بن اسحق، مانند نویسندگان کتب ادبی مطالب خود را به راویان نسبت میدادند و غالب آن راویان از بادیه نشین ها بودند .

اشخاصی مثل ابن عبدربه مؤلف کتاب عقد الفرید و یا ابوالفرج اصفهانی مؤلف کتاب اغانی و غیره که هم مطالب ادبی و هم مطالب تاریخی نوشته اند از آن قاعده کلی مستثنی نشدند

۱- جرجی زیدان شاید بواسطه تعصب عربیت نخواست است فاجعه خونین ابن مقفع را شرح دهد و ستمگری عربها را نسبت باین نویسنده بزرگ بازگوید. از آنرو قتل او را نادیده گرفته بطور ساده میگوید ابن مقفع وفات کرد (توفی)؛ در صورتیکه عربها وی را بطور هولناکی قتل نموده اند، مخبر تفصیل آنکه عبدالله بن مقفع یا روزه پس دادویه از مردم گور (فیروز آباد) از نواحی فارس و از دانشمندان نامی ایران در قرن دوم هجری میباشد و کاتب (منشی مخصوص) عیسی بن علی عموی منصور خلیفه عباسی مقیم بصره بوده است. اتفاقاً برادر عیسی بن علی عبدالله بن علی بر منصور یاغی شد و پس از آنکه در جنگ شکست خورد نزد برادر خود عیسی به بصره پناه برد عیسی نزد منصور از برادر شفاعت کرد و فرار شد امان نامه ای برای عبدالله بنویند و این کار باین مقفع واگذار گشت وی امان نامه را طوری نوشت که منصور نتواند آنرا بشکند ولی خلیفه که خیال پیمان شکنی داشت از محکم کاری ابن مقفع برآشت و بسفیان والی بصره نوشت که ابن مقفع را بکشد، سفیان ویرا کنار تنوری یراز آتش آورده یکایک اعضای بدنش را قطع کرد و در تنور انداخت، این پیدادگری اعراب نسبت بآن دانشمند ایرانی در سال ۱۴۲ یا ۱۴۳ هجری واقع شد . مترجم

و هر چه در کتب آنان دیده میشود اخباری است که از راویان نقل کرده‌اند و کمتر از طرف خود مؤلف کلام مرسل در آن موجود است .

بنابر این قدیمی‌ترین انشائی که از طرف يك مؤلف در زبان عربی دیده شده همان ترجمه کتاب کلبله و دمنه ابن مقفع میباشد و چنانکه گفتیم وی یکی از دانشمندان بزرگ ایران بوده است و چون ترجمه کلبله و دمنه (ابن مقفع) از حبش روانی و آسانی انشاء و جمله‌بندی از سایر تألیفات معاصر خودش و حتی بعد از آن نیز عالی‌تر است تصور میکنیم که مترجم کتاب بواسطه احاطه زبانهای دیگر غیر از عربی و فارسی توانسته است اسلوب آن زبانها را در ترجمه وارد کند و کتاب خویش را باینقسم کامل و ممتاز نماید و یائینکه مترجم از پیش خود قدرت ابتکار چنان اسلوبی را داشته است تا آنجا که با وجود ترقی و تکامل علم در دوره عباسیان و ظهور نویسندگان بزرگ در آن زمان کسی بهتر از ابن مقفع کنایی ننوشته و کمتر کسی توانسته مانند او کتابی بنویسد و این میرساند که قریحه نویسنده کی مانند قریحه شاعر تحت تأثیر زمان و مکان در نیاید و اگر هم در آید تأثیر آن ناچیز است .

همینکه تمدن اسلامی نفوذ گرفت و شعراء و نویسندگان زیاد شدند شعر

در میان تمام طبقات شایع گشت و زبانزد خاص و عام گردید و جزء امثال

سجع

در مجالس و محافل رواج یافت، همه شعر خوان شدند و شعر از بر

کردند و کم کم صدای قافیه در گوشها دلنواز آمد، لذا در کلمات غیر منظوم هم بقافیه پردازی دست زدند و این همان است که به سجع معروف شده است. سجع نویسی و سجع پردازی در ابتداء کم و مطلوب بود اما پس از چندی در تألیف کتاب هم سجع پردازی مشغول شدند و نخستین کسی که آنرا شروع نمود بدیع الزمان همدانی مؤلف مقامات، متوفی در سال ۳۹۸ هجری میباشد و شاید بدیع الزمان سجع نویسی را از احمد بن فارس رازی متوفی سال ۳۹۰ هجری اقتباس کرده است .

مقامات حریری هم مانند مقامات بدیع الزمان نوشته شده، با این تفاوت که انشای وی (حریری) به روانی و رونق مقامات بدیع الزمان نیست سبک مقامات تدریجاً رواج یافته شیوع پیدا کرد و در قرون وسطای اسلامی از حد گذشت بقسمی که گوشها از شنیدن آن خسته شد و سجع آن دوره مانند کلمات کاهنان پیش از اسلام نامربوط و نامفهوم جلوه کرد .

این نکته قابل تذکر است که اگر سجع نویسی در نامه‌ها مطلوب باشد در تألیف کتاب (مانند تاریخ و باعلوم دیگر) که احتیاج بعبارت پردازی و قافیه‌سازی ندارد البته نامطلوب میشود و بگوش‌ها سنگین می‌آید: مثلاً کتاب قلائد العقیان تألیف فتح بن خاقان متوفی سال ۵۳۵ هجری و یا کتاب فتح القسی فی الفتح القدسی تألیف عماد الدین اصفهانی (سابقاً نام او برده شد) یا تاریخ آل سلجوق تألیف همان عماد الدین که تماماً با سجع و قافیه تدوین شده طبعاً دل‌چسب و پسندیده نمیشد. چه اگر در خطابه و یا نامه‌های کوتاه قافیه و سجع تا حدی خوش آهنگ مینماید، در عبارات طولانی کتاب بالعکس گوش خراش میگردد .

خوشبختانه بزرگان مؤلفین و نویسندگان عرب مانند ابن خلدون - ابن اثیر - مسعودی و غیره با همان بلاغت مهبود و بطور مرسل کتاب نوشته اند و بسیاری از آنان در مذمت مجمع نویسی مقالات و مطالبی نگاشته از آن انتقاد کرده اند و آنرا دلیل بر ضعف ملکه انشاء دانسته اند.

قرنها بر انسان گذشت و از تدوین تاریخ بی بهره بود، چه انسان آن

۳- تاریخ و جغرافی دوران خواندن و نوشتن نمیدانست و تمام سمیش صرف آن میگشت که

لوازم ضروری زندگی خود را فراهم سازد بهلاوه وضع ساده بدوی

انسان آنروز به تدوین تاریخ احتیاج نداشت، فقط چیزهایی که در زندگی ساده انسان مؤثر میشد در خاطرش باقی مینماند، یعنی اگر مردم بدوی آن روزگار گرفتار قحطی و جنگ و یا طوفانی میشدند شرح آن حوادث در نظرشان مینماند و برای آیندگان نقل میکردند و چون بشر طبعاً از شنیدن اخبار عجیب و غریب لذت میبرد حوادث مزبور بندریج با افسانه و اغراق آمیخته میگشت و همینکه مدتی از وقوع آن میگذشت، حوادث باشاخ و برگهای زیادی نقل میشد و از آنرو می بینیم که داستانهای باستانی غالباً بصورت اوهام و خرافات درآمده است و در اثر مقتضیات زمان و مکان پاره ای رنگ دینی بخود گرفته بعضی بصورت افسانه های رزمی درآمده و قسمتی هم مانند خیالات شاعرانه ظهور کرده است. نمونه این افسانه های تاریخی یکی ایللیاد یونانی و دیگر روایات شاهنامه ایرانی و سها بهارات هندی و داستانهای اعراب بآنچه (ناپدید شده) میباشد که در اصطلاح امروز آنرا میتولوژی یا افسانه و افسون میخوانند. مثلاً داستانهای که عربها از عاد و ثمود و سلیم و جدیس و سیل عرم و ملکه بلقیس و مانند آن میگویند يك سلسله حقایق تاریخی است که بمرور زمان افسانه هایی بر آن افزوده اند.

بعد از این اخبار مطالب دیگری مانند جنگ های قدیم عربها و مهاجرت آنان و همچنین داستان عام الفیل و امثال آن در ضمن تاریخ عرب مذکور است که جنبه حقیقت آن بر افسانه های کهن می چربد و ما قسمتی از آنرا ضمن علوم جاهلیت اعراب یاد آور شدیم. بهر حال هنگامی که اسلام ظهور کرد از علم تاریخ جز آن اخبار و افسانه هایی که گفتیم چیزی در میان اعراب نبود جز اینکه نسب های خود را تا حدی میدانستند و از ملت های مجاور آنان تا حدی که مربوط بخودشان بود مختصر اطلاعی داشتند و از پیشوایان دینی یهود و نصاری مطالب کوتاهی از حوادث تورات و تلمود شنید، بودند که البته صورت تاریخی نداشت بلکه اطلاعات کوتاهی بود که از پاره ای حوادث و وقایع حکایت میکرد.

از اینرو باید گفت عربهای جاهلیت از حیث دانستن تاریخ ناتوان ترین مردم دنیا بودند، اما همینکه اسلام آمد مسلمانان بجنگ رفتند و ممالک دیگران را فتح کردند و همینکه از کشور گشائی فارغ شدند به مملکت داری پرداختند و در علم تاریخ مانند سایر علوم اسلامی پیشرفت نمودند و اینکه تاریخ را جزء علوم اسلامی گفتیم نه برای آنست که مسلمانان واضع علم تاریخ شدند بلکه از آن نظر که اسلام تاریخ را برای اعراب (مسلمانان) آورد.

پیش گفتیم (ضمن گفتگو از اینکه دانشمندان اسلام بیشتر ایرانی بودند) که عربها بیش از هر علمی بشنیدن اخبار گذشتگان علاقه داشتند و همینکه آن اخبار را می شنیدند با دقت حفظ کرده برای دیگران میگفتند و پیش از هر چیز بسرگذشت دبیران، سخنوران، شاعران و گویندگان علاقه مند بودند. چه که شنیدن اخبار آنان همت برمی انگیزد و روح انسانی را نیرو میبخشد.

اتفاقاً هر يك از خلفاء كه هشيارتر و سياس تر بودند پیش از خلفای دیگر بشنیدن اخبار ابراز علاقه میکردند. مثلاً معاویه بن ابوسفیان ثابته بنی امیه هر شب بعد از شام تا پاسی از نیمه شب گذشته (دوسوم شب) با داستان سرایان و اشخاص مطلع شب نشینی داشت و از آنان داستان جنگ عربها - ایرانیان و رومیان و غیره را میشنید و از شرح حال پادشاهان و طرز مملکت داری و سیاست آنان خبر میگرفت و از حیلها و تدبیرهای آنان در اداره امور کشور آگاهی مینیافت، آنگاه يك سوم شب را در بستر میگذراند و همینکه صبح نزدیک میشد عده ای از کتابخوانها که در موقع خواب او مشغول مطالعه کتب تاریخی بودند کنار بستر معاویه میآمدند و خلاصه آنچه را که راجع به جنگها و سیاستمداریها و غیره در کتاب خوانده بودند برای معاویه باز میگفتند. تصور میرود که کتب مزبور بزبان یونانی و لاتینی بوده و اخبار مربوط بتاریخ قهرمانان یونان و روم مانند اسکندر، ژولی سزار، هانیبال و غیره در آن کتب دیده میشده و کتابخوانها (غلامان) آنرا به عربی برای معاویه ترجمه میکردند و جز این هم نمیتواند بود، چه که اعراب پس از معاویه بتألیف کتاب دست زدند.

شکی نیست که شنیدن و خواندن اخبار و سرگذشت بزرگان همت اشخاص را برمی انگیزد و آنرا بکارهای مهم و ادار میکند و از همین جهت سرکردگان و سیاستمداران بزرگ دنیا (چه عرب و چه غیر عرب) اخبار و سرگذشت پیشینیان را با اشتیاق تمام گوش میکردند و اگر بمشکلی دچار می شدند با شنیدن و خواندن سرگذشت گذشتگان راه چاره را پیدا کرده رفع محذور میساختند.

میگویند منصور عباسی چندی در قتل ابومسلم خراسانی مردد بود، از طرفی او را رقیب بزرگ خود میدید و از وی بیم داشت و از طرف دیگر نمیخواست مساعدت های فوق العاده ابومسلم را در تأسیس دولت با قتل آن راد مرد پادشاه دهد و بقدری در این اندیشه فرو مانده بود که غالب شبها تا صبح بیدار میماند تا آنکه روزی از آن شب زنده داری ها خسته و ناتوان سر بر آورد و اسحق بن مسلم عقیلی را خواسته گفت داستان آن پادشاه و قصه حیره را برای من بازگو کن. اسحق گفت :

و شاپور پادشاه وزیر خود را بخراسان فرستاد تا مردم آنجا را با طاعت او (شاپور) دعوت کند، وزیر بخراسان رفت و با مردم خراسان بقدری خوش رفتاری کرد که اهالی او را (وزیر را) بیش از شاپور خواستار شدند، سپس با اعیان و بزرگان خراسان نزد شاپور بازگشت. شاپور

که از ماجرا خبردار بود بطور ناگهان سر وزیر را بریده پیش پای بزرگان خراسان افکند و آنان از بیم جان مطیع شاپور گشتند، منصور تا این داستان را شنید قدری بفکر فرو رفت و وضع خود و شاپور را با وزیر و ابومسلم یکسان دیده سر بر آورد و این شعر را خواند :

لذی الحلم قبل اليوم ان تفرع العصا.

وما علم الانسان الا ليعلمها.

و با خواندن آن شعر فایده شنیدن تجربیات گذشتگان را متذکر شد و سپس به قتل ابومسلم تصمیم گرفت و در مدت کوتاهی فکر خود را عملی ساخت .

بدالدین لؤلؤ فرمانروای موصل تمام شب های ماه رمضان را بشنیدن داستانهای تاریخی میگذرانید و همینقسم سایر فرمانروایان و پادشاهان اسلام علاقه بسیاری بتاریخ پیدا کردند بقسمیکه در همان اوایل اسلام این مثل میان مسلمانان شایع بود :

«پادشاهان علم تاریخ میخواهند، جنگجویان داستانهای رزمی میپسندند و بازرگانان

کتاب و حساب دوست دارند .»

همینکه خلفاء ناتوان شدند و قدرت بدست وزیران افتاد خلفاء را از مطالعه کتب تاریخی و سرگذشت پیشینیان منع کردند که مبادا از خواندن آن مطالب چیزی بفهمند و فهم آنان بضرر وزیران تمام شود .

میگویند مکتفی از وزیرش کتابهایی خواست تا خود را بدان مشغول دارد وزیر هم بملازمان خود گفت کتابهای لازم را تهیه کرده بنظر او برسانند و سپس بخلیفه بدهند . اتفاقاً کتابهایی از تاریخ و شرح حال وزیران و طریقه جمع آوری مالیات و مانند آن برای خلیفه انتخاب شد و تاجشم وزیر بآن کتابها افتاد فریادش برخاست که «واقعا شما دشمن من هستید» من گفتم کتابهایی باو بدهید تا از من و دیگران دست بردارد و با آن سر گرم شود. شما برعکس کتابهایی آورده اید که طریقه جمع آوری اموال و آزار وزیران را باو میآمورد و کشور را از این خراب تر ساخته کار او را بسامان میرساند. قوری این کتابها را بردارید و چیزی باو بدهید که سر گرم باشد، آنها هم مطابق دستور وزیر عمل کردند .

منابع تاریخ اسلام متعدد است که بر حسب مقتضیات زمان و پیش آمدها

تهیه شده است مثلا :

منابع تاریخی

اسلامی

موقعیکه مسلمانان بجمع آوری قرآن و تفسیر و جمع آوری احادیث

پرداختند محتاج بآن شدند که از محل (نزول) قرآن (مکه و مدینه)

و صدور احادیث و اوضاع و احوال آنروز نیز اطلاعاتی بدست آورند، لذا بتدوین شرح حالات

حضرت رسول اکرم (ص) پرداختند. چه که باجمع آوری آن مطالب تمام احتیاجات آنان بر

طرف میشد. نخستین کسیکه سیره نبوی را جمع نمود بقول مشهور محمد بن اسحق متوفی بسال

۱۵۱ هجری میباشد و کتاب مزبور برای منصور خلیفه عباسی تألیف شد ولی بنوری که مادر

کشف الظنون دیدیم محمد بن مسلم زهری متوفی سال ۱۲۴ نخستین کسی است که در باب غزوه‌های نبوی کتابی تألیف کرده است و این مؤلف تقریباً بیست و پنج سال قبل از ابن اسحق مرده است. اما از شرح حال آنانکه دروفیات الاعیان درج شده چنین برمیآید که این دو مؤلف همزمان بوده‌اند و بقول دیگر عروه بن زبیر متوفی سال ۹۳ هجری و یا وهب بن منبه متوفی سال ۱۱۴ هجری نخستین کتاب سیره نبوی و شرح غزوات را تألیف کرده‌اند و در هر حال هیچیک از آن کتابها فعلاً موجود نمیباشد و قدیمترین کتابی راجع بآن موضوعات که اکنون در دست مانده سیره عبدالملک بن هشام متوفی سال ۲۱۳ است و سیره ابن هشام مشهور شده است و ابن هشام هم کتاب خود را از ابن اسحق نقل کرده و در هر حال سیره ابن هشام چندین بار بطبع رسیده است.

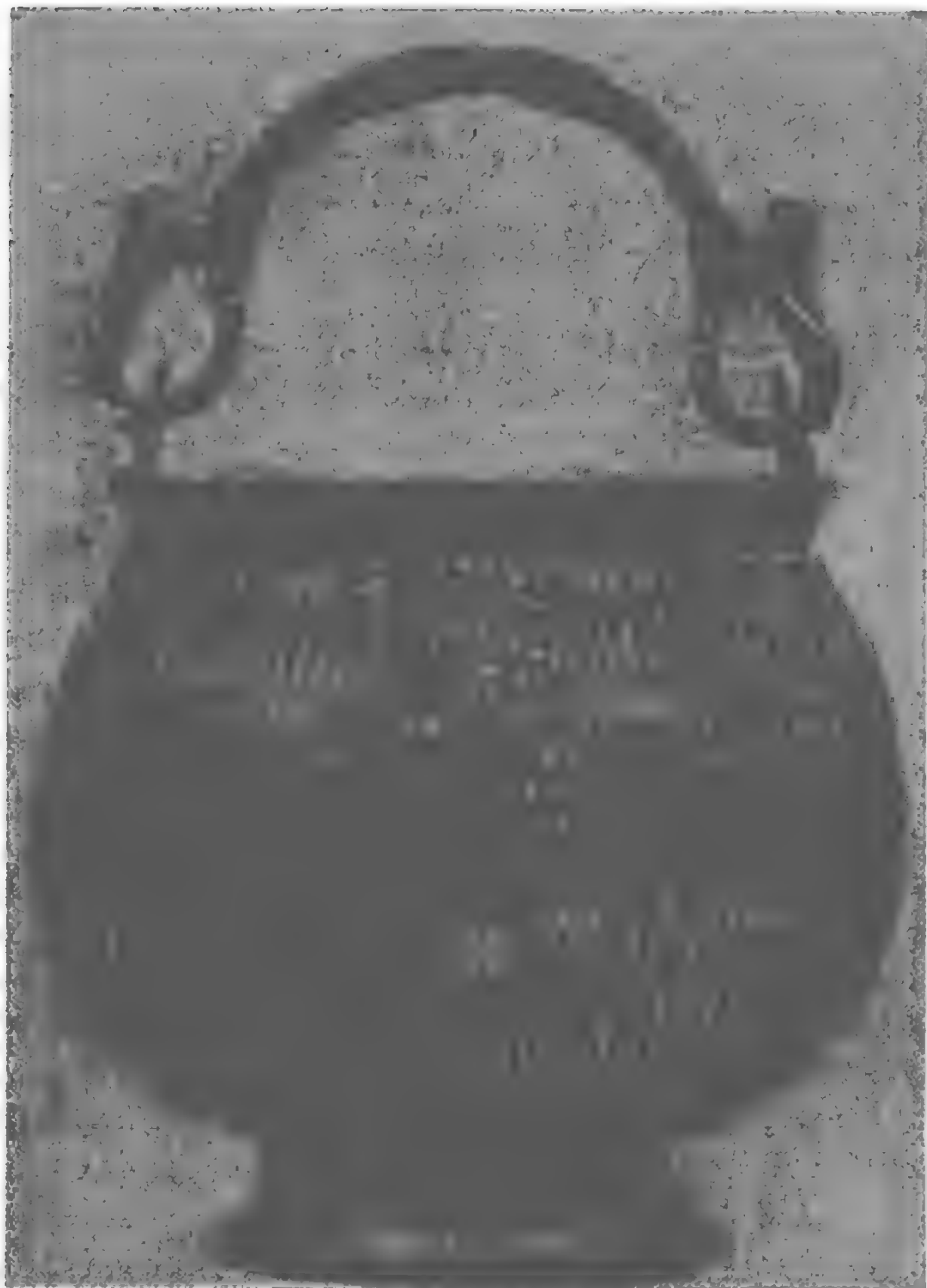
چون مسلمانان بوضع مالیات (برممالك مسخر شده) مبادرت نمودند درطریقه تسخیر آن ممالك اختلاف پیدا کردند که آیا آن مملکت را بزور یا بامداکره و یا باعهد و پیمان و یا بعنوان تحت‌الحمايه فتح کرده‌اند. (چه که مالیات هر يك از آن چند طریقه در شریعت اسلام متفاوت است) و از آنرو خواه ناخواه برای فتح هر کشوری کتابی تألیف کردند تا در آینده وضع مالیات گزاری بر آن مملکت معین باشد و بدان جهت کتاب فتوحات شام تألیف واقدی متوفی سال ۲۰۷ هجری و کتاب فتوحات مصر و مغرب تألیف ابن عبدالحکم متوفی سال ۲۵۷ هجری و کتاب فتوحات بیت المقدس و غیره پدید آمد آنگاه از مجموع آن کتابها کتابی بنام فتوح البلدان یا فتح الامصار بلاذری متوفی سال ۲۷۹ پیدا شد که از معتبرترین و جامع‌ترین و قدیمترین کتب مربوط بآن موضوع میباشد و فقط تاریخ واقدی بر آن مقدم است ولی این نکته را باید در نظر داشت که کتاب واقدی بیشتر بافسانه شبیه است و مبالغات زیادی دارد.

پیش گفتیم که مسلمانان برای فهم قرآن و حدیث و نحو و ادب و تحقیق

طبقات و غزوه‌ها در آن مسائل محتاج بدست آوردن سند و مدرک بودند تا میان روایات صحیح و سقیم و ضعیف و معتبر فرق بگذارند و این موضوع محتاج باطلاع از حالات راویان و ناقلان اخبار بود و خواه ناخواه یکی از شرایط اجتهاد در فقه این شد که مجتهد از حال راویان باخبر باشد و اوضاع و احوال زمان آنها را بداند تا بتواند اخبار راست و دروغ را از هم تشخیص بدهد، در نتیجه این پیش آمد دانشمندان مجبور شدند راویان را بطبقات مختلف ادیبان، فقیهان، نحودانها، علمای علوم طبیعی و غیره تقسیم بندی کنند و لذا طبقات شعراء، ادباء، فقهاء، پهلوانان، حدیث گویان، نحودانها، لغت دانها، مفسران، متکلمان، قرآن خوانها، حفاظ، پزشکان، نسب شناسان حتی ندیمان و منشیان پدید آمد و درباره هر يك از این طبقات کتابهای متعددی تألیف شد و از آنرو کتب مربوط بشرح حال اشخاص در میان مسلمانان پیش از هر ملت دیگر پیدا شد.

قدیمترین کتاب طبقات که فعلاً در دست است کتاب صحابه تألیف محمد بن سعید معروف

بواقعی متوفی بسال ۲۳۰ هجری است که بیش از پانزده مجلد میشود و شرح حال صحابه و تابعین خلفاء تا زمان مؤلف در آن درج است. این کتاب در کتابخانه‌های مهم دنیا متفرق بود، و از

يك ظرف برنزی كه در سنه ۶ هـ توسط دو تن از صنعتگران هرات
(محمد بن احمد و مسعود بن احمد) ساخته شده

آنجمله جلد دوم آن در کتابخانه خدیوی مصر دیده میشد و اکنون که ما این کتاب خود را مینویسیم عده‌ای از خاورشناسان آلمان شروع به جمع‌آوری و چاپ تمام مجلدات آن کتاب (واقعی) کرده‌اند و جلد اول آن از چاپ درآمده است.

سپس کتاب طبقات الشعراء تألیف ابن قتیبه متوفی بسال ۲۷۶ هجری است که در سال ۱۹۰۴ میلادی با توجه پرفسور دیکویه خاورشناس نامی هلند درلیدن چاپ شده است، پس از این دو کتاب تألیفات بسیاری در طبقات رجال پدید آمد و از مجموعه آن کتابها کتابهای مبسوط تازه و فیات الاعیان، وافی فی الوفيات - فوات الوفيات و غیره پیدا شد که تفصیل آن خواهد آمد. علاوه بر کتب مربوط طبقات، کتابهای دیگری راجع بتاریخ شهرها نیز تألیف شد مثل تاریخ دمشق تألیف ابن عساکر در هشتاد جلد و تاریخ بغداد تألیف خطیب بغدادی و غیره که در ضمن آن کتب نیز شرح حال رجال مربوط ذکر شده است و هم چنین طالبان علم و ادب برای جمع‌آوری اشعار و لغات عرب بصرای عربستان مسافرت میکردند و از زبان صحرائنشینان مطالبی میشنیدند و چنانکه گفتیم مجموع آن معلومات را بنام کتابهای ادبی تألیف مینمودند و البته مطالب مهم تاریخی از آن تألیف بدست می‌آمد چنانکه ابن یونس میگوید: «اگر شعر فرزوق نبود نصف اخبار و اطلاعات از بین میرفت».

پس از اینکه امویان دست به بیداد زدند مردم بیاد خلفاء راشدین و نیکوکاری آنها افتادند و این خود بدیهی است که در بحبوحه ظلم بیشتر از عدل و داد یاد میشود از آنسرو در آن دوره کتابهایی در حالات خلفاء راشدین و یا بطور کلی در حالات خلفاء تألیف شد و قدیمترین آن تاریخ دینوری متوفی بسال ۲۸۱ میباشد. همین قسم کتابهای مخصوص حالات و وزیران و رؤسای شهر بانی. مردمان باهوش - عاشقان - بخیلان و غیره تألیف شد.

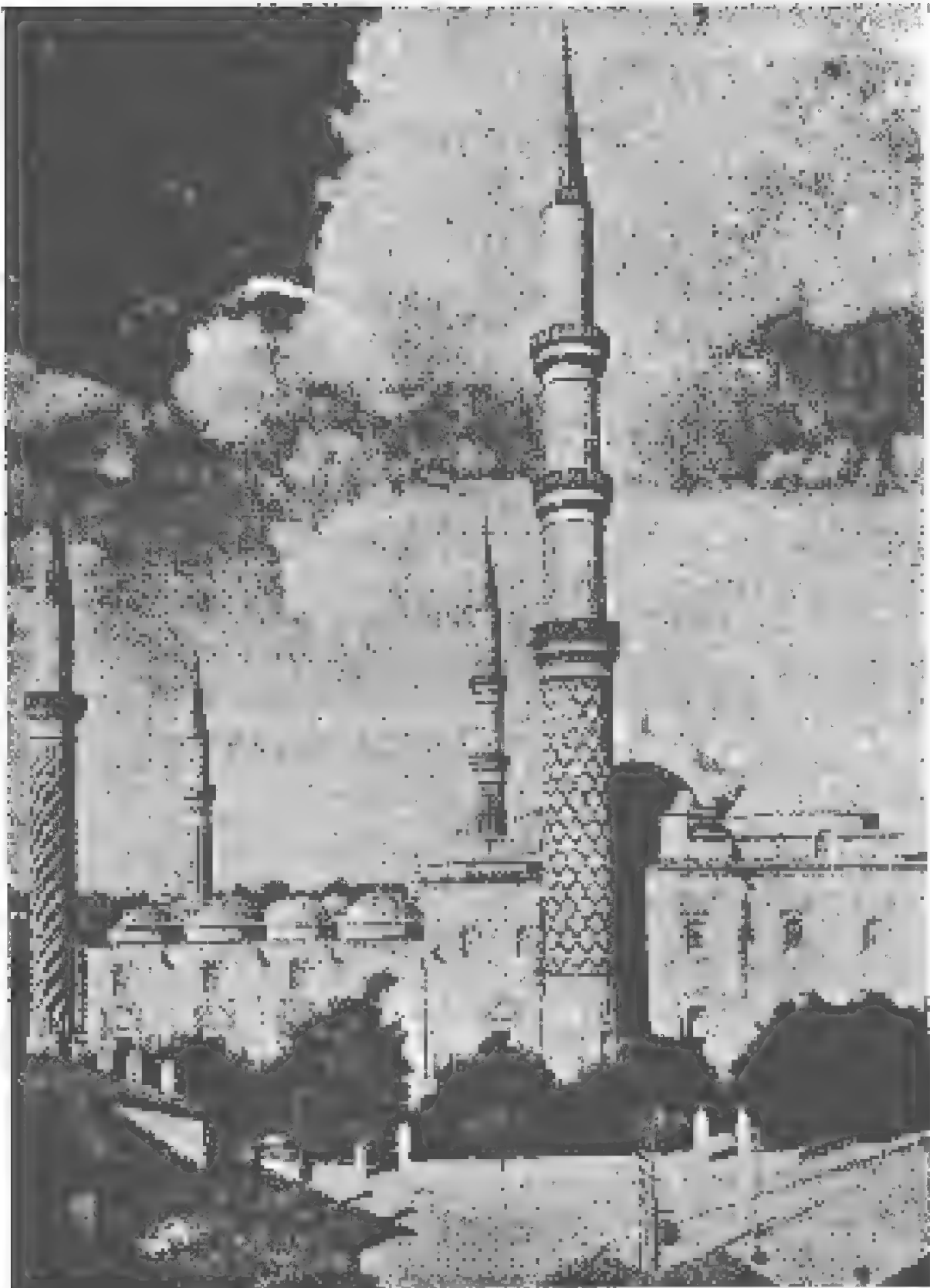
تانیمة قرن سوم هجری کتب تاریخی مسلمانان و طبقات و تاریخ جنگها

تاریخ عمومی

و فتحها محدود بود، از آن زمان بعد بتدوین تاریخ عمومی ممالك و ملل قدیم و جدید مشغول شدند و قدیم‌ترین تاریخ عمومی اسلامی تاریخ ابن واضح معروف بیهقوی در دو مجلد است که يك مجلد آن مربوط بتاریخ یهود و هند و یونان و روم و ایران و غیره و جلد دیگر راجع بتاریخ اسلام از آغاز تا زمان معتمد عباسی است که در سال ۲۵۶ بخلافت رسید. پس از یهقوی تاریخ ابن جریر طبری مفسر مشهور متوفی بسال ۳۱۰ میباشد. تاریخ طبری تاریخ بزرگی است که بترتیب سال تنظیم شده و تا سال ۳۰۲ می‌آید، فراغانی تکمله‌ای بر آن نگاشته که تا سال ۳۱۲ میباشد و هر دو کتاب به چاپ رسیده است.

سپس تاریخ مسعودی متوفی بسال ۳۴۶ هجری موسوم بمروج الذهب است که علاوه بر تاریخ، وضع شهرها و دریاها و حیوانات و غیره بترتیب در آن نگاشته شده و برای هر دولت و ملتی ابوابی جداگانه تدوین گشته است. مسعودی کتابی دیگر بنام اخبار الزمان داشته که در دست نیست و از قراریکه در مروج الذهب اشاره کرده کتاب مزبور نیز مفصل بوده است و بعد

کتاب تاریخ سنی ملوک الارض تألیف حمزه اصفهانی است که در سال ۳۵۰ هجری تألیف آنرا با تمام رسانیده است .
تا قرن هفتم هجری تاریخ عمومی و خصوصی مسلمانان کم و بیش در همین زمینه ها بوده

ن - ادرنه: مسجد بامنارده سه طبقه

است، در آن هنگام دولتهای عربی اسلامی (عباسیان عراق، فاطمیان مصر، امویان اندلس) منقرض شدند و حکومت های ترك و كرد و بربر پدید آمدند و مردم در صدد تألیف تاریخ گذشته شدند. لذا مختصر آن را مفصل ساختند و پراکنده ها را گرد آورده مرتب نمودند و چیزهایی بر آن افزودند و تاریخ های مبسوطی نگاشتند که جامع ترین و دقیق ترین و کامل ترین آن تاریخ کامل ابن اثیر متوفی بسال ۶۳۰ هجری است، ابن اثیر تمام تاریخ طبری را بطور اختصار با حذف اسناد ذکر نموده و آنچه در زمان طبری در اندلس روی داده و طبری ننوشته در کتاب کامل آورده و آنچه بعد از طبری واقع شده نیز در کامل ابن اثیر موجود است، ابن اثیر هم مثل طبری کتاب خود را از روی تاریخ سال مرتب کرده است. کتاب مزبور دوازده جلد بزرگ و بطبع رسیده است. پس از ابن اثیر ابوالفداء فرمانروای حماة متوفی بسال ۷۳۲ تاریخ دیگری نوشته که عبارت از مختصر کامل است و اضافاتی از شرح حال ادباء و علماء و اخبار جاهلیت دارد و بترتیب سال مرتب شده در سه جلد بطبع رسیده است. دیگر تاریخ عمرو بن وردی متوفی بسال ۷۴۹ هجری است که تاریخ ابوالفداء را مختصر کرده است.

بعد از آنان ابن خلدون نابغه در موقعی پدید آمد که عرب و دولت عرب بکلی از بین رفته و تاریخ آنان عبرت اهل تاریخ شده بود. ابن خلدون که دانشمند با فکر و منطقی بود در آن موقع تاریخ مشهور خود را تألیف کرد و بجای اینکه آنرا از روی سال مرتب سازد بترتیب دولتها مرتب نمود و مطالب بسیاری که تا آن موقع تألیف نشده بود از تاریخ اندلس و مغرب در کتاب خود آورد، مزیت عمده تاریخ ابن خلدون از مقدمه ای است که بر اساس فلسفه تاریخ نوشته شده و پیش از وی نه یونانی ها و نه رومی ها هیچ کدام چنان کتابی در فلسفه تاریخ ننکاشته بودند بقسمی که فعلا شهرت آنان محتاج بتوصیف ما نمیباشد.

پاره ای از تاریخ نویسان روش دیگری در تاریخ نویسی پیش گرفتند باین معنی که راجع بشهرها تاریخ نوشتند و در ضمن شرح و توصیف آن شهرها احوالات مردمان مهم آن بلاد را نیز نگاشتند. مفصل ترین این نوع کتابها کتاب تاریخ بغداد تألیف خطیب بغدادی متوفی بسال ۴۶۳ هجری میباشد و دیگر تاریخ دمشق تألیف ابن عساکر در هشتاد جلد متوفی بسال ۵۷۱ هجری میباشد. این هر دو کتاب بچاپ رسیده ولی تاریخ دمشق بیش از تاریخ بغداد یافت میشود. همین قسم کتاب خطط کندی - خطط قضاعی و خطط مقریزی درباره تاریخ مصر و اخبار مصر القاهره تألیف ابوالمحاسن و سیوطی از آن نوع کتابهایی است که شرح حال رجال را ضمن شرح شهرها در آن گنجانیده اند و کتاب خطط مقریزی از همه آن کتابها مشهور تر میباشد.

در قرن اول هجری شرح حال رجال را چنانکه گفتیم از روی طبقات

و بمناسبت حرفه و دانش آنان می نوشتند و همینکه معارف اسلامی پیشرفت

کرده توسعه یافت، مؤلفین بطبقه بندی تألیفات پرداختند و پاره ای

تاریخ نویسان زبر دست ظهور کسوده از کتب طبقات و غیره بترتیب

شرح حال رجال

و قاموس اعلام

حرف هجاء شرح حال رجال را استخراج و تألیف نمودند .

مشهورترین آن کتابها (وفیات الاعیان) ابن خلکان متوفی بسال ۶۸۱ می باشد . دیگر فوات الوفيات تألیف صلاح الدین کتبی متوفی بسال ۷۶۴ که درواقع مستدرک ابن خلکان است و هر دو ی این کتاب بچاپ رسیده است . پس از آن کتاب الوافی فی الوفيات تألیف صلاح الدین صفدی متوفی بسال ۷۶۴ هجری می باشد، این کتاب که در چندین مجلد تألیف شده تاکنون بچاپ نرسیده و تمام مجلدات آن در یکجا دیده نشده بلکه در کتابخانه های اروپا پراکنده است . همینست که کتاب مرآة الزمان تألیف سبط بن جوزی متوفی بسال ۶۵۴ در چهل مجلد پراکنده است و طبع هم نشده است . راجع برجال اندلس کتابهای بسیاری نوشته اند که مشهورترین آن کتاب (الصلة) تألیف ابن بشکوال متوفی بسال ۵۷۸ هجری و کتاب (المعجم) تألیف ابن آبار و غیره است .

پاره ای از این تألیفات که بترتیب حروف هجاء جمع آوری شده (معجمها) مخصوص بیک گروه و یا طبقه می باشد مانند اسدالغابه در اخبار صحابه تألیف ابن اثیر مؤلف تاریخ کامل در پنج جلد بچاپ رسیده است و دیگر تراجم الحکماء ابن قفطی که بچاپ نرسیده است .

اما بسیاری از مطالب تاریخی و شرح حال رجال در کتابهای ادبی درج شده مانند اغانی عقد الفرید - کشکول - مستطرف - بیان والتبیین و غیره که ضمن مطالب ادبی شرح حال و تاریخ هم در آن دیده میشود . گاه در کتابهای مربوط بعلوم طبیعی مطالب تاریخی یافت میشود مانند حیوة الحیوان دمیری که دارای مطالب مهم تاریخی می باشد بفسطیکه در سایر کتب تاریخی جفان مطالبی یافت نمیشود .

یکی از مزایای علم تاریخ عرب آنکه در تواریخ آنها شرح حال رجال، آن هم به ترتیب قاموس (فرهنگ) نگاشته شده و پیش از عربها کسی مانند آنها فرهنگ تاریخی تألیف نکرده و این ترتیب را سایرین از عربها اقتباس نمودند و عده ای از این قاموسها (فرهنگهای منظم) واقعا گنجینه ای از علوم تاریخ و جغرافیا و ادبیات و سایر علوم محسوب میگردد . مثلا در وفیات الاعیان بیش از ۸۲۰ شرح حال بترتیب حروف هجاء ذکر شده است . بعلاوه در طی صحبت از شرح حال عده ای از رجال شرح حال اشخاص جدیدی نوشته شده است . دیگر از مزیت های این کتاب آنکه نام اشخاص، تاریخ ولادت و وفات آنها و همچنین نام بلاد را بترتیب حروف هجاء ذکر کرده و دارای پاره ای فواید علمی و ادبی است که در سایر کتابهای مانند آن موجود نیست ، همین قسم در فوات الوفيات بیش از ۴۵۰ شرح حال ذکر شده که ابن خلکان هیچ یک از آنها را شرح نداده است . کتاب الوافی فی الوفيات - اسدالغابه فی اخبار الصحابه - کتاب تراجم الحکماء از همان قاموسهای فرهنگی بسیار سودمند بشمار می آید ، علاوه بر قاموسهای مزبور کتابهای دیگری در شرح حال رجال تدوین شده که بترتیب الفبا می باشد مانند طبقات الاطباء - طبقات الفقهاء - طبقات الشراء و غیره که نیکوترین آن کتاب طبقات الاطباء ابن ابی صبیحه

متوفی بسال ۶۶۸ هجری است چه در کتاب مزبور تاریخ علم طب و شرح حال اطباء و علم‌علماء و فلسفه و فلاسفه یونان و ایران و هند و کلد و عرب و مسلمان بترتیب شهرها و قرن‌ها ذکر شده است .

بملاوه تألیفات آن دانشمندان و اوضاع اجتماعی زمان آنان و آداب و رسوم آن ایام تماماً در این کتاب درج است. کتاب مزبور بطبع رسیده و در دسترس عموم میباشد .

مسلمانان پیش از هر ملت دیگر (باستثنای ملل عصر جدید) در تاریخ پیشرت گرفته و کتاب نوشتند بقسمیکه در کشف‌الظنون نام ۱۳۰۰ کتاب تاریخی ذکر شده است و این عدد بجز کتابهایی است که در شرح آن تواریخ نوشته شده است و یا کتابهایی که در تلخیص آن تواریخ تألیف شده

و یا کتبی که در تاریخ تدوین شده بوده و از دست رفته که نام هیچ‌یک از آنها در کشف‌الظنون نیست و بارعایت این مراتب مسلم میگردد که کتابهای تاریخی مسلمانان بسیار بوده و قسمتی از آن مفقود گشته است. مثلاً مسعودی در مقدمه کتاب مروج‌الذهب خود نام کتب تاریخی را برده که در زمان او موجود بوده و از آن کتابها ذکر شده است. باینوصف اگر تمام کتابهای تاریخی عرب در دست بود از چندین هزار بیش میشد و قاعدتاً پاره‌ای از آن کتب در هشتاد و پنج و یا لااقل پنج و ده جلد و یا بیش و کم بوده است .

پاره‌ای از این کتابهای تاریخی با بهترین طرزی بترتیب سنوات (مثل تاریخ طبری - ابن‌اثیر و ابوالفداء و غیره) و پاره‌ای بترتیب اسامی ملت‌ها و دولت‌ها (مثل تاریخ مسعودی - ابن‌خلدون - فخری) و پاره‌ای بترتیب اسامی شهرها و پادشاهان تدوین شده است و غالب آنان با انشای عالی تألیف گشته و علاوه بر مطالب تاریخی دارای نکات مهم سودمند میباشد و بیشتر مطالب آن کتب با حقیقت وفق میدهد . چه مورخین عرب بذکر سند و تحقیق در صحت اسناد تاریخی عادت داشتند. فقط در قرن اول هجری از روی طمع‌کاری و یا هوسهای سیاسی و غیره، دسته‌ای از تاریخ نویسان از سادگی عربها سوء استفاده کرده مطالب نادرستی در جزء تاریخ حقیقی قالب زده‌اند .

با این حال ناچار باید برای کشف حقیقت پاره‌ای از عیوب مورخین اسلام را نیز یادآور شویم و آن اینکه آنان بذکر سند اکتفا کرده مطالب تاریخی را بدون قیاس و منطق و بررسی علمی ذکر نموده‌اند و از يك یا چند راوی شرح حال و جریان وقایع را همانطور که گفته درج کرده‌اند. در سورتیکه بنا بر آنچه ذکر شد، در قرن اول اسلام نقلر پیاره‌ای جهات بعضی احادیث و اخبار نامربوط در آن زمینه‌ها جعل شده است .

دیگر از اشتغادات و ایرادات وارد بر مورخین اسلام آنکه بذکر اخبار مربوط بجهنگ و فتح و عزل و نصب و ولادت اکتفا نموده و از شرح تاریخ علوم و ادبیات و اوضاع اجتماعی و

پیشرفت تمدن و موحیات آن و نتایج آن و مقایسهٔ اوضاع سیاسی خودداری نموده‌اند مگر در بعضی موارد که ضمن گفتگو از سایر مطالب (نهمستقلاً) بآن مسائل نیز اشاره‌ای نموده‌اند و کمتر دیده شده که يك مورخ مسلمان نظر خود را دربارهٔ يك حادثه‌ای اظهار کند و یا ملاحظاتی راجع به يك موضوع تاریخی ذکر نماید و یا از خلیفه و امیری انتقاد نماید، اگر چه حتم داشته باشد که انتقاد او نه فقط خلیفهٔ وقت را بخشم نمی‌آورد بلکه خلیفه را خشنود میسازد، مثلاً پس از امویان، عباسیان بخلافت رسیدند و ریشهٔ بنی‌امیه را در آوردند اما بجز پارهٔ موارد استثنائی (و آنهم در ضمن سایر مطالب) دیده نشده است که مورخین دورهٔ عباسی از خلفای اموی بد بنویسند و شاید این سکوت تاریخ‌نویسان مسلمانان مربوط بمسائل شرعی و دینی است که نخواسته‌اند از هم‌کیشان خویش انتقاد کنند. در نتیجه همینکه میان دو خلیفه یا امیر مسلمان جنگ و کشمکش روی می‌داده است تاریخ‌نویسان مسلمان بی‌احترام‌مذهب به هیچ‌کدام بد نمی‌گفته‌اند و جریان قضایا را بسادگی نوشته اظهار نظر را بخواننده واگذار می‌کردند و همین رویهٔ بیطرفانه و عدم نظربا عث شد که ما برای کشف حقایق از تواریخ اسلامی دچار رنج بسیار شده‌ایم.

و شاید علت دیگر سکوت مورخین از انتقاد آن بوده که از امیران و بزرگان استفاده کنند و بآنان نزدیک شوند، زیرا در غالب موارد خلفاء و سلاطین و امراء از دانشمندان می‌خواستند بنام آنها کتاب تألیف کنند و آنان هم برای گرفتن جایزه از انتقاد چشم پوشیده مطالبی برخلاف حقیقت می‌نوشتند. از برجسته‌ترین نمونهٔ این جریان یکی موضوع تاریخ‌نویسی ابواسحق صابی نویسندهٔ مشهور است که بخواهش عضدالدوله دیلمی تاریخ بنام (تاجی) راجع بآل بویه نگاشت و بطوریکه ابن خلکان میگوید یکی از دوستان صابی در موقع تألیف کتاب بروی وارد شده پرسید چه می‌نویسی؟ صابی گفت:

«يك مشد دروغ وچرند وپرند بهم میبافم».

گاه هم نویسنده بواسطهٔ دشمنی با شخصی شرح حال او را برخلاف واقع می‌نگاشت چنانکه فتح‌بن خاقان در نگاشتن شرح حال ابن‌باجه فیلسوف اندلسی همان رویه را گرفته است. در هر حال مورخین اسلام بندرت چیز بدی از امیران و وزیران و سلاطین و خلفاء در تواریخ خود نگاشته‌اند باستثنای ابن‌خلدون و فخری مؤلف آداب‌السلطانیه که تا حدی حق انتقاد را اداء نموده‌اند. اما فخری چون شیعی مذهب بوده از خلفای عباسی بد گوئی کرده است. مثلاً مورخ مزبور داستانی از هرون و ابونواس ذکر میکند آنگاه یکی از اشعار ابونواس را برای نمونه میگوید.

ترجمهٔ شعر ابونواس :

«ای خلیفه تو مرا ترساندی، سپس از ترس خدا مرا از ترس رها ساختی».

فخری پس از ذکر این شعر میگوید واقعاً ابونواس بی‌جا گفته که هرون ابداً از خدا ترس نداشت و اگر داشت به آل‌علی (ع) فرزندان دختر پینمبر (ص) آن ستمها را روا نمیداشت...

اینگونه آشکار گوئی و انتقاد در تاریخهای اسلامی یافت نمیشود مگر در موارد مخصوص که سنی‌ها از شیعه‌ها و شیعه‌ها از سنی‌ها انتقادهای تندی میکنند ولی ابن خلدون از هر دولت و یا فرمانروائی که انتقاد کرده با ادله منطقی و مقیاس فلسفی آن را تطبیق نموده است .

دیگر از عیوب تواریخ اسلامی آنکه در ذکر مطالب رعایت عفت قلم را نکرده‌اند و کلمات زشت و رکبک و یا حوادث و اتفاقات شرم آور را عیناً نوشته و آنرا بکثرت شیرین کاری و خوشمزگی (احماض) خوانده‌اند و از آن جمله اشعار بسی معنی هرزه‌ای است که در تواریخ اسلامی عیناً نقل شده است و شاید هم که در زمان آنان ذکر آن قبیل مطالب برخلاف ادب نبوده و مقتضیات زمان ذکر آنرا ایجاب نمیکرده است، اما باید انصاف داد که بعضی از آنان (تاریخ نویسان) مانند ابن خلکان از این عیب منزّه هستند، مثلاً مورخ مزبور شرح حال حسین محمد منخلص به بارع یکی از شعرای مشهور را مینویسد، سپس در ضمن حالات آن شاعر مینویسد که شخصی قصیده‌ای برای بارع گفته و بارع هم قصیده‌ای در پاسخ او سروده است و بیت اول آن قصیده را نیز ذکر نموده آنگاه میگوید اگر در آن قصیده فحش و کلمات رکبک نبود همه آنرا مینوشتیم .

جغرافیا

تنها لفظ جغرافیا میرساند که این علم را عرب وضع نکرده، اما چون
یا شرح و توصیف جغرافی با تاریخ مربوط است و چون عربها بواسطه مقتضیات شریعت
کشورها و شهرها اسلام پیش از ترجمه جغرافی بزبان عربی کتابهایی در توصیف
راهها و شهرها نگاشته‌اند، لذا در اینجا از جغرافی اسلامی هم اسمی

میبیریم .

میگویند حاجت ما در اختراع است واقعاً هم همینطور است. بشر هیچ علم وفنی را
ایجاد نکرده مگر آنکه بآن نیازمند بوده است. احتیاج بشر بجغرافی ناگهانی نبوده بلکه
بتدریج بآن نیازمند شده و مطابق قانون تکامل آن علم پیشرفت کرده است، در آغاز کار مردم
برای تجارت و یا تسخیر ممالک به پیدا کردن راهها و نشانی شهرها محتاج شدند و کم کم
اطلاعات مربوطه بازرگانان و فاتحین را جمع آوری کرده آنرا علم جغرافی نامیدند .

نخستین بار فنیقی‌ها که اولین تجار و جهان‌نگرد دنیا هستند باین کار دست زدند یعنی در
سی و چند قرن پیش کرانه‌های مدیترانه را پیموده مستعمره خود ساختند و شهر صور در آن
روزها مرکز بازرگانی جهان بشمار می‌آمد و محصولات فلاحتی و صنعتی دنیای قدیم در آن شهر
جمع و پراکنده میشد .

مثلاً از هند عاج و عطر و میمون و غیره بصور می‌آوردند و از آنجا بنقاط دیگر میبردند
و تا کنون این کالاها بزبان هندی در آثار عبری و فنیقی باقی میباشد، فنیقی‌ها در نتیجه این
مسافرتها براوضاع و احوال بسیاری از شهرها آگاه شدند و مسافت آن بلاد را دانستند .

همینکه اسکندر به جهانگیری پرداخت و تا هندوستان از راه دریا و صحرا پیش رفت
همراهان وی با اوضاع آسیای میانه و قسمت‌های دیگر آن قاره آشنا گشتند و چون مشهودات
خود را غریب و عجیب میدیدند اطلاعات و معلومات خود را تنظیم میکردند و بعدها آن معلومات
بطور پراکنده در میان مردم منتشر شد و عده‌ای درصدد جمع و تألیف آن برآمدند و اول کسی
که اطلاعات مزبور را مدون نمود آراتستین یونانی بود که در سال ۱۹۶ قبل از میلاد
در گذشته است . مجموعه آراتستین در زمان سلطنت بطلمیوس ها تألیف شد و از مجموعه
معلومات فنیقی‌ها و همراهان اسکندر تشکیل می‌یافت، سپس سترابون جهان‌نگرد نامی روم و

پلینیوس جغرافی‌دان مشهور یونان پدید آمدند، آنگاه بطلمیوس قلوذی در اواسط قرن دوم میلادی کتاب مبسوطی در علم جغرافی تنظیم کرد، وی در آن کتاب از روی علم ریاضی و هیئت مواقع جغرافی اماکن را تعیین کرده و نقشه‌های بالنسبه منظمی ترسیم نموده و ۴۳۵۰ شهر را یکایک برشمرده و ۲۰۰ گوه را نام برده و معدنهای موجود در آن کوهها را شرح داده و آنچه از حالات مردم آنروز میدانسته در کتاب مزبور ذکر نموده است، کتاب مزبور در آن زمان مهمترین کتب جغرافیائی محسوب میشده است و همینکه اسلام آمد کتاب بطلمیوس مدرك و مستند علم جغرافی آن ایام بود. در زمان عباسیان کتاب جغرافی آن دانشمند بری ترجمه شد و همینطور کتاب دیگر وی در هیئت باسج مجسطی از یونانی بری منتقل شد و اساس جغرافیای اسلامی همان دو کتاب بود.

پیش گفتیم که فنیقی‌ها و یونانی‌ها بواسطه جهانگیری و بازرگانی با جغرافی آشنا شدند ولی مسلمانان به جهت قبل از ترجمه کتاب **علم جغرافی** بطلمیوس با علم جغرافی مربوط گشتند بملاوه مردم حجاز پیش از اسلام به تجارت اشتغال داشتند و همینکه اسلام ظهور کرد عربها و از آن جمله مردم حجاز بکشور گشائی پرداختند و پیش از هر ملت دیگر با سرعت هرچه تمام تر ممالك وسیعی را گشودند و طبعاً تجارت عربها رونق گرفت. بنا براین مسلمانان از نظر جهانگیری و بازرگانی نیز به جغرافی توجه داشتند اما آن سه جهت مخصوصی که عربها را بیشتر بجغرافی علاقه‌مند می‌ساخت عبارت است از :

۱ - زیارت مکه - مسلمانان در هر جا که می‌زیستند طبق دستور مذهبی خود می‌بایستی (در صورت توانائی) حج بروند و همین دستور وسیله مهمی برای اطلاع از شهرها و راههای مبدأ (هندوچین و غیره) تا مقصد یعنی مکه بود.

۲ - مسافرت برای کسب علم - قبلاً گفته شد که مسلمانان برای کسب اطلاعات و معلومات لازم دیار بديار می‌گشتند و این مسافرت با جغرافیا ارتباط دارد و از آنرو مشاهده میشود که نخستین کتاب جغرافیای عرب از منزلها و مسکن‌های قبایل چادرنشین صحبت میدارد و اولین مردمی که در آن باره تألیف نمودند راویان ادب مانند اصمعی و سکونی میباشند و پس از آن بجغرافیای جزیره العرب پرداختند و همدانی کتابی راجع به ربستان تألیف نمود و ابوالاشعث کندی مجموعه‌ای درباره کوههای تهمه تنظیم کرد.

۳ - و اما جهت سوم آنکه مسلمانان پس از گشودن ممالك روم و ایران و مصر و غیره در طرز تسخیر آن بلاد اختلاف نظر داشتند و این از آنرو برای آنان مهم بود که طرز فتح با طرز وضع مالیات و جزیه ارتباط دارد و کشورهاییکه بصلح یا بجنگ یا به معااهده و امثال آن مسخر شده در پرداخت بواج و خراج بموجب قوانین اسلامی متفاوت میشود. همین قسم موضوع تقسیم غنیمت‌ها و واگذاری املاك خالصه و قبول و اجرای مواد پیمان و برداشت مصلوبات

مطالبی بود که علاوه بر امیران، فقها نیز در آن دخالت داشتند و در نتیجه دانستن وضع شهرها و ده ها و راه ها و غیره از مسائل واجب دینی مسلمانان درمیآمد و طبعاً جغرافی و تاریخ می آموختند تا مجهولات آنان در آن موارد روشن گردد.

همین که جغرافی بهریری ترجمه شد مسلمانان آنرا توسعه دادند و کتابهایی در آن موضوع نگاشته معلوماتی بر معلومات پیشینیان افزودند و بگفته ها و نوشته ها اکتفاء نکرده از راه خشکی و دریا شرق و غرب و شمال و جنوب عالم را پیمودند و مشاهدات خود را نگاشته با اصول دقیق علمی بررسی نمودند و بسیاری از اغلاط بطلمیوس را تصحیح کردند.

ظاهراً علم جغرافی در قرن چهارم هجری در میان ملل اسلامی (اعراب) به حد کمال رسید و همانطور که در آن قرن کتب تاریخی آنان فزونی یافت کتب جغرافیائی اسلامی نیز زیاد شد، نخستین کسی که مانند یونانی ها بزبان عربی کتاب جغرافی نوشت ابوزید بلخی مؤلف کتاب (صور الاقالیم) است. وی در اوایل قرن چهارم آن کتاب را در بیست قسمت تألیف کرد و مثال هایی از اقالیم معروف آن زمان در کتاب خود ذکر نمود پاره ای از آن نمونه ها را شرح و تفصیل داد ولی قسمت عمده مثال ها را بطور مختصر ذکر نموده بسیاری از شهرهای مهم را ننوشت. دیگر از جغرافیادانان اسلام ابو اسحق فارسی استخری معاصر بلخی است که علاقه بمسافرت داشته و بسیاری از شهرها را دیده و در آن باب تحقیقاتی نموده است. کتاب *مسالك الممالك* استخری مختصری از *صور الاقالیم* بلخی و مجموعه ای از مشهودات خود استخری میباشد. این کتاب بطبع رسیده و در دسترس عموم قرار دارد. اما کتاب بلخی از میان رفته است. استخری مانند بلخی *ممالك اسلامی* را به بیست قسمت تقسیم کرده، از عربستان شروع نموده و بمادراء النهر (ترکستان) خاتمه داده و شهرهای اسلامی و مشاغل مردم آن بلاد و تجارت و سایر متعلقات آنرا ذکر کرده است. دیگر از جغرافی دانهای آن زمان ابن حوقل است که او نیز مسافرت هایی نموده و کتابی بنام *المسالك والممالك* نگاشته است. وی در مقدمه کتاب خود چنین مینویسد:

«روز پنجشنبه هفتم رمضان ۳۳۱ مسافرت خود را از شهر بغداد آغاز کردم. تقسیمات کتاب وی مثل تقسیمات کتاب استخری و در پاره ای موارد عبارت هردو کتاب تقریباً یکنواخت درمیآید. استخری پس از پایان مسافرت کتاب خود را تألیف کرده برای پاره ای از اقالیم های اسلامی نقشه کشیده و شهرها و رودها و کوهها و دریاها و جزیره ها را ترسیم نموده است.

ابن فقیه همدانی - مقدسی - مسعودی و غیره نیز کتابهایی در جغرافی تألیف کرده اند. مسعودی تا آخرین نقطه هند رفته و آنچه دیده و شنیده در کتاب خود آورده است. این دانشمندان همه در قرن چهارم هجری میزیستند و تألیفات آنان بجای رسیده منتشر شده است. فقط نقشه های کتب مذکور از بین رفته تنها نامشان مانده و گاه هم بآن نقشه ها اشاره ای شده است.

تأملتی تألیفات جغرافیائی اسلام در همین حدود ماند تا آنکه دانشمندان اسلام درصدد تألیف کتابهای تاریخی برآمدند و در همان اوقات کتابهایی نیز در علم جغرافی تألیف کردند و این دفعه تألیفات جغرافیائی آنان بطور قاموس (انسیکلوپدی) و بترتیب حروف تهجی بود، مشهورترین این تألیفات معجم البلدان یا قوت حموی متوفی بسال ۶۲۶ میباشد که شرح و وصف شهرها - کوهها - درهها - دهها - محالها - دریاها - رودها - نهرها - بتها و نیز شرح حال رجال و مردمی که در آن نقاط میزیسته‌اند در کتاب مذکور مندرج میباشد و در واقع کتاب یا قوت یک قاموس تاریخی وادی و جغرافیائی است. ابوالفداء فرمانروای حماة نیز کتابی بنام تقویم البلدان در علم جغرافی تألیف کرده است و غیر از او هم دیگران کتابهای دیگری در جغرافیا تألیف کرده‌اند. بعلاوه عده‌ای از اعراب بجهانگردی مشغول شدند و از آن راه ب جغرافی خدمت کردند و تفصیل تمام این مطالب در کتاب تاریخ آداب اللغة العربیه خواهد آمد و در اینجا با اشاره اکتفاء میشود.

ادبیات زمان جاهلیت

خطابه و شعر از ادبیات دوره جاهلیت بوده است و در اسلام رونق و **خطابه بعد از اسلام** پیشرفت زیادی پیدا کرد. اما خطابه در اسلام بیش از شعر ترقی کرد، چه که مسلمانان در فتح‌ها و جنگ‌ها بیشتر به خطابه احتیاج داشته‌اند، عرب‌های امروز نیز بشدت در تحت تأثیر شعر و خطابه در می‌آیند و علت اینکه شعر از خطابه عقب‌تر مانده یکی آنکه در قرآن از شعر و شاعران بدگویی شده ولی از خطابه انتقادی نشده است. همان‌طور که در زمان جاهلیت شعر بر خطابه مقدم بود و مردم آن روز بوسیله شعر متأثر خود را ضبط می‌کردند و مقام خویش را بالا می‌بردند و دشمنان خود را بیم می‌دادند و دلیران خویش را تشجیع می‌کردند. در اسلام بوسیله خطابه آن مقاصد انجام می‌یافت و مسلمانان با خطابه تهییج شده دشمنان خود را مرعوب می‌ساختند. فرق خطابه اسلام و جاهلیت آن شد که رونق و بلاغت خطابه‌های اسلامی بیش از خطابه‌های جاهلیت بود، چه که مسلمانان خطابه‌های خود را از آیات قرآن اقتباس می‌کردند، و اگر چه قرآن در اشعار اسلامی نیز همان اثر را داشته اما اثر آیات قرآنی در خطابه زیادتر بوده است. زیرا میدان خطابه از نظر تأثیر در شنونده وسیع‌تر است. خطیبان اسلام غالباً خطابه‌های خود را با آیات قرآن تزیین می‌کردند، از آیات قرآن گواہ می‌آوردند، بآن مثل می‌زدند، بآن اشاره می‌کردند و گاه هم تمام خطبه آنان از قرآن بود. مثلاً موقعیکه مصعب بن زبیر بعراق آمد برای تشویق مردم به پیروی از برادرش عبدالله بالای منبر رفته گفت:

بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آیات الكتاب المبين نزلوا عليك من نباء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستجبي نسائهم انه كان من المفسدين - آنگاه با دست بطرف شام اشاره کرده گفت:

ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين - سپس بطرف حجاز با دست اشاره کرده گفت: - ونمكن لهم في الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما مما كانوا يحذرون و در پایان با دست بطرف عراق اشاره نمود.

ترجمه آیات مبارکه:

و اینها آیه‌هایی از کتاب مبین (قرآن) است. فرعون دوزمین پیشرفت نمود و مردم را دسته دسته ساخت. گروهی از آنان را ناتوان کرد، کودکانشان را سر برید زناشان را به رنج و

درد دچار نمود. اینک میخواستیم بر ناتوانان منت بگذاریم و آنانرا پیشوا سازیم و آنها را وارث قرار دهیم و زمین را بدست آنان بسپاریم و بفرعون و هامان و سپاهیان از آنچه که بیم داشتند چیزهایی نشان بدهیم.

نیروی خطابه در اسلام بیش از پیش شد و اثر آن در برانگیختن اعراب بجهنگ و پیروزی زیادتیر از روزهای پیش از اسلام گشت. از آنرو غرور ملی عرب با خطابه افزایش یافت و همت و مردانگی آن فزونی گرفت و بدان جهات ذوق آنان در بلاغت تقویت شد و پس از دیدن شهرهای تازه و زبانهای تازه قریحه خطابه سرائی آنها قوی تر گشت و بلاغت آنان در خطابه بجائی رسید که کمتر ملتی پیش از آنها بآن درجه رسیده بود. حتی عربها از حیث خطابه های مؤثر و بلیغ از یونان و روم هم جلوتر افتادند. البته روم و یونان خطابه سرایانی مانند دیموستن - اشنیس - هیبریدیس (یونانی) و سیسرون ژولی سزار - سالوستن و لوکیرس (رومی) داشتند و نمیتوان در تأثیر خطابه های آنان و بلاغت خطبه هایشان تردید کرد.

اما خطابه ها و خطیبان عرب کمتر از آنها نبودند بخصوص که شماره خطیبان عرب بیشتر و شماره خطابه های آنان زیادتیر و بلاغت خطبه های آنان عالی تر از رومیان و یونانیان بوده است، در صورتی که از حیث زبان و اخلاق و آداب و رسوم اختلاف زیادی میان عربها و رومیان و یونانیان وجود دارد.

مثلاً تمام خطبه های دیموستن خطیب نامی یونان را بیش از شصت و یک خطابه ذکر نکرده اند، در صورتیکه نصف آن هم از خود دیموستن نیست، اما (حضرت امیر) علی (ع) صدها خطابه القاء فرموده است و در صدر اسلام نه تنها خلفاء و امراء و سرداران بلکه عابدان و زاهدان خطابه سرائی میدانستند و خطیب بودند و این هم از ملتی مثل عرب شگفت نیست چه که اعراب مردم احساساتی و شاعر مشرب هستند و خطبه های بلیغ در آنان اثر کلی دارد و چه بسا که يك خطبه آنانرا بر خیزانده و يك خطبه آنها را فرو نشانده است و یکی از عوامل مؤثر پیشرفت اسلام نیز همین خطابه سرائی مسلمانان بوده است و غالباً فتح يك شهر یا يك قلعه با يك خطبه انجام می پذیرفت و سپاهیان که مدتی پشت دروازه شهری مانده بودند پس از شنیدن خطابه پیشوای خود چنان به هیجان می آمدند که برای دفاع یا هجوم همه نوع جانبازی میکردند. در ضمن مطالعه تاریخ فتوحات دلایل بسیاری بر نیروی خطابه و تأثیر آن مشاهده میشود که شرح همه آن در اینجا مورد ندارد.

چه بسا از سرداران اسلام که خطابه سرائی و نیروی سخنوری آنان سبب پیشرفت کارشان شده آنها را بالا آورده است.

حجاج بن یوسف که از طبقات پست بوده بواسطه خطابه سرائی و قوه بیان بر جامه مقام خویش افزوده است، در زمان عبدالملك مردم عراق بروی شورش كسردند و همینکه خلیفه از اداره عراق عاجز ماند حجاج را بمراق فرستاد، حجاج تا بكوفه رسید با سر و روی بسته،

کمان و تیر بدوش گرفت و افکشت ابهام بر لبان گذارده از منبر بالا رفت. عراقیان او را ناچیز شمردند و خواستند او را سنگباران کنند، همانطور که سایر والیان را تحقیر میکردند، اما حجاج اعتنائی بآنان نکرده روی خود را گشود و شروع بخطابه سرائی نموده گفت:

انا ابن جلا وطلاع الثنایا منی اضح العمامة تعرفونسی

«من پسر مردی بزرگ هستم. کسی که بکارهای بزرگی دست زده و همینکه عمامه را بردارم مرا میشناسید، تا آنکه بدینجا رسید.

«من سنگینی بدی را تحمل نمیکنم بلکه آنرا پاداش میدهم، بخدا سوگند می‌بینم سرها مانند خوشه‌های گندم رسیده و هنگام درو آن سرآمده، بچشم خود ریش‌ها و عمامه‌های خون‌آلود را مشاهده میکنم.»

«موقع سخنی رسیده آگاه باشید که شبان سرسختی در پی شما می‌آید.»

«هان ای مردم امیرمؤمنان عبدالملک بن مروان تیرهای خود را از ترکش بیرون کشیده آزمود و مرا از همه سخت‌تر دید و برای شما فرستاد، شما مردمان منافق، خلاف‌کار، فاسد، آشوب‌طلبی هستید. مدتهاست که در آن راه‌ها قدم بر میدارید، بخدا سوگند پوست شما را مانند پوست درخت میکنم و مانند سنگ شما را میکوبم و درهم میشکنم و خرد میسازم همانطور که شترهای نافرمان را میزنند شما را میزنم، بخدا سوگند بوعده خود وفا میکنم و آنچه را بگویم خواهم کرد...»

همینکه از خطبه فارغ شد ترسش در دلها جای گرفت و آنچه خواست بر سر مردم عراق آورد چنانکه داستان پیدادگری او بنام است، با اینهمه هرگاه که پس از آن منبر میرفت و با قوت بیانی که داشت نیکی‌های خود و بدی‌های مردم عراق و گذشت و اغماض خویش را شرح میداد شنونده می‌پنداشت که اهل عراق بوی ستم کرده‌اند و او راست میگوید. این بود که خلفاء و امراء از خطیبان مانند شاعران ملاحظه داشتند چه میدانستند گفته آنان در مردم احساساتی (عرب) تأثیر زیاد دارد.

تأثیر خطبه در جنگ‌ها، پیروزیها، خاموش ساختن شورش‌ها، جمع‌آوری دسته‌ها و پراکندن جمعیت‌ها بقدری مهم بوده که شخص را دچار تعجب میسازد.

نخستین شورش که در اسلام پدید آمد پس از وفات حضرت رسول (ص) بود که مردم مدینه از شنیدن آن به هیجان آمدند و صحابه کار را زار دیدند. ابوبکر که این پیش‌آمد را مشاهده کرد میان مردم برخاسته چنین خطبه خواند:

«ای مردم اگر محمد (ص) در گذشت خدا زنده و جاوید است (محمد ص) مانند سایر پیغمبران پیغمبری بیش نبود اگر او بمیرد یا کشته شود نباید بعقب باز گردید از آیات قرآن). میدانید که تجربیات من از همه شما بیشتر است. پس از فرمانروای خود پیروی کنید، من ضمانت میدهم که اگر کار را سرانجام دهم برکنار میروم.»

و همین کلمات کوتاه پرمعنی کافی بود که آن شورش بزرگ را بخواباند. همینقسم خطبه ابو بکر در مسقیفه بنی ساعده (موقع تعیین خلیفه) تأثیر زیادی داشت خلفای راشدین همه خطیب و خطبه سرا بودند و بدون تردید فصیح ترین و خطیب ترین همه آنها (حضرت علی بن ابی طالب (ع) است و کتاب نهج البلاغه علی (ع) که اکنون میان ما موجود است بزرگترین گواه این مدعاست و اگرچه در انتساب تمام آن گفته ها به حضرت علی (ع) تردید و اختلاف میباشد اما قطعاً غالب آن اقوال از آن جناب میباشد و چنانکه ملاحظه میشود مطالب علمی، ادبی، دینی، رزمی و غیره (مفاخره و مانند آن) در آن خطبه ها دیده میشود.

پس از خلفای راشدین عده دیگر از خلفاء نیز خطیب و ناطق بودند گرچه در سخنوری و بلاغت تفاوت داشتند، اما همینکه رفته رفته فتوحات و جنگجویی پایان یافت و خلفاء بمباشی و بزم آرائی پرداختند و بیان و حماسه سرائی آنان ضعیف گشت و از آن بیانات مردانه و رزمجویی بشکایت و وعظ و نصیحت پرداختند. خلاصه اینکه پس از ضعف و فساد دولت های عرب در مشرق خطابه سرائی آنان از بین رفت، برعکس خلفای بنی ادیه در غرب (اندلس) که تازه نفس بودند خطبه و خطابه را رونق دادند و خطیبان را مانند شاعران مقرب درگاه ساختند ولی آنها هم خطابه را برای حماسه و سلحشوری و امثال آن بکار نمیبردند، چه بواسطه زندگانی آسوده شهرنشینی آن جوش و حرارت اولیه بدوی را از دست داده بودند، فقط موقعی که خلیفه تازه بتخت مینشست یا مسافر محترمی از سفر میآمد و یا بردشمنی پیروز میشدند خطیبان برای مبارکباد پیش میآمدند و بمنظور بزرگ ساختن آنان و یا استحکام مبانی خلافت خطبه هائی میسرودند. امیران و سرداران نیز خطبه میخواندند و پیش از حمله بدشمن بخطابه سرائی می پرداختند و سپاهیان را باستقامت در مقابل دشمن تشویق مینمودند و چه بسا که خطبه آنان عامل مؤثر پیروزی میشد مانند خطبه خالد بن ولید در جنگ یرموک و خطابه منیره در واقعه قادسیه و خطبه خلید بن منذر در جنگ فارس و خطبه طارق بن زیاد در فتح اندلس که شماره آن خطابه ها بسیار است و مجلداتی برای درج آن لازم میباشد.

همینطور قبایل مختلف خطبای متعدد داشتند که مانند ایام جاهلیت در مواقع لازم خطبه میخواندند، غالباً هیئت های مخصوصی از مدینه و بغداد و دمشق و سایر شهرهای بزرگ اسلام برای اسلام برای مبارکباد خلیفه یا برای دادخواهی یا برای کمک خواستن و امثال آن به پایتخت میآمدند و یک یا چند نفر آنان بخطابه سرائی می پرداختند و جوانان تازه کار که میخواستند خطابه سرائی و نامه نگاری بیاموزند با اشتیاق تمام در آن مجالس حاضر میشدند تا از اسلوب خطابه آنان استفاده و اقتباس کنند.

عربها بلاغت در نامه نگاری را مانند بلاغت در خطابه مهم میشمردند و خلفای اسلام بخصوص در صدر اسلام همینکه با امیری یا بزرگی مکاتبه میکردند سعی مینمودند که مکاتبات آنان به منتهی درجه بلیغ و رسا باشد و نامه را طوری مینوشتند که مانند خطبه بالای منبر بود (شرح لازم در این مورد گفته شده است).

شعر بعد از اسلام

پس از ظهور اسلام عربها از اسلوب فصیح قرآن (مجید) و پیدایش مقام نبوت و وحی (الهی) به هیجان و ذوق در آمدند و تمام هم خود را با انتشار دین اسلام و فتح ممالك مبذول داشتند از آنرو قریحه شاعرانه آنها بقریحه حنفا به سرائی تبدیل یافت، چه برای برانگیختن مردم بجهاد و تحریک احساسات و تشویق و ترغیب نفوس به بندگی خدا خطاب به از شعر مؤثر تر بود و در نتیجه از آغاز پیدایش اسلام تا پایان دوره خلفای راشدین شعر و شاعری آنقدرها در میان مسلمانان پیش نرفت ولی همینکه امویان بخلافت رسیدند برای مبارزه با مخالفان و رقیبان (از خاندان پیغمبر ص) بوسایل تازه ای دست زدند چنانکه گفته شد عامل مؤثر پیشرفت آنان بذل و بخشش و تطمیع مردم بود و علاوه بر آن از شعر و شاعری نیز استفاده کردند. چه که شاعری نیز میان احزاب و جماعات مؤثر واقع میشد، بدان جهت خلفای بنی امیه شاعران را گرامی میداشتند تا با شعر آنان مردم را بخود جلب کنند و یا از شر زبان شاعران آسوده بمانند و با اصطلاح خودشان با صله و جایزه زبان شاعر را قطع میکردند.

خلفای بنی امیه نه فقط شاعران را گرامی میداشتند بلکه خود هم شعر حفظ میکردند و بفرزندان خود شعر میآموختند و از آنان میخواستند که شعر حفظ کنند. به علاوه صله ها و جایزه های بزرگ بشاعران میدادند و حتی در زمان عمر هم مرسوم بوده که بجوانان شعر بیاموزند (چنانکه گذشت)، ولی البته در زمان بنی امیه بیش از هر وقت بشعر و شاعری اهمیت میدادند، معاویه مؤسس دولت اموی چنین میگوید:

«شعر را بالاترین وظیفه و هدف اخلاقی و ادبی خود قرار دهید».

معاویه شاعران را محبت میکرد اگر چه او را هجو میکردند، خلفای بنی امیه نیز مانند او نسبت بشاعران مهربان بودند. حتی حجاج که از والیان ستمگر بنی امیه بود نسبت بشاعران احترام مخصوصی مبذول میداشت، از حالات و اشعار آنان تحقیق میکرد و برترین آنها را گرامی تر میداشت و اگر تحقیقات شفاهی او بجائی نمیرسید از دانشمندان معاصر کتباً تحقیق میکرد تا بهترین شعر و بالاترین شاعر را بخوبی بشناسد، چنانکه وی (حجاج) در این باب باقتبای بن مسلم مکاتباتی دارد و اگر شاعران نزد آنها نمیآمدند دنبال آنان میفرستادند و با پول

و انما و بخشش آنها را جلب میکردند. عبدالملك بن مروان بیش از سایر خلفای بنی امیه شعر و شاعری علاقه مند بود و در زمان خلافت وی مردم دسته دسته دور هم جمع شده از شعر و شاعری سخن میگفتند.

شاید اینطور تصور شود که چون دولت بنی امیه يك دولت عرب خالص بوده و عربهای بدوی طبعاً شعر و شاعری علاقه مند هستند لذا خلفای بنی امیه بدان جهت دنبال شعر و شاعری برمیخواستند و بشاعران محبت میکردند. اما علت عمده توجه آنان بشعر و شاعری از روی خلوص نیت و علاقه با دیبایات نبوده بلکه هدف عمده بنی امیه از احترام شاعران همانا مبارزه با مخالفان و رقیبان اهل بیت پیغمبر (ص) بوده چه بخوبی میدانستند که مردم خلافت را حق اهل بیت میدانند و آنانرا غاصب میشمارند بقسمی که شاعران زمان بنی امیه با وجود بهره مندی از بذل و بخشش امویان غالباً آن حقایق را آشکارا میگفتند و در هر حال اگر هم علاقه مندی طبیعی بنی امیه در آن موضوع مداخلیت داشته آن علاقه مندی عامل مؤثر کلی نبوده بلکه روی اغراض سیاسی شاعران را مقرب میساختند.

باری چنانکه گفته شد بسیاری از شاعران با آنکه از بنی امیه پول میگرفتند در طرفداری از اهل بیت پیغمبر (ص) هم پایدار میماندند. مثلاً فرزذق پول و مال بسیاری از بنی امیه میگرفت و در باطن طرفدار بنی هاشم بود و بنی امیه هم این را میدانستند و موقعی همین فرزذق مطالبی بر ضد بنی امیه گفت و مروان بن حکم والی معاویه در مدینه در صدد مجازات و تنبیه فرزذق برآمد. فرزذق که آنرا دانست از مدینه به بصره گریخت، مردم بمروان گفتند بد کردی که چنین کردی زیرا ناموس و شرافت خود را بدست شاعر مضرب بردی - مروان گفته مردم را پسندیده توشه راه و صد دینار زر برای فرزذق فرستاد تا از هجو او رهائی یابد با این همه مهربانی موقعی که هشام بن عبدالملك خلیفه اموی مناسک حج بجا میآورد حضرت علی بن الحسین (امام زین العابدین ع) را در طواف دید و او را ناشناس گرفته هویتش را جو یا شد فرزذق که آنجا حضور داشت فوراً قصیده ای در مدح اهل بیت سرود که بسیار مشهور است و مطلع آن این شعر است :

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته - والبيت يعرفه والحل والحرم

ترجمه :

«کسی را که تو ناشناس گرفته ای سراسر مردم حجاز او را میشناسند.

«خانه خدا و مردمی که در احرام هستند و مردمی که در احرام نیستند او را میشناسند».

یکی از دلایل دیگر براستفاده سیاسی خلفای بنی امیه از شعر و شاعری آنکه عمر بن

عبدالعزیز از رویه پیشینیان خود عدول کرد و چون مرد پرهیزکار پاکدامنی بود و میخواست

مانند خلفای راشدین رفتار کند از شعر و شاعری چشم پوشید و اعلام داشت که نه شاعر میپذیرد

و نه شعر گوش میدهد، اما چنانکه میدانیم دیری نپایید و کسانی که پس از او آمدند مانند پیشینیان

خود شاعران را مقرب ساخته زبانشان را با پول و جایزه قطع کردند .

پس از بنی امیه عباسیان بخلافت رسیدند. منصور بر عکس خلفای اموی
شعر و بنی عباس از گرامی داشتن شاعرانی که بجایزه گرفتن از خلفاء و ملازمت
 درگاه آنان خو گرفته بودند مانند سابق بدرگاه منصور عباسی رو
 آوردند ولی منصور آنان را باسانی نمیپذیرفت و هرچه حاجب منصور برای شاعران اجازه
 ورود میخواست خواهش آنها را رد میکرد و همینکه توشه و خرجی شاعران پایان می یافت و
 مدتی در انتظار بسر میبردند آنان را با رمباد و از آنها میخواست که او را مدح بگویند، سپس
 جایزه مختصری بشاعران داده مرخصشان میکرد. در نتیجه این رفتار شاعران از او رنجیدند و
 بملویان متوجه شدند و رفته رفته کار محمد بن عبدالله علوی در مدینه بالا گرفت و شاعران در مدح
 او شعرها گفتند، منصور ناگام با شنباه خود پی برد و در مغلوب ساختن رقیب خود محمد رنج
 بسیار برد. جانشینان منصور از این پیش آمد پند گرفتند و شاعران را مقرب درگاه ساخته
 گرامی داشتند و آنها را برای خوش آیند خلفای عباسی به هجو خاندان علوی پرداختند. هرون
 بیش از سایر خلفای عباسی به هجو علویان علاقه مند و مروان بن ابی حفصه فقط با هجو اهل بیت
 خود را نزد هرون مقرب ساخت، وزیران عباسی مانند خلفای عباسی شاعران را عزیز و مکرم
 میداشتند جعفر برمکی وزیر هرون شاعران را زوار لقب داد و پیش از وی شاعر را سائل (گدا)
 میخواندند. هرون بیش از تمام خلفای عباسی بشاعران محبت میکرد و حتی از هجو آنان چشم
 می پوشاند. موقی ابراهیم بن مهدی عباسی نزد مأمون آمده گفت: دعبل خزاعی مرا هجو
 کرده، مأمون گفت: این شاعر مرا هم هجو کرده، تو هم مثل من او را به بخش سپس این اشعار
 را که دعبل در هجو مأمون گفته بود برای ابراهیم خواند .

ترجمه شعرها :

«آیا مأمون مرا نادیده می انگارد. مگر یادش رفته که دیروز سر برادرش بالای نیزه
 رفت» .

«مأمون بداند که قوم من برادر او را کشتند و او را بخلافت رساندند» .

«قوم من مأمون را از پستی بر آورده نام نیک دادند و بلند مرتبه ساختند» .

ابراهیم که این اشعار را شنید گفت: «ای امیر المؤمنین خدا حلت را بیفزاید» .

دربارگاه مهدی و هرون و مأمون شاعران بسیار گرد آمدند و کسانی مانند بشار بن برد

عقیلی و ابونواس و ابوالمتاهیه از میان آنان برخاستند.

همانطور که گفتیم شعرا از علوم عرب بود و همینکه عربها ضعیف شدند

شعر و دولت های و کاربردست ترکها افتاد شعر و شاعری نیز بی رونق شد تا آنکه دولت

عرب بنی حمدان (در شام) پدید آمد و چون اینان عرب خالص بودند مجدد

بشعر و شاعری اهمیت دادند تا آنجا که بقرار مذکور شاعرانی که

بیارگاه سیفالدوله (ازملوك آل حمدان) روی آوردند ازهرحیث بیشتر و بهتر از شاعران دربارهای دیگر بوده‌اند، بملاوه خود سیفالدوله شاعر وادیب بود و باهل سخن احترام میگذارد.

ابوفراس - متنبی - سری - رفاء - نامی - پیفاء - واواء، و غیره از شعرای مشهور دربار این پادشاه میباشند.

پس از انقراض دولت آل حمدان مجدداً شعر و شاعری در شرق بی رونق شد و در ممالک غرب (اندلس) روبرقی گذاشت. خلفای اندلس شعر و شاعری توجه خاصی داشتند، در زمان آنان شاعران مهمی در اندلس ظهور کردند.

دولت‌های دیگر اسلامی که عرب نبودند کم و بیش شعر و شاعر توجه داشتند اما این توجه آنان (بیشتر) یکنوع تقلید از پیشینیان بود، چه خود آنان (پادشاهان غیر عرب) از شعر و شاعری چیزی نمیدانستند، از مطالب خنده‌آور مربوط باین موضوع یکی آنکه دسته‌ای از شاعران بیارگاه یوسف بن تاشفین رو آوردند، وی از پادشاهان بربر بود و در قسمتی از افریقای شمالی حکومت داشت و البته شعر و شاعری را درک نمیکرد.

اما شاعران برای گرفتن جایزه قصیده‌های بلیغی در مدح وی سرودند و توسط معتمد بن عباد تقدیم کردند. معتمد بن عباد تمام قصیده‌ها را برای پادشاه خواند و در پایان پرسید آیا امیر مسلمانان فهمید که اینها چه گفتند؟ پادشاه بر بر بسادگی تمام خواب داد که ندانستم چه گفتند، اما میدانم که پول می‌خواهند.

و همینکه معتمد از پیش یوسف رفت نامه‌ای در مدح او فرستاد و در ضمن نامه این دوبیت را نوشت:

ترجمه دوبیت:

همینکه از شما جدا شدیم چشمان ما از گریه خشك نشد وقتی باشما بودیم شب ما مانند روز سپید بود و اکنون که از شما دور هستیم روز ما مانند شب سیاه است.

دیبر پادشاه که آن نامه و اشعار را خواند شاه بر بر سرری تکان داد و گفت: گمان میکنم از ما کنیزان سفید و سیاه می‌خواهند.

دیبر جسارت نموده معنای واقعی اشعار را عرضه داشت، آن موقع ذوق ادبی پادشاه بر بر تحریك شده بدیبر گفت: «در پاسخ معتمد بنویس که آری از فراق تو سرمن درد میکند!»

همینکه مسلمانان بتفسیر قرآن پرداختند محتاج بفهم معانی الفاظ

جمع آوری شعر گشتند و طبعاً بجمع آوری اشعار مشغول شدند و آنرا از راویان شعر
و راویان شعر فرا گرفتند و این کار از قرن اول هجرت شروع شد. مردم عراق پیش از

دیگران باین کار مشغول بودند و اهالی بصره و کوفه که نزدیکتر بدیار

عرب بودند از سایر مردم عراق بیشتر شمر جمع کردند و کوفیان از بصریان در این قسمت جلو

افتادند، نخستین کسیکه اشعار عرب و اخبار مربوط بآنها را جمع آوری کرد حماد راویة دیلمی کوفی متوفی سال ۱۵۵ هجری میباشد. پس از او خلف بن حیان احمر فرغانی بنده (مولی) ابی برده و ابی عمرو بن علاء و ابو عبیده و اسمعی و دیگران بآن کار مبادرت نمودند و چنانکه در قسمت ادبیات اشاره شد بیشتر اینان مردمان ادیب و سخنور بوده اند.

در نتیجه اقدامات اینان هزاران قصیده و شعر جاهلیت بدست آمد بتسمی که در هیچ ملتی چنان مجموعه ای وجود نداشته است. اما پاره ای از این اشخاص بمناسباتی اشعاری جعل کرده جزء اشعار جاهلیت جا میزدند ولی شماره آن اشعار جعلی زیاد نیست. مثلاً خلف احمر میگوید: «من در طلب شعر بکوفه آمدم و چون مردم کوفه از مساعدت من دریغ نمودند اشعار ساختگی بآنان تحویل میدادم و اشعار درست از آنان می گرفتم و همینکه بیمار شدم بآنان باد آوری نمودم که این شعرها از خودم بوده ولی آنان نپذیرفتند و شعرهای من جزء شعرهای عرب درآمد.»

ابو عمرو بن علاء میگوید: من فقط يك شعر از خود ساختم و جزء اشعار عرب جازدم و آن شعر این است که در جزء اشعار اعرشی در آوردم :

«وانكرتني وما كان الذي نكرت - من الحوادث الا الشيب والصلاء».

ترجمه :

«در انانیتاس گرفت و آنچه ناشناس گرفت از پیری و ریختن موی سر بود».

حماد راویه نیز چنان کرد، اما عربها بزودی خوب و بد را بواسطه تحقیق در سلسله روایات شعر تشخیص دادند و مانند حدیث درست و نادرست آنرا درك کردند.

یکی از عادات عرب در حفظ شعر این بوده که از زمان جاهلیت مردی ملازم شعرای نامی میشد و اشعار او را برای دیگران در حضور شاعران میخواند و یا شعر دیگران را برای شاعر میسرانید و کسانی که داوطلب شاعری بودند باین خدمت مشغول میشدند و مثل شاگرد در ملازمت استاد میماندند تا از او شعر و شاعری بیاموزند و چون در آن روزها خواندن و نوشتن نمیدانستند اشعار شعراء زبان بزبان توسط همان ملازمان نقل میشد. مثلاً کثیر عزه راوی و ملازم جمیل بنییه خود ملازمت هدبة بن خشرم را داشت و هدبة راوی حطیئه و حطیئه راوی اشعار زهیر و پسرش بوده است. در زمان جاهلیت و در اوایل اسلام هر شاعری يك راوی و شاگرد مخصوصی داشت که فقط اشعار آن شاعر را روایت میکرد و از او دفاع مینمود و اسناد خود را برتر از دیگران معرفی میکرد. اما همینکه عربها بجمع آوری اشعار نیازمند شدند، راویان متعدد گشتند و هر دسته ای برای منظور بخصوصی اشعار معینی را جمع میکردند. مثلاً نحویان برای تنظیم قواعد نحوی اشعار مخصوصی را جمع کردند و شاعران اشعاری را جمع آوری میکردند که کلمات عجیب و غریب در آن بود، و تاریخ نویسان اشعاری میخواستند که در آن شاهد مثالی بود، و حتی پاره ای از آنان اشعار دیوانگان و راهزنان و یهودیان و شعرهای کوتاه (ارجوزه) عرب را جمع مینمودند. اما اینان جزء راویان شعر بشمار نمیآمدند و دسته

دیگر از راویان تمام انواع اشعار را جمع آوری میکردند و اینان بنام راویه معروف بودند .
مانند حماد و خلف و غیره .

مجموعه‌ای از روشنی‌های اتوان
پشتان قرن ۲ هـ

عربها چنانکه گفتیم از نوشتن مطالب (چه شعر و چه غیر آن) خوششان نمیآمد و از آنرو همه چیز را حفظ میکردند و در نتیجه حافظه آنان بسیار قوی بود، علاوه بر حفظ تمام قرآن و احادیث، اشعار زیادی از بر میکردند تا آنجا که یک نفر بیست و چند هزار قصیده با ذکر سلسله سند و معانی مشکل آن از حفظ داشت. شاعران برای تقویت ملکه شاعری اشعار زیادی از گذشتگان حفظ داشتند و معتقد بودند هر شاعری که اشعار شعرای نامی را حفظ کند میتواند مانند آنان شعر بسراید و چون خلفا و امرای دولت اموی و اوایل عباسی به تحقیق حال شعرای عرب و اشعار آنان علاقه مند بودند، عده ای هم از آنرو شعر حفظ میکردند که در موقع لزوم جواب گوئی کنند.

عربها طبعاً شاعر پیشه هستند اما احساسات و افکار شاعرانه آنها بمقتضیات طبقات شاعران زمان و مکان فرق میکرد، مثلاً شاعر بدوی در صحرا شتر خود را میچراند و در اطراف خود جز ریگ زار و شن زار چیزی نمیدید و همینکه از سوزش آفتاب و یا تاریکی شب بستوه میآمد یجادری پناه میبرد که از پشم و عویافته شده بود. هم نشین او شتر و اسب و خوراکش شیر و خرما و هم بسترش شمشیر و نیزه بود، پیوسته از دشمن بیم داشت که ناگاه بروی بنزد یا جانوری که او را آزار برساند. و اگر با دوست خود قرار و مدار میگذارد محل ملاقات آنان دره یا تپه یا بیشه بوده است. خدایان خود را از سنگ و چوب و خرما میساخت و همینکه گرسنه میشد خدای خرمائی خود را میخورد، اما شاعر شهر نشین در باغهای باصفا و کاخهای عالی اقامت داشت. جامه حریری پوشید و بالشهای ابریشم تکیه میزد، با خلفاء و وزراء و امراء معاشرت داشت، از انواع تجمل و خوشگذرانی و عیش و نوش بهره میبرد. البته طرز فکر این شاعر با آن شاعر تفاوت داشت از آنرو شعرهای دوره جاهلیت حشن و متین در میآمد و کنایه و مجاز کمتر داشت.

همینکه قرآن (نازل) شد و مردم قرآن و حدیث حفظ کردند و بجمع آوری اشعار و امثال و مسائل ادبی پرداختند و نیک و بد کلمات را دریافتند ذوق آنان تلطیف شد و طبع آنان عالی گشت، طبعاً بلاغت و فصاحت آنان کامل شد و تصورات و افکار آنان در شعر و خطابه ترقی کرد و نظم و نثر آنها عالی تر و روشن تر از گذشته گشت از ایرانبان طول و تفصیل در شعر و نثر را فرا گرفتند و از آنرو شاعران دوره اسلامی با ذوق تر و فصیح تر از شاعران جاهلیت شدند. مثلاً اشعار حسان بن - عمرو بن ابی ربیع - حطیئه - جریر - فرزدق - نصیب - ذی الرمة - اسوس از نظر بلاغت و ذوق و تفنن در تعبیر از اشعار نابغه و عنبره و ابن کثیر و زهیر و علقمه و طرفه عالی تر میباشد، همانطور که خطابه خطیبان اسلامی از خطابه های خطیبان دوره جاهلیت فصیح تر و مؤثر تر است.

اینک ضبقات شعرای عرب را می شماریم که از این قرار است :

۱- شعرای جاهلیت .

۲- شعرای مخضرمین از ظهور اسلام تا آخر بنی امیه .

۳- مولدین در زمان عباسیان ،

۴- محدثین .

ولی نمیتوان حد فاصلی میان این چهار طبقه تعیین کرد، چه بعضی از شاعران جاهلیت در دوره اسلام هم بودند و پاره ای از شعرای مخضرم در دوره مولدین هم حیات داشتند و در هر حال از نظر همان تقسیم اجمالی میگوئیم :

الف - شعرای دوره جاهلیت کسانی هستند که تمام عمر خود یا قسمت بیشتر آن را در ایام جاهلیت گذرانده اند. از ممیزات اشعار این دوره آنکه سادگی و خشونت از آن نمایان است که اگر مثلاً در وصف کسی سخن گفته اند آنرا بشر یا آهوتشبه میکنند و در گفته های آنان تکلف و بدالنه و عبارت پردازی دیده نمیشود. مشهورترین این شاعران گویندگان سبعة معلقه هستند.

ب - مخضرمین مانند شاعران دوره جاهلیت ساده شعر گفته اند، اما مختصر نمونه ای از تمدن در اشعار آنان دیده میشود و از اشعار جاهلیت بلیغ تر است، مشهورترین شعرای این دسته حسان بن ثابت - کعب بن زهیر - جریر - اخطل و فرزدق است .

پ- مولدین که با هرون و مأمون معاصر بودند و عصر طلایی دوره عباسی را درک کرده اند و از انواع تفنن و تحمل و خوشگذرانی و عیش و نوش بهره مند شده اند. از آنرو طبع شاعرانه آنها بسیار لطیف شده و در نتیجه معاشرت و آمیزش با طبقات عالی ذوق و سلیقه مخصوص بهم رساندند و در وصف شراب و باغ و گل و کاخ و بزم و مانند آن شعر سرودند. شعر مولدین طبعاً از اشعار آن دو طبقه دیگر لطیف تر است و تا حدی شهوت انگیز میباشد. مشهورترین این طبقه بشار عقبلی - ابوالعناحیه - ابونواس - ابوتمام و بحتری است .

ت- محدثین این دسته از شاعران پس از انتشار و انتقال فلسفه و کلام و علوم یونان پدید آمدند و در اشعارشان رنگ آمیزی فلسفی و جدلی و رموز حکمت دیده میشود و نمونه آن اشعار متنبی - معری - شریف رضی - وصفی حلی است .

چون بازار شعر در قرن اول هجرت رواج داشت شاعران اسلامی در

شعرای اسلام همان تاریخ پیش از شعرای دوران جاهلیت بودند با این همه چون

و اشعار آنان بیشتر اسامی آن شاعران مفقود شده شمارش تمام آن شاعران مقدور

نیست. همینقدر از پاره ای مطالب معلوم میشود که عده آنان زیاد بود،

است. مثلاً ابن خلکان میگوید :

هرون بن علی منجم بغدادی کنایی بنام بارع در شرح حال شعرای مولدین تألیف کرده

و ۱۶۱۹ شاعر را در آن کتاب نام برده که اولشان بشار عقبلی و آخرشان محمد بن عبدالملک بن-

سالم میباشد. در صورتی که فاصله میان این دو شاعر بسیار کم است. بعلاوه مؤلف آن کتاب

یادآور شده که فقط شرح حال برجسته ترین و نیکوترین شاعران را جمع آوری کرده است و از

همین میران میتوان بشماره شعرای طبقات دیگر پی برد و این را نیز باید در نظر داشت که عده زیادی از شعرای اندلس جزء آن چهار طبقه منظور نشده اند.

همین قسم تعیین شماره اشعار شعرای عرب فعلاً از آن جهت امکان ندارد که نام و آثار بسیاری از آنان بواسطه جنگهای داخلی قرون وسطی از میان رفته است، بنابراین فقط بگفته‌ها و نوشته‌های کشف الظنون در این مورد اکتفاء میشود. وی شصت دیوان از شصت ذاعبر در کتاب خود نام برده و اسامی و کنیه‌ها و القاب و سال وفات آنها را نوشته است.

این شاعران از عراق و شام و خراسان و مصر و اندلس و غیره برخاسته‌اند و هر کدام دیوان اشعاری دارند که صفحات آن از دوهزار تا صد صفحه و با کمتر میباشد. میزان بر آورد اشعار این دیوان‌ها چنان است که هر ورقی را دو صفحه و هر صفحه‌ای را بیست خط یا بیست شعر تخمین میزنند. مثلاً دیوان بشار عقیلی که دوهزار صفحه است چهل هزار سر دارد و دیوان ابن عربیه که هزار صفحه است بیست هزار شعر دارد و همین میزان دیوان دو هزار نسخه‌ای ابونواس و چهارصد صفحه‌ای مسلم بن ولید را باید حساب کرد. حال اگر دیوان‌های کم شده را هم بآن اضافه کنیم و دیوانهایی که کشف الظنون از آن اسامی نبرده بر مجموع آن بیفزائیم عدد اشعار عربی و شعرای عرب مافوق تصور خواهد شد، قسمی که هیچ زبانی و هیچ ملتی در گذشته و حال بآن اندازه شعر و شاعر نداشته و ندارند.

مشهور است که خلیل بن احمد متوفی سال ۱۷۰ هجری برای اولین

علم عروض

مرتبه شعر عربی را وضع کرده، آنرا به پنج دایره تقسیم نمود و از آن

پانزده بحر شعر را بیرون آورد. سپس اخفش بحر دیگری بنام بحر خبیب بر آن افزود. اما احتمال کلی میرود که عربها پیش از آن بعلم عروض آشنا بودند و گرنه نمیتوانستند اشعار خود را مطابق بحرهای عروض تنظیم کنند و گواه این گفتار قول ولید بن مغیره است که میگوید: «قرآن را با تمام بحرهای شعر تطبیق کردم و آنرا با هیچ کدام از آن بحر ها مطابق ندیدم، پس مسلم است که قرآن شعر نمی باشد.»

و البته تا ولید بن مغیره عروض نمیدانسته این حرف را نمیگفته است. پس تصور میرود که خلیل برای اولین مرتبه عروض را مانند سایر علوم اسلامی تدوین کرده و بحرهای تازه علاوه بر بحر عرب بر آن افزوده است و سپس از بحر اشعار یونان نیز بر بحر اشعار عرب اضافه شده چه آنانی که با زبان یونانی آشنا بودند میان شعرهای عربی و شعرهای یونانی مقایسه می کردند. و این هیئت در اوایل قرن پنجم هجری رساله‌ای درباره شعر عرب و یونان تألیف نموده که ما بآن دست میافزیم. این کتاب نیز شاعر معروف به نام نصر الکبری متوفی سال ۳۹۶ در علم عروض و اصلاحاتی نموده است و امثالی نیز خواهد داشت و امثال خلیل در زمان او زیادتر از این بوده است.

در این هم شك و تردید نیست که علم عروض مانند موجودات زنده بهرور زمان و بهر نسل در رفته است و تدریجاً فن و صیغه سرائی متنوع شده و طرز آسمی و بدوی و شوران و امثال آن در

قصیده سرائی معمول شده است .

اما مردم اندلس تاریخ مخصوصی در شعر تنظیم کردند، چه که آنان بعد از دیگران بشعر و شاعری پرداختند و اسلوب و روش آنرا متنوع نموده به منتها درجه کمال رساندند، چنانکه تنظیم شعر موشح از مبتکرات آنان میباشد و مقدم بن معافر فریری اندلسی در اواخر قرن سوم هجری شعر موشح را ابتکار کرد و موشحات اندلسی از آن به بعد رواج یافت . همینطور نوعی از ادبیات در اندلس تنظیم شد که آنرا (زجل) میگویند و مبتکران آن ابوبکر بن قرمان قرطبی مشهور با امام الزجالین میباشد و در آن نوع شعر مقید به اعراب نیستند.

پس از آن شعرای مغرب (افریقا) بزبان محلی خود اشعاری سرودند که آنرا عروض البلد میگویند و ابن عمر اندلسی این طریقه را ابتکار کرد و بعداً در فارس عروض البلد شایع شده بنام مزدوج - کاری - ملبه - غزل و غیره تنوع یافت، چنانکه اکنون در مصر زجل مصری و در لبنان قریض لبنانی و در شام معن نامی رایج است .

در بغداد يك نوع شعر محلی موسوم به (الموالیا) رایج بوده و با انواع مختلف تقسیم میشده که مشهورترین آن نوع (القوما) و (كان و كان) میباشد و پاره‌ای از آنان دو بینی و يك بینی بوده است، سپس این طرز شعر گوئی در سایر ممالك شایع شده چنانکه اکنون در سوریه و عراق و مصر هم رایج است .

در ضمن گفتگو از شعر و جاهلیت اشاره شد که عربها بواسطه طبع

شعر و دولت

شاعرانه و احساساتی خود بطور عجیبی تحت تأثیر شعر قرار می گرفتند

و طبیعتاً پس از آنکه ستمدن شدند و دولتی از خود پیدا کردند احساسات

آنان لطیف تر گردید و بیش از پیش تحت تأثیر شعر درآمدند و هر قدر که دولت اسلامی توسعه یافت و حکام اسلامی خود مختاری پیدا کردند اثر شعر در میان آنان افزوده شد بخصوص در زمان بنی امیه و در دولتهای عربی که خلفاء بشعر و شاعر اهمیت زیادی میدادند و چنانکه دیدیم خلفای اموی شاعران را گرامی میداشتند و مقرب در گاه میساختند و این جریان تا اوایل دولت عباسی و سایر حکومتهای عربی دوام داشت باین قسم که شاعر بیار گاه خلیفه یا امیر میرسید و اذن دخول میخواست، سپس وارد مجلس میشد و قصیده خود را بلند بلند میخواند. خلیفه و یا امیر و حاضرین مجلس آنرا میشنیدند و پاره‌ای از ابیات آنرا زیر لب زمزمه میکردند. سپس امیر یا خلیفه جایزه شاعر میداد که گاه میزان آن تا يك میلیون درهم میرسید گاه هم برای شاعر ماهانه مقرر میشد و یا منصبی با نفوذ مثل میگشت و خلعت هم میگرفت. سخنی ترین خلفای عباسی سبط بشاعران بودی و رشید و سعید و یحیی و خلفای اموی اندلس تا سر و منصور و سخی ترین امیران خالد قسری امیر عراقین در زمان ادویان و سیف الدوله حمدانی بوده اند .

۱ - شعر موشح چنان است که ابیاتی در مدح کسی میسرایند و حرف اول هر بیت از آن ابیات با حرف اول نام و کنیه و لقب ممدوح تطبیق میکرده است . مترجم

و بطور کلی همه خلفا و امراء باستثنای عدّه کمی شاعران را گرامی داشته پول زیادی بآنها میدادند. در هفته یا ماه یا سال روزی را برای پذیرائی شاعران تعیین میکردند و در آنروز جز شاعران کسی را نمی پذیرفتند. مثل اینکه میخواستند در آن روز جز شعر و ادبیات بکار دیگری نپردازند، شاعران دسته دسته بحضور میآمدند و درباره مسائل ادبی مناظره و مباحثه میکردند و شکی نیست که در نتیجه آن مناظرات افکار روشن میشد و قریحه سخنوران نیرو مییافت و همتشان نیرو میگرفت. خلفای اندلس بیش از خلفای دیگر باین موضوع توجه داشتند. معتضد عباسی متوفی بسال ۴۶۱ هجری خانه مخصوصی برای پذیرائی شاعران ترتیب داده بود و هر هفته روزهای دوشنبه در آن خانه می نشست و جز شاعران کسی را نمی پذیرفت و از آنان بخوشی و مهربانی پذیرائی میکرد. معتضد شاعران را طبقه بندی کرده رئیسی برای آنان تعیین نموده بود و اسامی شاعران مانند کارمندان رسمی در دفترهای دولتی ثبت بود. هرگاه که امیران اندلس از میدان پیروزی باز می آمدند، سلام عام ترتیب میدادند. و در آن مجلس ابتداء قاریان قرآن میخواندند، سپس شاعران شعر می سرودند و گمان میرود که خلفا و امراء اندلس به تقلید خلفای بغداد در تجلیل شاعران مبالغه میکردند چنانکه در بسیاری از نظامات و آداب و رسوم از آنان پیروی داشتند.

یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت شعر آن بود که خلفاء شعر میگفتند
شعر - خلفاء - امراء و بشعر علاقه داشتند و پاره ای از آنان قصیده ها و اشعار نیکو سروده اند. مشهورترین شاعر یزید بن معاویه است که مجموعه اشعار او در سه دفتر جمع شده است، ابن خلکان میگوید که من آن اشعار را دیدم و خواندم و از بس نیکو بود آنرا حفظ کردم و این عجیب نیست، چه که مادر یزید میسون دختر بجدل کلبه از عربهای جادر نشین بوده و یزید خود در صحرا نشو و نمو کرده بود مادرش نیز از زندگی در کاخهای معاویه به تنگ آمده هوای صحرا نشینی بسرش زده بود و ابیاتی در آن باب گفته که ترجمه آن چنین است.

«کلبه تنگ و تاریک صحرا از کاخهای عالی شهر پیش من خوش تر است.»

وجه خوشا که غبای پشمینه در صحرا بپوشم و از این حمامه های حریر شهر نشینان دور

باشم.»

میسون موقعی که آن ابیات را سرود به یزید حامله بوده شوهرش معاویه بمحض شنیدن این ابیات او را طلاق داده به ایل خودش برگردانید. یزید در میان ایل مادرش در صحرا بدنیا آمد و تادو سالگی در میان ایلات بود.

دیگر از خلفای شاعر ولید بن عبدالملك و هرون الرشید است. بیشتر خلفای عباسی شعر میگفتند و شاعرترین آنها ابن معتر است که فقط يك شبانه روز خلیفه بود و در سال ۲۹۶ در گذشت. ابن معتر مرد دانشمندی بوده و دیوانی دارد که در مصر چاپ و منتشر شده است.

الراضی بالله آخرین خلیفه‌ای است که دیوان اشعار او تنظیم شده و آخرین خلیفه‌ایست که از روی منبر خطبه خوانده و بایزرگان اهل علم مفاخر بوده و ندیمانی داشته است.

امراء و خلفای اندلس نیز شعر میگفتند و مشهورترین خلفای شاعر آنها عبدالرحمن اوسط و مستعین بالله است. صولی کتاب مستقلی در اشعار خلفای عباسی تنظیم کرده بود و چون خلفای اموی (اندلس) آنرا دانستند بر عباسیان رشک بردند و حکم خلیفه اموی اندلس تصمیم گرفت کسی را وادارد تا برای اشعار خلفای اموی نیز دیوانی ترتیب بدهد.

باملاحظه این مراتب، معلوم میشود که چون بیشتر خلفاء و امراء با شعر و شاعری آشنا بودند لذا شعر و شاعری توجه داشتند و در حکومت‌های استبدادی رسم چنان است که اگر پادشاه بعلم و صنعت و ادبیات راغب باشد، در ترویج آن میکوشد و آنچه را که بهتر بپسندد رایج‌تر میشود. مثلاً ولید بن عبدالملک قصیده یزید بن منبه را يك يك شمرد و برای هر بیتی هزار درهم داد و او نخستین خلیفه‌ای است که چنان اقدامی کرده است.

همین‌قسم سایر خلفاء و امرائی که شعر دوست بودند شعر را ترویج میکردند مانند سيف الدولة آل حمدان که خود شعر میگفت و از آنرو شعر را دوست داشت.

گرچه در آغاز کار امویان شعر دوستی خلفا از روی سیاست بود اما کم‌کم جنبه ادبی بخود گرفت و خلفاء از شنیدن شعر واقماً لذت میبردند، لذا خلفا مخصوصاً برای بررسی اشعار انجمن تشکیل میدادند و شعر شاعران را میشنیدند و اگر شعری را فراموش کرده بودند از شاعر میپرسیدند، و مشکلات شعری خود را مستقیماً از شاعر سؤال میکردند، در صورتیکه میان خلیفه و شاعر فاصله زیادی بوده است. مثلاً هشام بن عبدالملک خلیفه اموی مقیم دمشق نامه‌ای بوالی خود در عراق یوسف بن عمر ثقفی نوشت و از او خواست که حماد راویه را از عراق بفرستد و پانصد دینار و يك شتر راهوار بدو بدهد، حماد در ظرف دوازده شبانه روز از عراق بدمشق آمد و چون سبب احضار خود را جویا شد، خلیفه گفت: خواستم بدانم این شعر از کی است؟ و بقیه آن چیست، سپس شعر را خواند:

«دعوا بالصبح يوماً فجاءت - قینة یمنها ابریق»

ترجمه: چون برای صبح دعا شد کنیز کی آمد که در دست راست او تنگ بلوری بود. حماد فوری پاسخ داد که شعر از عدی بن زید عبادی است و بقیه قصیده را خواند و غالباً خلفاء در بزم عیش و نوش که مخالف شرع اسلام تشکیل می‌یافت بمشکل شعری برمیخوردند و دنبال شاعران میفرستاد که مشکل آنان را آسان سازد، از آن جمله یزید بن عبدالملک عاشق بی‌قرار حبابه که در راه عشق‌بازی وی جان داد، شبی با حبابه در عیش خوش، بود حبابه این بیت را خواند:

«اذا رمت عنها سلوة قال شافع عن الحسن ميعاد السلو المقابر»

یزید پرسید این شعر از کی است؟ حبابه گفت: نمیدانم یزید دنبال زهری فرستاد که

از او پرسید و چون دیر گاه بود رهبری بر جان خود ترسیده لرزان لرزان به خدمت خلیفه رسید و همینکه موضوع را شنید خوشحال شده مشکل خلیفه را حل کرد .

بیشتر اوقات خلفاء برای استفاده ادبی مجلسی از شاعران تشکیل میدادند و از آنان میخواستند که در وصف منظره و یا چیزی شعر بگویند و آن موضوع را بمسابقه میگذارند. مثل مهدی شمشیر عمرو بن معدی کرب را برای هادی هدیه داد، هادی شاعران را جمع کرد و از آنان خواست که راجع بآن شمشیر شعر بگویند و در این مسابقه ابن یمن مصری حایره را برد.

هرون بیش از سایر خلفاء برای این کار انحن میآراست و بیش از دیگران در باره شعر و شاعری تحقیق مینمود و موقعی از عم نشینان خود پرسید مصرع اول این بیت چیست:

ومن یسئل المملوك ایی مذاعبه

و کسی از حاضران پاسخ این پرسش را نتوانست و چون اسمعی بیمار بود خلیفه اسحق موسلی را با هزار دینار نزد اسمعی فرستاد و مشکل را حویا شد. اسمعی گفت: شعر از ابو نضار نهیلی است و مصرع اول آن چنین است:

« وسائله ابن الرحیل وسائل ومن یسئل المملوك ایی مذاعبه »

ترجمه:

و کسی می پرسد که کاروان و راه کدام است و شکفت آنکه از درد راه می پرسند، هرون غالباً برای معنای يك شعر مجلس بحث تشکیل میداد تا معنای واقعی آنرا بداند، از آنجمله روزی با حضور کسائی و اسمعی انحنی آراست تا معنای این شعر را بداند.

« قتلوا ابن عفان الخلیفه محترماً و رعاً فلم ارسله مخدولاً »

و مدتی کسائی و اسمعی راجع بمعنای این شعر با یکدیگر کشمکش داشتند. موقعی هرون از بهترین شعر عرب در باره گرگ حویا شد و چون فضل مشکل او را حل کرد خلیفه انگشتری روی داد که بهای آن ۱۶۰۰ دینار بود. مأمون مولی بن جهم گفت که اگر فلان شعر را پیدا کنی حکومت فلان محل را بنویسم و چون ولی بن جهم توانست شعر را بیابد بحکومت رسید و همین قسم عم سيف الدولة آل حمدان برای پیشرفت شعر و شاعری اقدام میکرد.

خلاصه کلام آنکه نه تنها جمعی و امراء و بزرگان بلکه زن و مرد تأثیر شعر در دولت عرب تا قدر و شاعری آشنا بودند. چه که شعر جزء آداب آنان بود، شعر میخواندند و با شعر داستان سر میآوردند و میگفتند و سخنوری مینمودند و بقدری شعر حفظ داشتند که با ذکر نام شاعر به مشهورترین شعر او اشاره میکردند و مطالب بکدیگر را بدین طریق با رمز بیان می نمودند مثلاً روزی مردی کنار پل بغداد نشسته بود و چشمش بر زن ماهر وئی افتاد که از طرف رهاغه می آمد و همان موقع حیوانی

باستقبال آن زن آمده گفت:

خدا علی بن جهم را بیمارزد. زن گفت: خدا ابوالعلاء معری را بیمارزد. جوان تا این را شنید از طرفی رفت و زن از طرف دیگر گذشت، مردی که ناظر این جریان بود دنبال زن را گرفته گفت: راز این واقعه را بگو و گرنه تو را رسوا میکنم. زن گفت: مقصود از ذکر نام علی بن جهم این شعر بود.

«عیون المهایین الرصافة والجسر جلین الهوی من حیث ادری ولادری،

ترجمه:

«چشمان گیرنده بطریقی که میدانم و نمی دانم در میان رصافه و جسر عظم را ربود،
و من در مقابل نام ابوالعلاء را بردم و منظورم این دو بیت ابوالعلاء بود که میگوید:
«فیادارها بالخیف ان مزارها قریب ولكن دون ذلك احوال»

ترجمه:

«اگر چه سر منزل معشوقه نزدیک است اما خطرهای بسیاری در راه است». حال که دانستیم نفوذ و تأثیر شعر در میان اعراب تا این حد بوده تعجب نمیکنیم که بدانیم با يك شعر جنگی برپا شده و عده ای کشته شده اند و یا از مرگ نجات یافته اند.

مثلاً ابوالعباس سفاح نخستین خلیفه عباسی پس از استقرار برمسند خلافت امویان را تعقیب کرد و هر قدر از آنان یافت کشت ولی عده ای از بزرگان بنی امیه از وی امان خواستند او هم آنان را امان داد، اتفاقاً روزی سلیمان بن هشام بن عبدالملک به مجلس سفاح آمد، سفاح او را احترام گزارد و در همان موقع سدیف بن میمون شاعر سر رسید و این اشعار را خواند:

ترجمه:

«از اطاعت ظاهری اینان فریب مخور، اینها کینه تو را در دل گرفته اند، با شمشیر و تازیانه کار آنانرا بساز و يك نفر از بنی امیه باقی مگذار.»

همینکه شعر تمام شد سلیمان بسدیف گفت ای شیخ مرا بکشتن دادی، اتفاقاً سفاح در اثر همان اشعار دستور داد سلیمان را بکشند.

موقع دیگر سفاح با هفتاد نفر از بنی امیه سر خوان نشسته بودند که شاعری سر رسید. این اشعار را خواند.

ترجمه:

«آری کشور بدست بزرگان بنی عباس آرام شد...»

«حالا ای بنی عباس شهادت حضرت حسین و زید و سایر بنی هاشم را در نظر بیاورید،

«که با کمال ذلت و خواری بدست ستمگران بنی امیه شهید شدند...»

سفاح چنان تحت تأثیر شعر رفت که فرمان داد تمام آن هفتاد نفر را بکشند و روی

لاشه آنان خوان گسترده و خود و یارانش روی آن خوان نشسته غذا خوردند میگویند همانطور که سفاح و یارانش روی آن مردان نیمه جان نشسته بودند و غذا می خوردند صدای ناله جان کندن آنها از زیر خوان بگوش حضار میرسید و سرانجام همه آنان در زیر پای سفاح و یارانش مردند.

همین قسم شعر يك قصیده هرون را بچنگ با رومیان برانگیخت و مطلع آن قصیده این است:

ترجمه:

« فففور پادشاه روم تو را فریب داد ولی سرانجام او از این فریب دادن بهلاکت میرسد.»

چه بسا که مردی با يك شعر از قتل نجات می یافت و داستان مالك بن طوق با هرون مشهور است، بدین طریق که هرون فرمان قتل مالك را داد و همینکه او را در برابر خلیفه روی بساط جرمی نشانده و جلاد با شمشیر برهنه بالای سرش ایستاد مالك زیر شمشیر این قصیده را بالبداهه سرود:

ترجمه:

«من از مرگ بیم ندارم، چه میدانم مرگ يك چیز زود گذر است،
«من برای کودکان بی کسم نگرانم و جگرم از رنج آنان میسوزد،
«مثل اینکه آنان را بچشم خود می بینم، چگونه پس از من مینالند و میگیرند،
«اگر من زنده باشم آنان چنان نخواهند شد و اگر من بمیرم مرگ آنان حتمی است.»

«پس از کشته شدن جمعی از من به نیکی یاد می کنند و جمعی دیگر کسان مرا شامت می نمایند.»

هرون که این اشعار را شنید بگریه درآمد گفت: ای مرد از روی بلند همتی ساکت شدی و از روی علم و حکمت سخن گفتی، من هم تو را از روی جوانمردی بخشیدم و بکودکانت سپردم، برو پیش فرزندان و دیگر برنگرد.

مالك بچشم گفته از زیر شمشیر برخاست و رفت.

و چه بسا که سردار يك سپاهی با يك شعر از فرار صرف نظر کرده آماده فداکاری میشد و با جانبازی به پروزی میرسید.

موقعی که معاویه مردم را بشعر و شاعری ترغیب میکرد واقعه ذیل را برای آنان شرح داد:

«شعر بیاموزید. آثار پر افتخار نیاکان شما در شعر است، شعر شما را راهنمایی میکند. من موقعی در میدان جنگ مصمم بگریز بودم و این يك شعر ابن احنابه انصاری مرا

از گریز بازداشت.

ترجمه شعر:

«شرف و افتخار مرا از کارهای زشت بازداشت و نخواستم آنرا ارزان بفروشم».
امثال این وقایع که از تأثیر عظیم شعر حکایت دارد در زمان جاهلیت و اسلام بسیار می‌باشد.

علوم دخیل (بیگانه)

اکنون از شرح علومى که با مقتضیات اسلام شیوع یافت فارغ شدیم و تفصیل آن را گفتیم که چگونه این علوم با اسلام پدید آمد و همینقسم از آداب جاهلیت شرحی نگاشتیم و سیر ترقی علوم و آداب اسلامى و جاهلیت را بتفصیل مرقوم داشتیم. اینک میخواهیم از علوم دخیل (بیگانه) صحبت بداریم و مقصود از علوم دخیل علومى است که در زمان ظهور اسلام شایع بوده و مسلمانان آنرا از زبانهای بیگانه عبری نقل و ترجمه کرده اند. این علوم خلاصه‌ای از مطالعات دانشمندان و فیلسوفان و ادبای ممالک متمدن دنیای قدیم بوده است که در قرنهای متمادی در نقاط مختلف دنیای امروز از آغاز تاریخ تا زمان ظهور اسلام جمع‌آوری شده بود. بعبارت دیگر خلاصه معلومات آشوریان - کلدانیان - بابلی‌ها - فنیقی‌ها - مصریها - هندیها - ایرانیان - یونانیان - رومیان را مسلمانان بزبان عربی ترجمه و نقل کردند. البته مقصود آن نیست که عربها این علوم و اطلاعات را جدا جدا از ملتهای فوق اقتباس نمودند، بلکه منظور آنست که بمرور ایام این علوم دست بدست گشته و بیشتر آن در میان یونانیان جمع شده و آنان این علوم را مرتب و مدون کرده چیزهائی بر آن افزوده بودند و پس از ظهور دین مسیح علوم مزبور تا حدی تحت تأثیر آن دین درآمد و در عین حال قسمتی از آن علوم میان ایرانیان و هندیان و کلدانیان و غیره باقی ماند و همینکه ملتهای اخیر تحت اطاعت مسلمانان درآمدند جزء کارمندان دولتهای اسلامی شدند و در نتیجه مسلمانان از همه آنان استفاده کردند، بهمین جهت یکی از مزایای تمدن اسلام آنست که علوم پراکنده یونان و ایران و هند و کلدان را عبری نقل کرد و چیزهائی بر آن افزود و آنرا ترقی داده کامل کرد، چنانکه بزودی شرح آنرا میگوئیم.

اینک پیش از شروع باصل مقصود بطور مقدمه مختصری از احوال علمى و ادبى ممالك مزبور (ممالکی که علوم آنان عبری نقل شده) صحبت میداریم، یعنی تا آنجا که باموضوع ما مربوط است، از وضع علمى و ادبى یونان و ایران و هند و کلدان سخن میگوئیم، سپس آنچه را که عرب از آنان گرفته و موجباتی که برای اینکار بوده شرح میدهیم.

یونانیان از تیره آریا هستند و در روزگار پیش از تاریخ از شمال هند ادبیات زبان یونانی فرود آمده در مجمع الجزایر یونان و کرانه های مقابل آن در آسیای

صغیر و اطراف دریای اژه اقامت کردند .

یونانیان عقاید و افکار برادران آریائی خود مقیم هند را با خود باین نواحی آوردند، چه که آنان از روزگارهای پیش آن عقاید و افکار و آداب را در کتابهای دینی برهمائی خود بربان سانسکریت ضبط و ثبت کرده بودند .

یونانیان هلاس یا هلن خوانده میشدند و جمعاً سه طایفه بودند از اینقرار :

۱- یونانیها که در کرانه آسیای صغیر ماندند .

۲- ایولیای که در لسبس و نواحی آن اقامت کردند .

۳- دوریان که در موره و سیسیل قرار گرفتند .

در آن موقع تمدن قدیم در کرانه نیل و فرات نوشکفته بود و فنیقیها (همسایگان یونانیان از راه خشکی) و دوریان (همسایه های یونانیان از راه دریا) در آن روزها کرانه آسیای صغیر را مستعمره خود نموده بودند و در آن نواحی میزیستند، از آنرو یونانیان بسیاری از آداب و رسوم و تمدن فنیقیها را اقتباس کردند و آنان هم بسهم خود تمدن خویش را از بابلیها و آشوریها و مصریها گرفته بودند و یونانیان آنچه را که از علوم و ادبیات مانند هیئت و طب و مراسم دینی فرا گرفتند به برادران دوری خویش مقیم کرانه غربی دریای اژه انتقال دادند. یونانیان که مردم با نشاط و با ذوقی بودند بزودی شاعری و خطابه سرائی آغاز کردند چه که شعر و خطابه از کمیزات و صفات طبیعی آنان بود و در نتیجه شاعران و خطیبان از میان آنان برخاست و پس از آن فلاسفه و پزشکان و دانشمندان بر رگی در یونان پدید آمد و مردم یونان قواعد و اصولی برای علم و فلسفه وضع نمودند که بیشتر آن تا این زمان بقوت خود برقرار می باشد .

ادبیات و علوم زبان یونانی سه دوره تقسیم میشود از اینقرار :

۱- دوره قدیم که از آغاز تاریخ شروع میشود و بسال ۵۲۹ میلادی منتهی میگردد و این

همان سالی است که ژوستینین قیصر روم مدارس بت پرستان را در کشور روم بست .

۲- دوره بیزانس یا قسطنطنیه که از ۵۲۹ شروع شده و بسال ۱۴۵۳ منتهی میشود و در

این سال ترکهای عثمانی قسطنطنیه را فتح کردند .

۳- عصر جدید که از فتح قسطنطنیه شروع میشود و تا این تاریخ ادامه دارد .

البته آنچه مورد توجه میباشد همان عصر اول و دوم است .

ادبیات و علوم این دوره نیز سه قسمت تقسیم میشود از اینقرار :

۱- دوره شعر که بسال ۴۷۵ پیش از میلاد منتهی میشود .

۲- دوره نمایش و تاریخ و فلسفه از ۴۷۵ تا ۳۰۰ پیش از میلاد .

۳- دوره علم و تمدن یا دوره اسکندر که بدو قسمت یونانی و رومی تقسیم میشود .

ملت یونان از ملت هایی است که افکار خیالی شاعرانه خود را از کسی

تقلید و اقتباس نکرده و آنچه در این قسمت دارا بوده نتیجه استنباط

۱- شهریونانی

خود یونانی‌هاست، همانطور که عربها علوم اسلامی و ادبیات عربی را خودشان بوجود آورده‌اند و از کسی نگرفته‌اند. قدیم‌ترین ادبیات یونان شعر است که از دیر زمانی شعر میگفته‌اند و بتدریج آنرا کامل نموده ترقی داده‌اند و هر قبیله‌ای از آنان بترقی و تکمیل يك رشته از اشعار کوشش نمودند. مثلاً تیره یونان شعرهای داستانی و ایولیان شعرهای موسیقی ساده و دوریان نیز مانند ایولیان شعرهای موسیقی را تکمیل کردند و تیره اتیان که شاخه‌ای از یونانیان میباشند شعرهای نمایشی (مانند اپرا) و سایر فنون خیالی پرداختند و از آن طریق وارد رشته نشر شده بتاریخ و فلسفه و امثال آن مشغول گشتند.

گرچه زبان این اقوام یکی بوده اما لهجه آنها مانند لهجه قبایل عرب در زمان جاهلیت اختلاف داشته است.

باحتمال قوی پیش از اینکه قبایل و اقوام یونان متفرق شوند بگفتن شعر پرداخته‌اند و قدیم‌ترین اشعار آنان اشعار موسوم به (سرود فصلها) میباشد، سپس اشعاری در وصف خدایان و یا جنگها سروده‌اند که بطور داستانهای کوچک بوده و آنرا با موزیک میسروده‌اند و همینکه اقوام مزبور از هم جدا شدند یونانیها با اشعار داستانی پرداختند و از آن داستانهای رزمی درست کردند و قدیم‌ترین داستانهای رزمی ایلید و ادیسی از گفته‌های هومر در قرن نهم پیش از میلاد میباشد و در آن شرح محاصره ده روزه اخیره تر واده، بیان شده است.

شعرهای داستانی پیش از سایر اقسام شعر میان یونانیان ترقی کرد چه که در طی آن اشعار جنگهای خود را شرح میدهند، یونانیها در ابتداء مانند عربها بودند و امیران یونانی بشنیدن اخبار نیاکان و پهلوانان و نیمه خدایان علاقه داشتند و از آنرو مردم خوش قریحه را تشویق میکردند که وقایع ایام جنگ را بشعر در آورند و در اواسط قرن هشتم پیش از میلاد حکومت استبدادی یونان رو بزوال گزارد و آزادی فردی تاحدی رواج یافته مردم برای حکومت جمهوری آماده گشتند، از آنرو حسن استقلال خواهی و غرور در آنان ایجاد شد و در نتیجه بوصف احساسات و عاضفه متمایل گشتند و بسرودن اشعار موسیقی مشغول شدند و تیره های ایولیان و دوریان بیش از دیگران بشعر موسیقی توجه کردند. از آنرو مشهورترین شعرای موسیقی یونان در آن دوره دو نفر شدند یکی سیمونید که اصلاً یونانی است ولی بزبان و لهجه دوری اشعار خود را سروده است و بیشتر آن اشعار راجع بجنگهای ایران و یونان میباشد و دیگر بندار که دوری بوده و اشعار او بلهجه و اسلوب دوری میباشد.

ادبیات و تاریخ - این دوره را بمناسبت انتساب بحزیره اتیکا از

۲ - ادبیات و علم و جزایر یونان دوره اتیک میگویند. مردم این جزیره مخلوطی از فلسفه یونان از ۴۷۵ یونانی و دوری بوده‌اند و بعد از اینکه تمام اقوام یونان بشعر و شاعری تا ۳۰۰ قبل از میلاد پرداختند تاریخ و اخبار مربوط بجنگها و غیره را ضمن شعر گنجاندند و عواطف و احساسات خود را طی آن اشعار ابراز داشتند، سپس طبع

سرشار و قریحه روشن آنان در صدد برآمد که آن احساسات و عواطف را بوسیله نمایش مجسم سازند تا مردم آن را دیده احساس کنند و از نزدیک آشنا شوند. از آنرو فن نمایش (درام) در میان آنان پدید آمد و تراژدی و کمدی دنبال آن پیدا شد و در تمام این قسمتها پیشرفت کامل نصیبشان شد و هنرپیشگان بزرگی از یونان برخاست که شرح و تفصیل مربوط بآن در این مورد مناسب ندارد. بطور کلی باید گفت که یونانیها در تمام اقسام شعر پیشرفت کردند و پیش از آنکه به ترمسل پردازند شعر خود را تکمیل نمودند و چون اشعار داستانی داشتند بداستانهای نثری توجه نکردند و مدتی بعد از تکمیل شعر سر وقت نثر رفتند.

قدیمترین نثر یونانی همان داستانهای هیرودوت جهانگرد مشهور متوفی بسال ۴۰۶ قبل از میلاد است و تقریباً از نظر مطلب مانند اشعار ایلید هومر میباشد.

گرچه هیرودوت اولین نویسنده نثر یونانی نبوده و پیش از او دانشمندانی از یونان برخاسته اند که افکار فلسفی و تاریخی و میتولوژی (افسانه) و غیره را به نثر نگاشته اند ولی چون موضوع نوشته های هیرودوت و انشای آن بهتر و مهمتر از دیگران بوده لذا نثر وی اینطور مشهور مانده است. هیرودوت در ۴۳۱ پیش از میلاد سفرنامه خود را نوشته و جنگهای ایران و یونان مربوط بقرن ششم و اوایل پنجم پیش از میلاد را در آن شرح داده است و بقدری عالی نوشته که هنوز هم کتاب ادبی نظیر است و خودش هم پدر تاریخ لقب دارد. کمی بعد از هیرودوت جنگ داخلی میان مردم آتن و موره آغاز شد که بحنگهای پیلوپونی نیز مشهور است و از ۴۳۱ تا ۴۰۴ قبل از میلاد ادامه یافته است.

نوسیه که از معاصرین هیرودوت و جوانتر از او بوده تاریخ آن جنگهای هولناک را نگاشته است، پس از نوسیه مورخین دیگری از یونان برخاستند که مشهورترین آن گزنون میباشد. آنگاه خطابه سرائی در یونان پدید آمد و خطیبان بزرگی مثل دیموستون - اشینس - هیریدس و غیره از آنجا ظهور کرد. سپس یونانیها بوضع قوانین پرداختند و مشهورترین قانون گزاران آنها سولون قوانینی وضع کرد و پس از وی عدمای از دانشمندان یونانی قواعد صرف و نحو زبان و غیره تدوین کردند.

موقعی که قبیله یونان بشعر و تاریخ و ادبیات مشغول بودند قبیله دوری

علم و فلسفه معلوم طبیعی و فلسفه اشتغال داشتند. اما همینکه جنگهای داخلی پس از

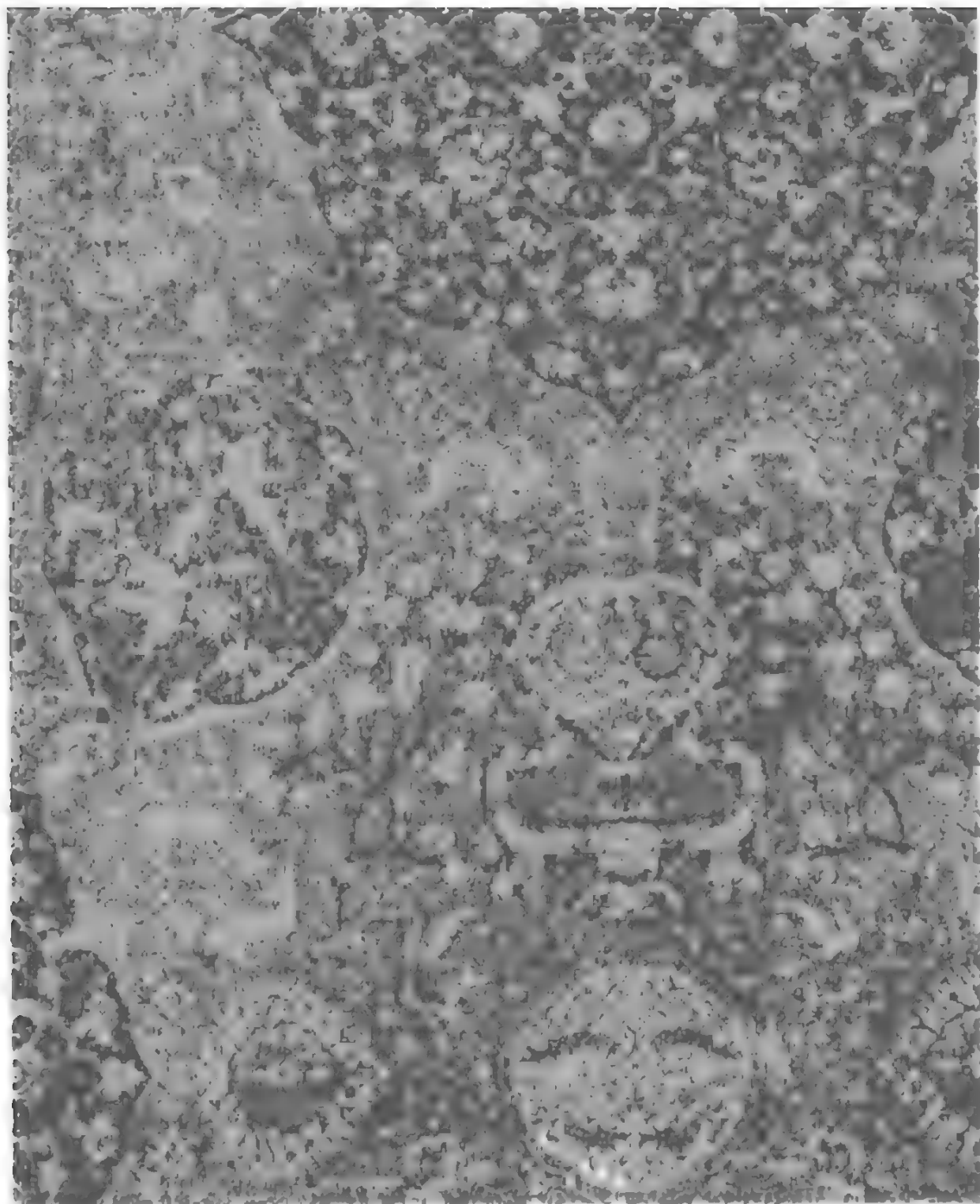
۲۷ سال شکست مردم آتن پایان پذیرفت قبیله یونان دنبال فلسفه

و مباحث علت و معلول و تحقیق از اوضاع خلقت پرداختند، چه در آن موقع یونانیها خوار شده بودند و طبعا مردم شکست خورده بمسائل فلسفی علاقه مند میشوند. نخستین فیلسوف نامی یونان سقراط است که اساس فلسفه یونان را بنا نهاد.

معمولاً پس از هر جنگ يك نوع نهضت ادبی یا علمی یا سیاسی میان ملل جنگ دیده شروع

میشود ولی یونانیان پیش از جنگهای داخلی نیز بامور فلسفه توجه داشتند و شاید نهضت فلسفی

آنان در نتیجه جنگ با ایرانیان آغاز شده بود . اما پیش از سقراط توجه یونانی‌ها بیشتر متوجه درك اسرار و ناموس طبیعت بود که امروزه آنرا علوم طبیعی می‌خوانند . نخستین دانشمند

يك سجاده نفیس بافت تبریز (قرن ۱۰ هـ)

عشهور آن زمان تالیس مالئی است که در مالت از شهرهای یونان در سال ۶۴۰ پیش از میلاد بدنیا آمده و معلومات خود را از مردم مصر و فنیقیه و کثرت اقتباس کرده است. تالیس بیشتر در هیئت و هندسه مطالعه کرده و آراء و عقایدی درباره وجود و موجودات و عنصرهای مادی از وی باقی است. تالیس برای استخراج خسوف و کسوف و اندازه گرفتن اجسام مرتفع بوسیله سایه آن قواعدی وضع کرده است. شاگردان تالیس و شاگردان او نیز هر کدام آثاری از خود باقی گزاردند. از آن جمله آرکیلاو که علوم طبیعی را به آتن انتقال داده است و سقراط از شاگردان وی بوده است. در زمان این فیلسوف جنگ های داخلی روی داد و مردم جزایر یونان با یکدیگر تصادم کرده احساسات و عواطف آنان بیش از پیش تهییج شد و بمنظره و مباحثه و مجادله پرداختند بقسمی که در یک خانواده چند نفری این کشمکش بروز کرده و اقوام و خویشان باهم منازعه داشتند.

چنانکه گفتیم در نتیجه این جنگها آتن مغلوب گشت و پس از عزت دچار ذلت شد و مانند همه مردم دل شکسته مردم آتن دنبال فلسفه رفتند تا علل شکست خود را دریابند و با فهم علت و معلول خویشتن را تسلی دهند. مردم آنروز آتن جز مطالعات فلسفی برای تسکین خاطر پریشان خود چاره ای نمیدیدند چه که برگزشته خود حسرت میخوردند و از آینده بیم داشتند، عزت و سربلندی خویش را از دست داده بودند و حکومت تازه آنان تشکیل نیافته بود. لذا فکرشان دنبال فلسفه خلقت انسانی و وضع زندگانی اجتماعات رفت تا مگر با آن مطالعات وضع تأسف آور خود را تشخیص داده چاره جوئی کنند. این بود که از آغاز قرن چهارم قبل از میلاد مردم یونان اصول و افکار فلسفی پیشینیان را زبان بزبان نقل میکردند و چیزهای بیشتری میخواستند.

سقراط در سال ۴۶۹ متولد شد و موقعی وارد جامعه گشت که یونانیان

سقراط

با افکار فلسفی آنهم فلسفه طبیعی و کشف اسرار طبیعت مشغول بودند.

سقراط آن فلسفه را بحال مردم آنروز مناسب ندید و متوجه فلسفه

ادبی شد و آن موضوع را با دقت بررسی کرده بسیاری از مشکلات آنرا حل نمود و با احتیاجات آنروز مردم آتن تطبیق کرد و قوانین فلسفی مربوط با انسان را به طبقه تقسیم نمود، باین معنی که برای انسان بعنوان پدر و یا مدیر اداره و یا فرد اجتماع مقرراتی در نظر گرفت و بقای روح را تأیید نمود.

یونانیها سقراط را واضع فلسفه ادبی و علمی میدانند و یا معتقدند که لااقل سقراط برای نخستین بار فلسفه قدیمی نظری را بفلسفه عملی تبدیل نمود. سیرون میگوید: سقراط فلسفه را از زمین با آسمان آورد.

باری کمتر اتفاق افتاده که نابغه یا فیلسوف و صاحب نظری از تعرض حسودان و آزار

آنان محفوظ بماند و چون سقراط نیز فکر تازه ای آورده بود که با افکار بت پرستان یونان مخالف

بود لذا مخالفان برضد او برخاسته ویراکشتند

سقراط کتابی تألیف نکرد و افکار او پس از مرگش بوسیله شاگردانش تدوین شد، آنها هم در تفسیر آراء استاد اختلاف پیدا کردند و به دسته شدند - کلبی - کیرینی - اشراقی. دسته اخیر را افلاطونی هم میگویند، چه سردهسته آنها افلاطون متولد سال ۴۲۸ قبل از میلاد است. فلسفه افلاطون از سه فیلسوف اقتباس شده، باین معنی که آراء طبیعی را از هیراکلیط و آراء ماوراء طبیعت را از فیثاغورث و افکار فلسفی، ادبی و اخلاقی را از سقراط اقتباس کرده است. افلاطون بخدا و ماده و ادراکات معتقد بوده و الوهیت را به طبقه عالی و متوسط و دانی تقسیم نموده و به تناسب ارواح عقیده داشته است. کتابهای افلاطون بطور مکالمه تدوین شده و همینکه از ترجمه فلسفه بزبان عربی سخن بگوئیم راجع بکتابهای افلاطون نیز صحبت میداریم.

شاگردان افلاطون نیز چند دسته شدند، مشهورترین آنان طبقه مشائیین و سردهسته آنها ارسطو یا ارسطاطالیس است که بعقیده عموم فلاسفه وی توانا ترین فیلسوف قدیم میباشد و عربها او را معلم اول میخوانند. ارسطو در ۳۸۴ ق. م به دنیا آمد و در ۳۲۲ ق. م مرد. بیشتر مینقولات فلسفی و منطقی عرب از کتب ارسطوست، چه کتابهای ارسطو مجموعه ای از خلاصه افکار فلسفی و علمی یونان قدیم محسوب میشود. ارسطو فلسفه را از اسناد خود افلاطون گرفته است و فلسفه ارسطو عبارت از مباحث منطقی - عقلی - روحی و سیاسی میباشد و اما اصول علمی یعنی حقایق را که ارسطو با مشاهده و تجربه بدست آورده (مانند ریاضیات، طبیعیات و مانند آن) از علمای قدیم یونان اقتباس کرده است و خودش نیز چیزهایی با تجربه بر آن معلومات افزوده است. ارسطو بعبارت پردازی و حمله سازی اهمیت نمیداده و در کلیه تألیفات خود کوشش داشته که فلسفه را با علم تطبیق کند. یعنی هر موضوع فکری و نظری را با اصول طبیعی وفق دهد و برعکس افلاطون که افکار فلسفی خود را با تفکرات شاعرانه آمیخته عقاید ارسطو خشک، و خالی از تخیلات میباشد.

ارسطو معمولاً در رواق معبد آپولو نزدیک آکادمی افلاطون درس میگفت و همانطور که در معبد قدم میزد (مشی میکرد) مطالب فلسفی را تقریر مینمود، از آنرو شاگردان ارسطو را مشائیان یا رواقیان نیز میخوانند. و از خوش بختی ارسطو یکی اینکه اسکندر در زمان او پیدا شد و شاگرد وی بود و ارسطو را برای بررسی علم طب و حیوان شناسی با کمکهای نقدی یاری نمود. ارسطو در آتن ماند و اسکندر برای جهانگیری عزیمت کرد و همینکه خبر مرگ اسکندر بآتن رسید حزب اسکندر و از آن جمله سقراط از اهمیت و اعتبار افتادند، اماشکی نیست که فتوحات اسکندر قریحه یونانیان را فزونی بخشید، همانطور که جنگهای داخلی در آن نهضتی ایجاد کرد ولی این نهضت اخیر قوی تر و توانا تر از نهضت سابق بود و شاید هم اسکندر پاره ای علوم را از فنیقیه و بابل و ایران (چنانکه خواهیم گفت) بآتن انتقال داد و ارسطو با مطالعه

آن علوم فلسفه خود را تألیف کرده راجع بطبیعیات و مسائل عقلی و روحی و منطقی و لغوی مطالبی نگاشت .

تألیفات ارسطو بسیار است ولی قسمتی از آن منسوب باوست و از خود او نیست و آنچه مسلم است نوزده کتاب متعلق بخود ارسطوست و چنانکه خواهیم دانست عربها بیشتر آنرا ترجمه کرده اند. تألیفاتی در علوم ادبی و ریاضی و بلاغت و مکانیک با ارسطو نسبت میدهند که از او نیست و لزومی ندارد که آنها را نام ببریم، فقط دو تنای آنرا ذکر میکنیم: اول کتاب (مقولات یا کاتیکوری) در منطق و دیگر کتاب تفسیر .

ارسطو در زمانی پدید آمد که تمدن و فرهنگ یونان به منتهی درجه تکامل رسیده بود. ارسطو تمام معلومات را که خلاصه افکار دانشمندان پیشین و مجموعه ای از تجربیات و مشاهدات و افکار بود جمع آوری کرد و آنرا بقسمتهای منظم تقسیم نمود و با عباراتی ساده و روشن مطالب علمی و فلسفی را شرح داد، از آنرو تألیفات او دیرپائید چه تا امروز بسیاری از آن تعلیمات مورد توجه است و ملل متمدن معاصر یونان و پس از یونان رومی ها - عربها - ایرانیان و غیره که جزو ملل متمدن در آمدند خود را از تعلیمات ارسطو بی نیاز ندیدند .

تألیفات ارسطو داستان عجیبی دارد که ذکر آن بی تناسب نیست.

تألیفات ارسطو همینکه ارسطو مرگ خود را نزدیک دید کتابهای خود را بزرگترین شاگرد خود ثئوفراستوس واگذارده، شاگردش ۳۵ سال پس از ارسطو مرد و کتابهای ارسطو را بشاگرد خود نیلوس سپرد. نیلوس کتابها را برداشته بشهر خود سبیس واقع در آسیای صغیر رفت و همانجا مرد. ورثه وی از ترس پیرگامیس پادشاه سبیس کتابها را در غاری پنهان کردند و مدت ۱۸۷ سال کتابها در غار ماند تا آنکه در قرن اول پیش از میلاد آنرا از غار در آوردند. پاره ای از آن کتابها را کرم خورده بود و پاره دیگر از رطوبت پوسیده بود و در هر حال تمام آنرا بکتابفروشی یونانی موسوم به آپلیکون فروختند و اعم آنرا با تن بر گردانید و همینکه سولای رومی در سال ۸۶ قبل از میلاد آتن را گرفت کتابهای ارسطو را جزء سایر غنیمت ها بروم برد و یونانیان مقیم روم آنرا استنساخ کردند و نخستین کسی که بآن کار پرداخت تیرانیون همکار سیرون بود. پس از او آندرونیک از اهالی رودوس آنرا تصحیح کرد و آنچه که از اواسط قرن اول میلاد تا کنون از تألیفات ارسطو میان مردم بوده از همان نسخه هائی است که آندرونیک آنرا ضبط و تصحیح کرده است. از آن موقع (از اواسط قرن اول میلادی) تا کنون دانشمندان بشرح و ترجمه و انتقاد و تلخیص مؤلفات ارسطو مشغول بوده و هستند ابتداء یونانیان بآن پرداختند، سپس ایرانیان و عربها مشغول شدند، آنگاه در قرون وسطی اروپائیان بآن توجه نمودند و از اوایل عصر جدید تا کنون عده ای بمطالعه آن کتابها مشغول هستند. عجب آنکه در همان موقع که کتابهای ارسطو در غار پنهان بود در مکتب اسکندریه (شرح آن بیاید) از روی کتابهای منتسب با ارسطو فلسفه درس میدادند . همینکه

رومیها اسکندریه را فتح کردند فلسفه ارسطو را از روی نسخه‌های آندرونیکوس در مکتب اسکندریه ترویج کردند چه که میدانستند تعلیمات حقیقی ارسطو در آن نسخه‌ها میباشد و از آنموقع برنامه تدریس فلسفه در اسکندریه و روم یکنواخت شد، پس از ظهور دین مسیح تدریس فلسفه ارسطو در روم تعطیل شد. فقط در اسکندریه ماند و پس از آمدن اسلام در زمان عمر بن عبدالعزیز در اسکندریه نیز فلسفه ارسطو موقوف شده بانطاکیه انتقال و در آنجا هم جز یهودیان و حرانیان کسی فلسفه ارسطو نمیخواند و آنها هم برای آن فلسفه ارسطو نمیخواندند که بتوانند بامسیحیان مجادله کنند. عجب آنکه قیصرهای روم پس از مسیحی شدن بعنوان نابود ساختن آثار بت پرستی کتب ارسطو را نابود میساختند و کلیه علوم قدیمه و کتب آنرا از قلمرو خارج میکردند و فقط بمضی از کتابهای منطقی ارسطو از آن قاعده مستثنی بود.

این دو علم نیز در نتیجه نهضت مهمی بود که پس از جنگهای داخلی در **طب و ستاره شناسی** یونان پدید آمد. تا پیش از آن مردم یونان بیماریها را بادهای کاهنان معالجه میکردند، چه مرض را از شیاطین و شفا را از خدایان میدانستند و فلاسفه یونان طب را شعبه‌ای از علوم طبیعی میخواندند و مبحث مستغنی درباره طب نداشتند. نخستین کسی که اساس طب را بر بنای علمی استوار ساخت بقراط متوفی بسال ۳۵۷ قبل از میلاد میباشد و از آنرو پدر علم طب خوانده میشود. علم طب در اثنای جنگهای داخلی پدید آمد و بعد از جنگ پیشرفت کرد. بقراط (واضع علم طب) سفری بسوریه نمود و شاید از طب مردم مصر و بابل نیز اطلاع یافته چیزهایی بر طب یونان افزود و کتابهایی در آنخصوص تألیف کرد و اساس معالجه را بر قوانین طبیعت نهاد. بقراط بیماران را رگ میزد، حجامت میکرد، اماله میکرد، داغ میکرد و با گوش مریم را معاینه میکرد و مسهل‌های نباتی (گیاه‌ها) و معدنی تعیین مینمود. تألیفات طبی بقراط زیاد است بمسئله ۸۷ کتاب طبی باو نسبت میدهند ولی بیست کتاب طبی مسلماً از بقراط است و در فصل مربوط بترجمه طب از یونانی بر مبنای اسامی آن کتابها را شرح میدهم. عجب آنکه تاکنون هم کتابهای طبی بقراط مورد استناد و اعتماد پزشکان است و بر آن شرح و تعلیق مینویسند و آنرا ترجمه و تفسیر میکنند. بعضی از فلاسفه بزرگ یونان مانند ارسطو و غیره پس از بقراط مطالبی بر طب افزودند و بطوریکه خواهیم گفت مدرسه اسکندریه بطلمیوس‌ها در پیشرفت علم طب کمک مهمی انجام داد.

علم ستاره شناسی از قدیم میان ملت‌های باستانی بوده و ضمن صحبت از علوم عرب (در جاهلیت) بآن موضوع اشاره کردیم. یونانیها بوسیله فنیقیها مبادی ستاره شناسی را آموختند و چیزهایی بر آن افزودند و پیش از همه تالیس در آن مطالعاتی نمود و پس از وی نیز غالب فلاسفه یونان در ستاره شناسی مطالعاتی داشتند و آنرا شاحه‌ای از فلسفه میدانستند. آنکسیمندر، آنکسیمینس و انکساکوراس مشهورترین فیلسوفان ستاره شناس یونانی میباشند. یونانیان مقیم ایتالیا نیز ستاره شناسی اهمیت میدادند، فیثاغورث متوفی بسال ۵۰۰ قبل از میلاد از حکمای

ستاره‌شناس آن قسمت میباید. فیثاغورس ستاره‌شناسی را از مصریها آموخت و مطالبی بر آن افزود، پس از وی دیگران آن علم را توسعه دادند. قسمیکه کمنر فیلسوف یونانی راجع به ستاره‌شناسی واحکام آن صحبت نداشته و ذکر آنهمه مطالب در اینجا مورد ندارد. همینقسم فلاسفه یونان در علوم ریاضی مانند حساب و هندسه مطالعات مفصلی داشتند، اما مطالعات آنها در مدرسه اسکندریه بدست اقلیدس تکمیل شد.

یونانی‌ها تازه از جنگهای داخلی فراغت یافتند که مرد بزرگی (اسکندر) از میان آنها برخاست و بدنیای تمدن آنروز حمله آورد. مدرسه اسکندریه مصر را گشود و مدرسه اسکندریه را در مصر تأسیس نمود و شام و کتابخانه آن عراق و ایران را گرفته تا هند رفت و در نتیجه این کشور گشائی عالم آنروز تکان خورد. ملتها بایکدیگر تماس گرفتند. یونانی و مصری و ایرانی و فنیقی و کلدانی و هندی بهم رسیدند و افکار یکدیگر را شناختند و منافع و مصالح آنان باهم تصادم کرد و کمترین نتیجه این پیش آمدها آن شد که:

۱- علم و ادب یونان میان مردم روی زمین انتشار یافت.

۲- علوم ایران و کلدان و غیره بمصر و یونان آمد.

میگویند اسکندر عمارات شهر استخر پایتخت ایران را ویران ساخت و نقش و نگار او را درهم ریخت و خزانه‌ها و دفترهای ایرانی را بزبان یونانی و مصری ترجمه کرد، سپس آنچه را که لازم نمیدید آتش زد و آنچه را که از طب و ستاره‌شناسی و غیره شایسته میدانست همراه علمای آن فن با اموال و خزانه‌ها بمصر فرستاد.

همینکه اسکندر در ۳۲۳ قبل از میلاد مرد امپراتوری وسیع اومیان سردارانش تقسیم شد و دانشمندان یونان از کشور خود به مستعمرات جدید آمدند و در مصر و شام و عراق اقامت کرده در اسکندریه - بیروت - انطاکیه و غیره مدارس تأسیس کردند و بیش از دیگران بطلمیوس (بطالسه) در پیشرفت علم و فلسفه و ادبیات در شرف موفق شدند. سوتر اول از پادشاهان بطالسه (۳۰۶ - ۲۸۵ قبل از میلاد پادشاه بود) دارگر و دانش‌پرور بود، دانشمندان و فیلسوفان یونانی از نقاط مختلف بدربار او آمدند. سوتر مقدم آنان را با گرمی پذیرائی میکرد و برای تحقیقات علمی بآنها کمک مالی میداد و بدین سبب دانشمندان او را محترم میشمردند و در نتیجه تشویق سوتر تحقیقات خود را افزون میداشتند.

خطیب مشهور یونانی دیمتریوس قاه‌پروس از مشربان درگاه این پادشاه بود و بدستور سوتر کتابهای بسیاری از اطراف جهان جمع کرده کتابخانه اسکندریه را تأسیس کرد و این همان کتابخانه‌ای است که در فصل‌های سابق راجع بآتش زدن آن سخن گفتیم و ظاهراً کتابهایی که اسکندر از استخر فرستاده بود در این کتابخانه جمع شد و این دیمتریوس همان است که ابن قفطی او را زمیره گفته است و البته اشتباه مزبور در اثر استنساخ کتابهاست. سوتر

باشارة دیمتریوس موزه ویا باشگاه ویا دانشگاهی ترتیب داد که علماء وادباء وفلاسفه برای بحث و تدریس بآنجا بیایند و این محل همان مدرسه نامی اسکندریه است که بشکل مدارس عالی امروز اروپا در آن زمان دایر شد.

پادشاهان دیگر بطالسه پس از سوتر رویه اورا در ترویج علوم تعقیب کردند، بخصوص فیلا دلفوس (۲۸۵-۲۴۷ - پیش از میلاد) بسیاری از کتابهای یهود و مصری ها و همچنین کتابهایی را که نزد ارسطو بود خرید و به کتابخانه اسکندریه آورد و در هر کجا، چه یونان و چه جای دیگر، که کتاب سراغ میگرفت آنرا میخريد و با اسکندریه میآورد تا کتابخانه اسکندریه از هر جهت کامل گردد. جانشین او اورجنیس (۳۲۲ - ۲۴۷ قبل از میلاد) نیز از پادشاهان دانش پرور بطالسه میباشد. چه که او هم مقداری کتابهای شعرونمایش و ادبیات را از آتن با اسکندریه آورد و مقرر داشت هر دانشمندی که از اسکندریه میگذرد و یا در آنجا میماند يك نسخه از کتابهای خود را بکتابخانه اسکندریه بدهد، از آنرو اسکندریه دارالعلم شد و دانشمندان بزرگی از آن شهر برخاستند بقسمی که تا آفریز چنان دارالعلم مهمی در دنیای قدیم پدید نیامده بود و این جریان یعنی تمرکز علم در اسکندریه بیش از نه قرن طول کشید که به دو دوره مهم تقسیم میشود از این قرار:

۱ - دوره یونانی از زمان سوتر تا سال ۳۰ پیش از میلاد که رومی ها مصر را گرفتند.

۲ - دوره رومی از سی قبل از میلاد تا ۶۴۰ میلادی که عمروعاص مصر را گشود.

در دوره اول هدف دانشمندان اسکندریه پیشرفت علوم و آداب و آنهم علوم و ادبیات یونان و توسعه آن بود، از آنرو اسکندریه یگانه مرکز علمی جهان محسوب میگشت ولی در اواخر قرن دوم میلادی مدرسه اسکندریه روبه تنزل رفت و علت عمده آن فساد دستگاه دولتی و پیدا شدن مدارس دیگری در سوریه و رودس بود که دانشمندان از استبداد فرمانروایان مصر بستموه آمده بممالك آزاد عدالت خواه پناه بردند، در زمان رومیان بیشتر توجه دولتیان بشهر روم بود و کوشی رجال رسمی بیشتر برای روم مصرف میشد. معذک مدرسه اسکندریه نیز اهمیتی داشت تا آنکه دین مسیح پدید آمد و طوائف مختلف مذهبی (مسیحی) مانند معمول بر سر مسائل دینی اختلاف نظر پیدا کردند و چون شهر اسکندریه بمیدان جنگ این طوائف نزدیک بود تدریجاً مطالعات و مباحثات مدرسه اسکندریه جنبه فلسفه دینی بخود گرفت و از آن نظر مدرسه اسکندریه دو دوره داشته است: اول یونانی: علمی، ادبی، دوم رومی: فلسفی، دینی. همین که یونانیان استقلال خود را از دست داده گرفتار بدبختی

دوره یونانی شدند کتابهای علمی و فلسفی و ادبی (طبی - تاریخی - اشعار و غیره) اسکندریه از ۳۰۶ خود را برداشته با اسکندریه آوردند و البته این کتابها غیر از تا ۳۰ قبل از میلاد آن کتابهایی است که بطلمیوس هاجم آورى نمودند. کفنی یونانی با آزادی و آسایش با حفظ آداب و رسوم ملی خود در اسکندریه اقامت

کردند ولی آن روح آزادی و استقلال و غرور سابق را نداشتند. زیرا در پرتو حکومت‌های دیکتاتوری میزیستند و طبعاً برای تقرب بدستگاه‌های دولتی متملق و بی‌شخصیت میشدند و احساسات و عاطفه را زیر پا گذارده بنرخ روز نان میخورند. نتیجه آن بود که قریحه آنان فاسد گشت، عقل و فکر آنان به تنگنا افتاد و از فلسفه و منطق آزاد منصرف شده بشعر و افسانه‌سازی و تاریخ و خطابه مشغول گشتند و بهمان جهات در این قسمت نیز مانند یونانی‌های آتن و موره و ساکس در دوره‌های سابق ترقی نکردند و در ضمن بمسائل طبیعی و ریاضی متوجه شدند و در نتیجه علمای بزرگی در طبیعیات و ریاضیات و جغرافی و هیئت و هندسه از مدرسه اسکندریه برخاست ولی باز هم بهمان جهات تألیفات و تحقیقات این دانشمندان غالباً روی تحقیقات قدماست و فقط شرح و تفسیری از افکار گذشتگان میباشد.

اقلیدس از مردم «صور» متولد سال ۳۲۳ قبل از میلاد، از علمای ریاضی

ریاضیات

آن زمان میباشد، وی تحصیلات خود را در رشته ریاضیات در یونان

تکمیل کرد و بدعوت فیلا دلفوس از پادشاهان بطالسه با اسکندریه آمد.

فیلا دلفوس امور زندگانی اقلیدس را مرتب ساخته، تدریس هندسه مدرسه اسکندریه را باو واگذار کرد و برای اولین بار فیلا دلفوس هندسه را از اقلیدس فرا گرفت. اصول اقلیدس در همان موقع توسط اقلیدس تألیف شد که تا کنون مورد استناد علمای هندسه میباشد و به زبانهای زنده ترجمه شده است.

دیگر آرشمید از اهالی سیسیل متولد سال ۲۸۷ قبل از میلاد، از علمای ریاضی مدرسه اسکندریه میباشد. وی علم ریاضی را در آن مدرسه آموخت و سپس به سیسیل رفت و پادشاه سیسیل او را گرامی داشت و در جنگ سیسیل و روم از نظر علمی کمکهائی بمردم سیسیل کرد که سرداران و پهلوانان از انجام آن عاجز مانده بودند و سرانجام بطور ناشناس بدست سپاهیان روم کشته شد و جان خود را در راه وطن خویش فدا کرد.

آرشمید اکتشافات مهمی کرده و بسیاری از اسرار طبیعت را آشکار نموده است و در هندسه و حساب قواعد مهمی پدید آورده است. کتابهای عمده‌ای با و نسبت میدهند که از آن جمله کتب زیر میباشد:

۱- کتاب راجع به کره و استوانه - راجع به تربیع دایره و تسبیح آن (چهار قسمت و هفت قسمت کردن دایره) - راجع بدوایری که باهم تماس می‌یابند - راجع به مثلثات - خطوطی متوازیه - مآخوذات - مفروضات و غیره.

دیگر از آن دانشمندان آپولو نیوس متولد سال ۲۵۰ قبل از میلاد است که تألیفاتی در مخروطات دارد و دیگر هیپارکوس متولد ۱۲۵ قبل از میلاد که عقاید مربوط بسافلاک و آسمان‌ها از وی میباشد.

سپس علمای مدرسه اسکندریه به تحصیل جغرافیای ریاضی دست زدند و آراتستین منوفی

سال ۱۹۵ قبل از میلاد اول عالمی است که برای زمین مقیاس تعیین کرد و اسامی فرعونهای مصر را جدول بندی نمود .

آنگاه در اواسط قرن دوم میلادی بطلمیوس کلودی پیدا شد و از افکار هیپاگوس پیروی کرده و بر روی آن افکار کتاب مجسطی را تألیف نمود که تا چندی پیش مورد استناد علمای زمان بوده است. از آنرو گفته اند که از روزگار پیش کتابی مانند این سه کتاب تألیف نشده که از هر جهت در قسمت مربوط به خودش کامل باشد و آن سه کتاب این است :

۱ - کتاب مجسطی در هیئت . ۲ - کتاب ارسطو در منطق .

۳ - کتاب سیبویه در نحو .

دیگر از تألیفات بطلمیوس کتاب جنگ، کتاب جغرافی و کتب چهار گانه است. دانشمندان اسکندریه زیج های منظمی داشتند و از روی آن اوضاع ستاره ها را تشخیص میدادند و ناظهور اسلام این زیج ها یگانه مرجع دانشمندان جهان بوده است.

ابتدا طب در مدرسه پرگامیس تدریس میشد و بعد با اسکندریه انتقال

طب یافت، در مدرسه اسکندریه تألیفات بقراط مورد استناد و بحث بود

باضافه در آنجا کالبد شکافی هم می آموختند و بدان جهت مدرسه

پزشکی اسکندریه از تمام مدارس پزشکی دنیا برتر آمد، دو پزشک یونانی از این مدرسه برخاستند که تا قرن دوم میلادی نظریات طبی آنان مورد اعتماد اصحاب جهان بوده و هر يك از این دو طبیب نظر و عقیده مخصوصی در تشخیص و معالجه امراض داشتند، اولی آنها هیروفیلوس از اهالی خالکیدون بود و تحصیلات طبی خود را در یونان تکمیل کرده ، در علم تشریح (کالبد شناسی) تخصص داشت. این پزشک کتابهای بسیاری تألیف کرده که غالباً با تألیفات بقراط شباهت دارد و با آراء بقراط موافق است و بدان نظر هیروفیلوس را بقراط دوم میخوانند .

و اما پزشک دوم، آراستراتس اول معاصر هیروفیلوس از اهالی انطاکیه است و برای تکمیل علم تشریح به مدرسه اسکندریه وارد شده است. او هم تألیفاتی دارد و آراء طبی او کاملاً برخلاف آراء هیروفیلوس می باشد.

شاگردان این دو پزشک هر کدام نظر استاد خود را ترویج میکردند و بر ضد یکدیگر بر میخواستند و سرانجام سفسطه پیروان آراستراتس زمینه را برای موهومات قرون وسطی آماده ساخت .

دوره یونانی مدرسه اسکندریه سرآمد و مدتی هم از دوره رومی آن مدرسه گذشت. پزشکان آن مدرسه دو دسته بودند و بایکدیگر اختلاف نظر داشتند تا آنکه جالینوس کلودی در سال ۱۳۰ پیش از میلاد در شهر پرگامرس دنیا آمد و مقدمات علوم را نزد پدر خود آموخته مختصری از طب فرا گرفت. سپس در سال ۱۵۸ میلادی به از میر آمد و از از میر برای تکمیل علم

تشریح به اسکندریه و نقاط دیگر سفر کرد و در سال ۱۵۸ میلادی به پیر گاموس بازگشت و از آنجا در سال ۱۶۴ به روم رفت که آن موقع مرکز دانشمندان بود. اتفاقاً جالینوس در شهر روم موفق به ممالجۀ عده‌ای از بزرگان شد و نامش در روم به نیکی شهرت یافت بقسمی که او را خطیب عجیب لقب دادند ولی همکارانش بر روی حسد بردند، جالینوس در سال ۱۶۸ به وطن خود بازگشت و پس از چندی به روم باز آمد و چندین امپراطور را خدمت کرد و در سال ۲۰۰ میلادی مرد. تألیفات جالینوس در علم طب متعدد است، مشهورترین آن کتب شائزده گانه است و پاره‌ای از آن تألیفات بنام موضوع کتاب شهرت دارد و بزودی در ضمن شرح کتابهای طبی که به عربی ترجمه شده بآن قسمت اشاره میشود. گرچه جالینوس از پزشکان مدرسه اسکندریه یونانی نبوده اما برای تکمیل تاریخ طب از او نام بردیم.

این دوره، دوره دوم مدرسه اسکندریه است که در واقع نیم قرن

دوره مدرسه رومی اسکندریه پس از فتح رومیان و تصرف شهر آتن یعنی در قرن اول پیش از میلاد آغاز میگردد، چه در آن موقع سولا سردار رومی آتن را مسخر کرد از ۲۰ قبل از میلاد تا ۶۴ میلادی و چنانکه گفته شد مقداری کتب علمی و فلسفی جزء سایر غنیمت‌ها با خود به روم برد و مرکز علم و ادب از آتن به روم منتقل شد و همین که او گوست کتابخانه مشهور روم را تشکیل داد آنرا به دو قسمت لاتینی و یونانی تقسیم کرد و روم نه تنها وارث کتابهای علمی و فلسفی آتن گشت بلکه وارث علماء و فلاسفه آتن هم شد، چه هرگاه که دانشمندان آتن درصدد تحقیق موضوعی بر میآمدند ناچار به روم میرفتند و فعلاً آن موضوع جزء بحث ما نیست.

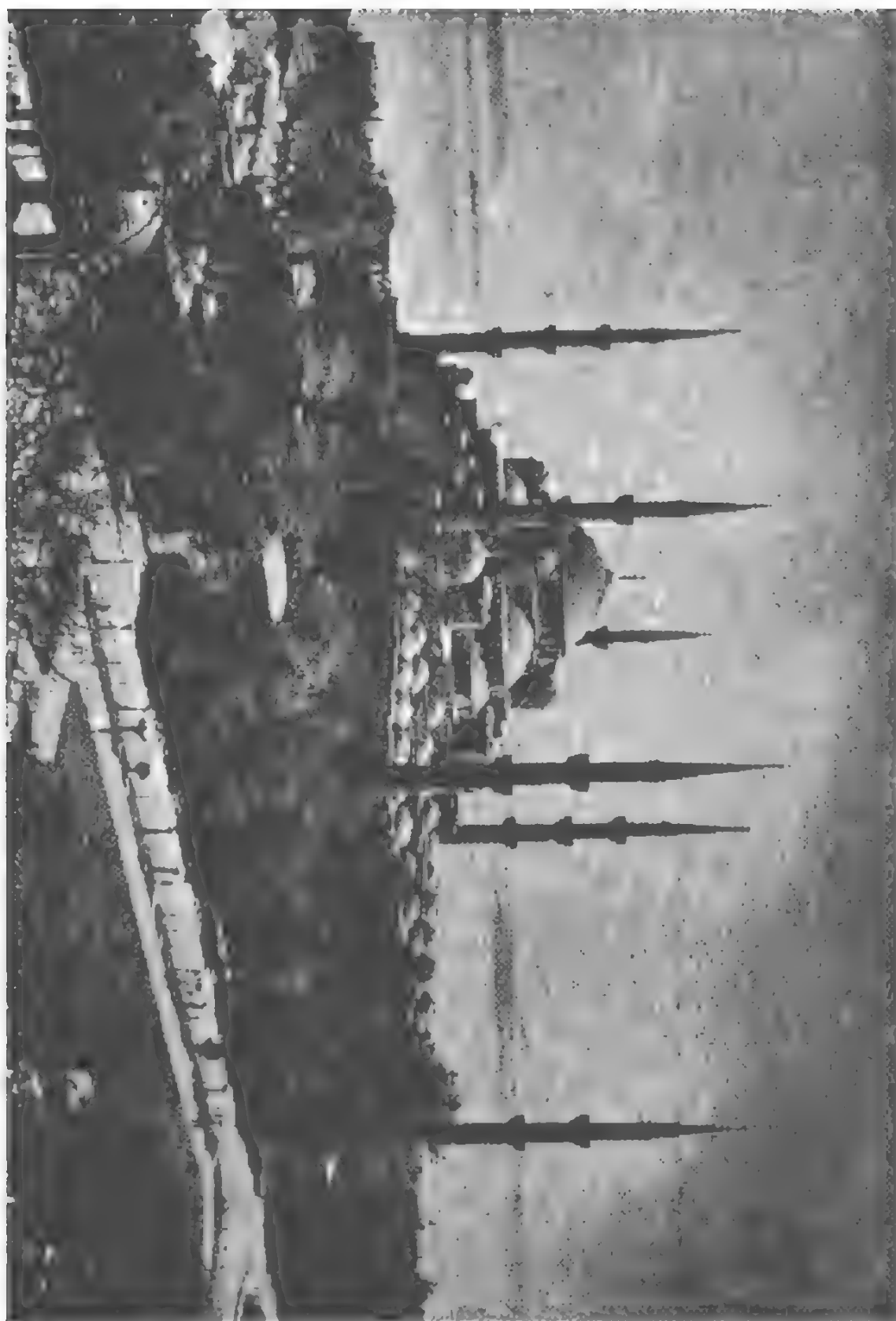
مدرسه اسکندریه پیش از آنکه بدست رومیان بیفتد رو با انحطاط گذارد و پس از رومی شدن با سرعت رو به تنزل رفت و موضوعات علمی آن مدرسه منحصرأ در فلسفه محدود ماند زیرا از همان موقع که اسکندریه بنا گشت عده‌ای یهودی در آن محل گرد آمدند و بتدریج یهودیان دیگری در تلاش معاش یا از پیداد فرمانروایان با اسکندریه پناه آوردند و در آنجا اقامت کردند و با یونانی‌ها محشور شدند و اتفاقاً هم ذوق و هم سلیقه درآمدند، یونانی‌ها مردمی خرافاتی شده بودند و بیش از هر چیز بمسائل فلسفی و دینی علاقه داشتند، یهودیان موحد و مذهبی نیز مانند یونانیان آن روز فکر میکردند، این همفکری و هم‌ذوقی با پیدایش مسیحیت افزایش یافت و همینکه یونانی‌ها مسیحی شدند بفکر افتادند که دین و فلسفه را با هم مربوط سازند و در نتیجه فلسفه جدید افلاطونی و فلسفه جدید فیثاغورثی پدید آمد.

Neo - platonism - neo - Pythagoric

خلاصه کلام آنکه مدرسه اسکندریه در دوره دوم آنقدرها خدمتگزار علم نبود و بیشتر به امور فلسفی و دینی توجه داشت.

باید دانست که دو عامل مؤثر در پیشرفت و ترقی علوم در مدرسه اسکندریه کمک میکردند:

- ۱ - مصریان که مرده‌ها را مومیائی میکردند، از کالبد شناسی اطلاع کامل داشتند و همین موضوع به پیشرفت علم تشریح در آن مدرسه کمک مهمی بود.
- ۲ - مصریان پیش از آمدن اسکندر به یونان از شیمی با خبر بودند و همینکه مدرسه

ت - استانبول : مسجد سلطان احمد

اسکندریه باز شد اطلاعات مصریان در قسمت شیمی با آنان کمک کرد و اطلاعات مصریونان در تشریح و شیمی و غیره در یکجا جمع شد.

مدرسه اسکندریه تا اواخر قرن اول هجری مرکز علمی شرق بود تا آنکه عمر بن عبدالمعز آن مرکز را به مدرسه انطاکیه و مدرسه حران و نقاط دیگر انتقال داد.

این دوره را بمناسبت بیزانس یا قسطنطنیه دوره بیزانسی میگویند
دوره بیزانسی از ۵۲۹ تا ۱۴۵۳ میلادی

و چون زبان و ادبیات یونانی در آن شهر مزیت مخصوصی داشت لذا با آن نیز اشاره ای میکنیم. بطور خلاصه باید دانست که گرچه گنجینه ای علمی یونان در شهر قسطنطنیه مانند شهر اسکندریه گرد آمده بود ولی با این همه علم و ادب (یونانی) کمتر در این پایتخت ترقی کرد بخصوص بعد از مرگ ژوستینیان وضع علمی آن شهر بدتر شد و همین که میان پیشوایان مذهبی جنگ در گرفت مخالفان کتابهای یکدیگر را از میان بردند و از علم و ادب کنارماندند و اگر هم توجهی به علم و ادب میشد بیشتر سطحی بود قسمی که هر وقت قیصرهای قسطنطنیه به تقلید از اسلاف خود بفکر ترویج و تشویق فرهنگ بر می آمدند و مردم را بمطالعه و تألیف تشویق مینمودند چیزی جز شرح و تفسیر تألیفات قدیمه بدست نیامد و گاه هم خود قیصرها باین عمل مبادرت میکردند. چنانکه قسطنطین هفتم (۹۰۵-۹۵۹ میلادی) از قیصرهای معارف دوست چندین کتاب در تاریخ و مقررات حکومتی تألیف نمود، همینطور عده ای از مؤلفان آن زمان کتابهایی در تاریخ و شعر و لغت تألیف نمودند، اما تألیفات آنان مانند تألیفات قسطنطین جنبه تحقیقاتی نداشت. اتفاقاً عربها هم که با نروژ رومیها افتادند از همان نوع کتابها تألیف نمودند، فلسفه هم در آن ایام جنبه لاهوتی بخود گرفت. چه فلاسفه آنروز فلسفه را برای مناظره دینی و اثبات عقاید مذهبی میخواستند و با آن افکار تطبیق میکردند و این همان است که به فلسفه جدید افلاطونی مشهور شده است. مشهورترین فلاسفه آن ضبقه یوحنا دمشقی است (۷۱۸-۷۴۱ میلادی) یوحنا در موضوعهای دینی و فلسفی و غیره تألیفات زیادی دارد که ذکر آن در اینجا بی مورد است.

پارسیها از تیره آریا و برادران هندیها و یونانیها میباشد. این ملت

ادبیات و علوم ایرانیان پیش از اسلام

کهنسال چندین قرن پیش از مسیح با یونان جنگیده است و در بیست و چند قرن پیش، از وسط آسیا تا مدیترانه سپاهیان و مهمات و خواربار بجنگ یونانیان فرستادند (عملی که امروز بزرگترین دولتهای غرب از انجام آن تا حدی عاجز میمانند) و طبعاً چنین دولت نیرومندی بی علم و ادب نبوده است بخصوص که پارسیان مردم باهوش و با استعدادی میباشد و طبعاً مانند هندیها شمر میگفتند و مثل مهابهاراته (اشعار قدیمی هند) اشعاری داشته اند که مختصری از آن بدست ما رسیده است. ایرانیان قسمتی از علوم طبیعی و ریاضی مثل ستاره شناسی و غیره را

از آشوریان و بابلیان فرا گرفتند و در بجهت تدریس یونان با یونانیان معاشر شدند و با هندیها آمیزش پیدا کردند. ایرانیان خواندن و نوشتن میدانستند و بزبان پهلوی بر روی تخته‌سنگها مطالبی حجازی میکردند و چنانکه گفتیم اسکندر پس از تسخیر استخر پایتخت ایران قسمتی از کتابهای آنانرا سوزاند و قسمتی را ترجمه کرده با سکندریه فرستاد. در آن موقع ایرانیان گنجینه‌هایی از علوم هندیچین و غیره در پایتخت خود گرد آورده بودند.

البته تمام علوم و ادبیات ایران منحصر بکتابهای موجود در استخر نبود چه در اوایل قرن چهارم هجری در محافل حی از نواحی فارس سردابی یافتند که در آن با سنگ بسته بود و در آن سرداب کتابهایی یافتند که بزبان پهلوی روی پوست درخت علوم باستانی را نگاشته بودند و از مطالعه و ترجمه آن کتابها چنین برآمد که تهمورث پادشاه دانش‌پرور ایران برای حفظ کتب علمی تهیه آن خزانه سنگی را دستور فرموده بود و در آن کتابها مطالب بسیاری از حرکات ستاره‌ها و غیره یافت شد و همان موقع سرداب دیگری مملو از کتب یافتند ولی خواندن آنرا ندانستند و ظاهراً حبس کردن کتاب در آن ایام معمول و متداول بوده است؛ این ندیم میگوید من به چشم خود دیدم که ابن عمید در سال سیصد و چهل و چند هجری تکه‌هایی از کتب مختلفه از اطراف برج و باروی اسفهان بدست آورد که در صندوقی گذارده بودند و همینکه علمای فن مانند یوحنا و غیره آنرا بعدی ترجمه کردند معلوم شد صورت افراد سپاهیان و مقرری آنها در آن الواح بیونانی نوشته شده است ...

ولی تازمان شاپور و پسرش اردشیر ساسانی در اواسط قرن سوم میلادی جز پاره‌ای کتابهای مذهبی و اشعار و اخبار چیزی از علم و ادب در ایران رایج نبوده است. در زمان این پادشاه مانی ظهور کرد و میان ایران و روم جنگ در گرفت. شاپور بر رومیان پیروز شد و بسیاری از رومیان را اسیر آورده به خوزستان فرستاد و در آنجا شهری برای اسیران ساخت که به گندی شاپور موسوم شد.

شاپور با سیران مهریانی بسیار کرد و آنان نیز بشاپور تذکر دادند که بیش از پیش به نشر علم و تمدن توجه کند. شاپور این گفته آنانرا پذیرفت و عده‌ای را از ایران بیونان فرستاد تا کتابهای علمی و فلسفی را از یونانی بفارسی انتقال دهند، این کتابها در شهر گندی شاپور جمع آوری شد و مردم ایران آنرا استنساخ کرده مورد استفاده قرار دادند.

در زمان انوشیروان دادگر (۵۳۱-۵۷۸ میلادی) فرصت بهتری برای ایرانیان پیش آمد که از علماء و فلاسفه روم استفاده کنند. چه در آن موقع ژوستینیان قیصر روم معبدها و مدرسه‌های بت پرستان روم را بت و فلاسفه بت پرست را تعقیب کرده آزار داد و آنان نیز از روم باطراف جهان گریختند و غنت فیلسوف بت پرست نزد انوشیروان بایران رو آوردند. انوشیروان آنها را گرامی داشت و از آنان خواست که پاره‌ای مطالب فلسفی را بصورت کتاب در آورند و یا از رومی بفارسی ترجمه نمایند. آنان منطق و طب را بفارسی ترجمه کردند و کتابهایی نیز

در آن دو موضوع تألیف نمودند. انوشیروان آن کتابها را مطالعه کرد و مردم را بمطالعه آن ترغیب نمود و همانطور که دو بست سیصدسال بعد از او دربار گاه خویش مجلس مباحثات علمی ترتیب میداد انوشیروان پیش از زمان آن عمل مبادرت ورزید و خود نیز بتحقیق مسائل فلسفی پرداخت تا آنجا که یونانیها او را از شاگردان افلاطون می پنداشتند و تصور میرود طریقه صوفیه که بعد در ایران پدید آمد بر اساس همان کتب فلسفی زمان انوشیروان بوده است. انوشیروان علاوه بر علوم یونان علوم هند را نیز از سانسکریت بفارسی ترجمه کرد و در گندی شاپور برای معالجه بیماران و آموزش طب بیمارستان دایر کرد و از هند و یونان پزشکان استخدام نمود که در آنجا طب هندی و طب بقراطی (یونانی) تدریس کنند و در نتیجه ایرانیان دارای دو رشته طب شدند. بیمارستان گندی شاپور شهرت بی نظیری در دنیای آنروز پیدا کرد و چنانکه خواهیم گفت در دوره اسلام نیز آن بیمارستان بسیار مهم شد.

خلاصه کلام اینکه ایرانیان پیش از اسلام بفلسفه و طب اشتغال داشتند و از آنرو فکری عالی پیدا کردند و نامشان در سراسر جهان بلند شد. همینقسم از هیئت اطلاعات مهمی داشتند و آن اطلاعات را از همسایگان گرفته و یا از نیاکان ارث برده بودند و در زمان انوشیروان عادل علم و ادب در ایران بمقامی بلند رسید و این خود طبیعی است علم در پرتو عدالت و آزادی بمقام بلند میرسد.

سریانیها بقیه کلدانیان و بابلیان قدیم میباشند و چنانکه میدانیم کلدانیان و بابلیان تمدن و فرهنگ عظیمی داشتند، ستاره شناسی میدانستند و ساعت آفتابی اختراع کردند. و چند قرن پیش از میلاد مسیح اساس طب را پایه گزار بودند ولی همینکه ایرانیان کشور کلدان را مستخر کردند کلدانیان علم و تمدن را با آزادی و استقلال از دست دادند و پس از ظهور آئین مسیح و انتشار آن در ممالک مختلف سریانیها (کلدانیها و بابلیها) مسیحی شدند و در تاریخ آئین مسیح عنصر و عامل مؤثر و مهمی بشمار آمدند.

علوم و ادبیات سریانی پیش از اسلام

آنچه که در اینجا مورد بحث ماست علوم و فلسفه آنان میباشد که در هر دو قسمت (فلسفه و علم طب) سریانیها شاگرد یونانیها میباشند، همانطور که رومیان نیز پیش از کلدانیان در این قسمتها شاگرد یونانیان بوده اند و چنانکه ایرانیان نیز از آنان گرفتند و مسلمانان بعد از آنها اقتباس کردند، سریانیها مردم با ذوق و با نشاطی میباشند و هر موقع که از بیداد ستمگران و غوغای جهانگیران آسوده میشدند بتحصیل و ترویج علم می پردازند و بهمان نظر توانستند در ابام آسودگی مدارس لاهوت و فلسفه و ادبیات تأسیس کنند و باره ای علوم را از یونانی بسریانی ترجمه نمایند و بر آن شرح و تفسیر بنگارند و با آنرا خلاصه کنند و فارغ التحصیل های همین مدارس بودند که در زمان عباسیان علوم و فلسفه را بر بی ترجمه کردند و چنانکه خواهیم دید بیشتر آنان از نسطوریان بودند و اما در اینجا فقط راجع بعلوم، و اطلاعات خود آنها صحبت میداریم.

سریانیها قریب پنجاه مدرسه در بین النهرین تأسیس نمودند و در آن مدارس انواع مختلف علوم و ادبیات را بسرمانی و یونانی تدریس میکردند، مشهورترین مدارس آنان مدرسه «رها» میباشد که در قرن پنجم میلادی مرکز تعلیم فلسفه ارسطو محسوب میشود و در اواسط همان قرن پنجم منطق را بزبان خود ترجمه کردند و سرکیس رأس عین از استادان مشهور منطق در آن زمان میباشد. این استاد منطق پزشک عالیتدری هم بوده است و در کتابخانه موزه بریتانیا نسخه‌های خطی از ترجمه‌های وی موجود است که یکی از ترجمه ایساغوجی بسرمانی و دیگر ترجمه مقولات ارسطو تألیف فروریوس و دیگر کتاب نفس و غیره است و بعضی از آن کتابها اخیراً چاپ و انتشار یافته است.

در اوایل قرن هفتم میلادی مدرسه قنسرین واقع در کرانه فرات ترقی کرده توسعه یافت چه در آن مدرسه فلسفه یونان را بزبان یونانی تدریس میکردند و بسیاری از دانشمندان سریانی از آن مدرسه فارغ التحصیل شدند که از آن جمله اسقف سویرس میباشد که مدتی از عمر خود را بنحصول فلسفه و ریاضیات و لاهوت گذراند و همینکه در آن مدرسه از علوم مزبور فارغ التحصیل شد قسمتی از آنرا بسرمانی ترجمه کرد و هنوز هم قسمتی از ترجمه‌های او در موزه بریتانیا محفوظ است. پس از سویرس شاگردش یعقوب رعاوی واضع علم نجوم سریانی و از دانشمندان مشهور سریان است و دیگر اثناسیوس بلد شاگرد سویرس که اوهم دانشمند بزرگی بوده است. اثناسیوس جورجیوس معروف باسقف عرب (۶۸۶ میلادی) هم از شاگردان یعقوب رعاوی میباشد.

اسقف اخیر پاره‌ای از کتابهای ارسطو را بسرمانی ترجمه کرده است، عده دیگری از سریانی‌ها کتب افلاطون و ارسطو و سایر حکمای یونان را ترجمه نمودند که شرح همه آن در اینجا گنجایش ندارد. دیگر از مدارس مشهور آنان مدرسه نصیبین است که هشتصد دانشجو در آن مدرسه علوم عقلی و نقلی تحصیل میکردند.

سریانی‌ها در علم طب نیز سرآمد بودند و بیمارستان گندی شاپور بیشتر با کمک آنان (از آن جمله سرجیس رأس عینی که نامش گذشت) اداره میشد، آقاتوس امدی سمان - طبیوتی. اسقف گریگوریوس کشیش (بطریک) سیودوسیوس و غیره از پزشکان نامی سریانی هستند و رمان عباسیان را درك کرده و در خدمت خلفای عباسی میزیستند.

پزشکان سریانی در همان مواقع که کتب طب یونانی را بمری ترجمه میکردند بترجمه همان کتب از یونانی بسرمانی مشغول بودند و عده‌ای فقط مشغول ترجمه عربی و عده‌ای بترجمه عربی و سریانی اشتغال داشتند.

مثلاً سرکیس بعضی از کتابهای حالینوس را بسرمانی ترجمه کرد و موسی بن خالد آنرا از سریانی بمری ترجمه نمود. طبیوتی در اواخر قرن هفتم میلادی کتابی در طب و کتابهای دیگری نیز ترجمه نمود. خاندان بختیشوع و خاندان حنین و غیره نیز از دانشمندان سریانی

هستند که کتب مهمی از سریانی عبری ترجمه کرده اند .

سریانی‌ها علم نجوم را از کلدانیان (نیاکان خود) ارث برده‌اند و کتابهایی در ستاره‌شناسی دارند .

بر دیوانی از علمای سریانی کتابی در نجوم داشته که اکنون نامش باقی مانده است و رأس‌عینی کتابی در تأثیر ماه و حرکت آفتاب تألیف نموده است، سبکتی راجع به برج‌ها کتاب نوشته است، یعقوب رهاوی (نامش گذشت)، داود بیت ربانی موسی بن کیفا - عمویل برشهری و غیره نیز تألیفاتی در ستاره‌شناسی دارند .

دانشمندان سریانی از شیمی و ریاضیات نیز بهره‌مند بودند و صرف و نحو و ادبیات زبان خویش را نیز بخوبی میدانستند، معروف است که سریانی‌ها قواعد نحوی از یونانیان آموختند و از آنرو حروف سریانی را با حروف کوچک یونانی اعراب می‌گذارند و بالا یا پائین حروف سریانی مینویسند، سریانی‌ها بقدری در زبان و ادبیات یونانی ترقی کردند که ایلباد وادسی را (بخوبی) بسریانی ترجمه نمودند و مترجم آن ادبیات ثیوفیل رهاوی از دانشمندان مشهور سریان است ۸۷۵ میلادی، ولی ترجمه مزبور (جز دوبیت آن) از میان رفته است. گفته میشود همینکه سریانی‌ها بفکر ترجمه ایلباد برآمدند برای تلفظ صحیح اسامی (اعلام) حروف یونانی را بجای حرکات استعمال کردند. موقع گفتگو از حرکات خط عربی متذکر شدیم که سریانی‌ها نقطه را بجای حرکات بکار میبردند ولی موضوع استعمال حروف یونانی بجای حرکات غیر از آن است که در آنجا گفته شد و تا امروز سریانی‌های شرقی بجای حرکات نقطه استعمال میکنند و سریانیهای غربی حروف یونانی را بجای حرکات بکار میبرند .

هندیها ملت عظیم باستانی هستند، سکنه قسمت شمالی هند برادران

علوم و ادبیات هند ایرانیان و یونانیان میباشند .

پیش از اسلام این ملت از روزگارهای باستان اشعار رزمی و بزمی سروده‌اند و بطوریکه از مطالعه تاریخ آنان برمیآید هندیها از ایام خیلی قدیم دارای تاریخ و ادبیات علوم و عادات و رسوم مخصوصی بوده‌اند تا آنجا که پادشاهان ایران از پزشکان هندی استمداد میکردند و چنانکه گفتیم انوشیروان برای بیمارستان خود (گندی شاپور) از آنان کمک خواست. همین‌قسم خلفای عباسی در آغاز کار طبای هندی را برای معالجه امراض خود استخدام میکردند و همینکه از معالجه طبای ایرانی و سریانی نومید میشدند دست بدامن پزشکان هندی میزدند چه طریقه معالجات هندی غیر از طریقه ایرانی و یونانی میباشند. کنکه - سنگ‌هال - شاناک و غیره از پزشکان نامی هندی هستند که پاره‌ای از کتب هندی را عبری ترجمه کرده‌اند .

هندی‌ها ستاره‌شناسی میدانستند و بزبان هندی اسامی مخصوصی برای برجها و مواضع ستارگان وضع کرده بودند. هندیها سه طریقه داشتند که در آن آراه و عقاید خود را درباره

ستارگان شرح داده بودند، سه طریقه مزبور عبارت بوده است از طریقه آرگهیر - طریقه آرکند - و طریقه دیگری که بزبان سانسکریت آن را سیدھانتا Siddhanta میگویند و آن عبارت از زیجی است که در آن نظریات خود را درباره ستارگان شرح داده بودند. زیج مزبور بدست عربها افتاد و بزبان عربی ترجمه شد و آنرا سندهند نامیدند.

هندیها ارقام هندسی را اختراع کردند و طریقه خاصی در حساب ایجاد نمودند. عربها ارقام هندسی و طریقه حساب هندی را از آنان گرفتند هندیها از موسیقی نیز بهره وافی داشتند و پاره‌ای از کتابهای موسیقی هندی را مسلمانان بمرئی ترجمه کردند (شرحی خواهد آمد).

آری همینکه مسلمانان بفکر ترجمه و نقل علوم بزبان عربی برآمدند

خلاصه

اوضاع ممالک اسلامی آنطور بود که شرح دادیم و چنانکه ملاحظه شد

بیشتر آن علوم، یونانی بوده و یونانیها در موقع بت‌پرستی آنرا وضع

کرده بودند و یا از ملل متمدن دیگر اقتباس کرده بودند و چون آن علوم بفارسی و سریانی

نقل شد مطابق اوضاع و احوال آن ملل تصرفاتی در آن بعمل آمد و پس از ظهور مذهب مسیح آن

آئین نیز تأثیراتی در علوم مزبور نمود.

در آن موقع عراق مرکز دانشمندان بود، پزشکان، ستاره‌شناسان، فیلسوفان و حساب-

دانهای بسیاری از ایرانی و رومی و هندی و سریانی در عراق گرد آمده بودند و موقعیکه خلفای

عباسی در صدد نقل علوم برآمدند کسانی را یافتند که بانجام مقصود آنان همه نوع لیاقت و استعداد

داشتند.

عرب و علوم بیگانه

چه شد که عربها
بفکر نقل و ترجمه
علوم بیگانه
برآمدند؟

در قسمت مربوط به عرب و قرآن و اسلام گفته شد که بنفیده مسلمانان صدر اسلام، اسلام هر چه از پیش بوده از میان میبرد و جز قرآن حیز دیگری نباید خوانده شود، از آنرو سوزانیدن کتابهای یونانی و فارسی در اسکندریه و فارس بر آنان آسان مینمود، لذا توجهی بسایر علوم نکرد و متوجه قرآن و احکام قرآن شدند و فقط بعلوم اسلامی از قبیل فقه و نحو و تاریخ فتوحات و امثال آن پرداختند .

مردمان بومی ممالک اسلامی مانند ایرانیان و رومیان سعی داشتند که خلفاء را بعلوم پیشینیان بخصوص طب و فلسفه متوجه سازند ولی خلفاء بگفته آنان گوش نمیدادند و حرفشان را نمیپذیرفتند .

تردید و ممانعت خلفاء از ترویج علوم (غیر اسلامی) پیشینیان را میتوان از واقعه ذیل دانست :

ویکی از کشیشان سریانی بنام هرون بن امین از علم طب اطلاع کامل داشت و کتابی بزبان سریانی در آن علم تألیف نموده بود . در زمان خلافت مروان بن حکم مرد دانشمندی بنام ماسرجویه سریانی نژاد و یهودی مذهب که در طب متبحر بود کتاب هرون را از سریانی به عربی ترجمه کرد، کتاب مزبور همچنان در خزانه خلفای بنی امیه باقی ماند تا خلافت بهمر بن عبدالعزیز رسید و عده ای از علاقمندان بخلیفه مراجعه کردند و خواهش نمودند آن کتاب را در اختیار آنان بگذارد، عمر مدت چهل روز با خدا راز و نیاز داشت و استخاره و استشاره میکرد که آیا با تقاضای آنان موافقت کند و یا نکند و سرانجام کتاب را در دسترس مردم قرار داد حال اگر نسبت بانشار کتاب طب تا آن درجه سخت گیری میشده طبعاً راجع بفلسفه و علوم دیگر بیشتر ممانعت میشد .

اما همینکه مملکت اسلام توسعه یافت و مسلمانان از انشای علوم اسلامی فارغ شدند کم کم بفکر علوم و صنایع افتادند و برای خود همه نوع وسایل تمدن فراهم ساختند و طبعاً در سدد تحصیل علم و صنعت برآمدند و چون از کشیشان مسیحی مطالبی از فلسفه شنیده بودند از سایر علوم بفلسفه علاقه مند گشتند بخصوص که احادیث وارده از (حضرت) رسول اکرم (ص)

آنان را به تحصیل علم و بخصوص فلسفه تشویق مینمود که از آنجمله فرموده است :

«علم بیاموزید اگرچه علم درجین باشد، حکمت (فلسفه) گمشده مؤمن است از هر که بشنود فرا میگردد و اهمیت نمیدهد که از کی است و کی آنرا گفته است، آموختن علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، از گهواره تا گور علم بیاموزید.»

ولی مسلمانان یکمرتبه بنام علوم متوجه نشدند بلکه بنام مقتضیات زمان تدریجاً علوم پیشینیان را فرا گرفتند.

نخستین کسبکه از میان عربها بتحصیل علوم بیگانه (دخیل) مبادرت نمود نصر بن حارث بن کلدۀ ثقفی پسر خالۀ پیغمبر اکرم میباشد، **نخستین کسی که** **بآن کار دست زد** حارث پدر نصر از طبیبان نامی عرب معاصر حضرت رسول بود، نصر مثل پدر بایران و سایر ممالک مجاور سفر کرد و از علمای یهود و نصاری مطالبی از حکمت و فلسفه آموخت و علم طب را از پدر فرا گرفت. نصر در دشمنی با پیغمبر (ص) همکار ابوسفیان بود، چیه که وی از طایفه ثقیف بوده و ثقیف هم، هم پیمان بنی امیه بودند، نصر مطالب نامربوط ناسزائی درباره حضرت رسول (ص) میگفت و میکوشید از عظمت و منزلت پیغمبر (ص) نزد مردم مکه بکاهد، از آنرو همینکه در جنگ بدر اسیر مسلمانان شد بامر حضرت رسول (ص) کشته شد و نامش از بین رفت.

نصر فقط در فلسفه و حکمت مطالعات داشت ولی چیزی از آن مطالب بر بی ترجمه نکرد و اولین ترجمه‌ای که از علوم بیگانه بزبانی عربی صورت گرفت توسط خالد بن یزید بن معاویه است که او را حکیم آل مروان میگویند، خالد پس از مرگ برادرش معاویه دوم بن فکر خلافت افتاد ولی مروان بن حکم او را مغلوب ساخت و خلافت از خاندان ابوسفیان بخاندان مروان منتقل گشت و همینکه خالد از خلافت نومید شد دنبال تحصیل رفت. در آن زمان علم کیمیا (شیمی) در مدرسه اسکندریه بسیار رایج بود. خالد عده‌ای از فارغ التحصیل‌های آن مدرسه را بشام آورد تا باوشیمی درس بدهند و از آن جمله راهبی رومی بنام مریانوس بخالد شیمی یاد میداد و چون خالد از آن صنعت بهره‌مند گشت درصدد ترجمه کتاب شیمی به عربی برآمد و مردی بنام استیفان قدیم بامر خالد شیمی را برای نخستین بار به عربی ترجمه نمود.

خالد بعلم نجوم نیز علاقمند بود و مقداری لوازم ستاره شناسی برای خود فراهم ساخت و شاید هم کتابی در آن علم بامروی ترجمه شده که ما اطلاع نداریم. اما کسانی که در قرن چهارم هجری کتابخانه قاهره را دیده‌اند در آنجا یک کوه مسی از کارهای بطلمیوس مشاهده کرده‌اند که روی آن نوشته شده بود :

«این کوه بفرمان خالد بن یزید بن معاویه حمل شده است.»

پس از کتاب خالد دومین کتابی که از علوم بیگانه (دخیل) به عربی ترجمه شده همان کتاب هرون بن اعین است که ماسرجوبه (نامش گذشت) آنرا از سریانی به عربی منتقل نمود، اصل کتاب

مزبور سی مقاله بوده و مترجم دومقاله بر آن افزوده است.

منصور - سقاح نخستین خلیفه عباسی توحهی بعلوم نداشت، چه که

نقل و ترجمه علوم دیری نپایید پس از او برادرش منصور (۱۳۶-۱۵۸) بخلافت رسید،

در زمان عباسیان منصور درد سخت گیر با تدبیر بود و چون در زمان وی شورش های

منصور - ستاره شناسی - داخلی زیاد شد بیشتر اوقات منصور بجنگ گذشت و با آنکه مدت

یزشکی حکمرانی وی طولانی گشت قسمت عمده آن بساختن بغداد وزد و

خوردهای داخلی بر گزار گردید.

منصور از علم فقه بهره بسیاری داشت ولی ستاره شناسی و عمل باحکام

ستاره شناسی ستاره عقیده مند بود و بدون مشورت ستاره شناسان بکارهای مهم دست

نمیبرد، وی اول خلیفه ایست که ستاره شناسان را بیار گاه خود آورد

و پس از وی سابر خلفاء از او پیروی کردند. ایرانیان در آنروز از ستاره شناسی اطلاع داشتند و

لذا منصور جمعی از ستاره شناسان ایرانی را بخدمت خویش خواند و مشهورترین آنان نوبخت

زرتشتی است که بدست منصور اسلام آورد. نوبخت از حرکات سنارگان و نتایج آن حرکات با

خبر بوده و چون منصور بآن جریانات علاقه داشت همه جا نوبخت را با خود میبرد. سرانجام

نوبخت بواسطه پیری از ملازمت خلیفه در سفر و حضر عاجز گشت و فرمان خلیفه پسر خود ابوسهل

نوبخت را ملازم خلیفه قرارداد. خاندان نوبخت مدت ها در خدمت عباسیان باقی ماندند و

کتابهایی در حرکات کواکب و احکام آن برای عباسیان ترجمه کردند و چون مردمان

دانشمندی بودند در علوم گذشتگان تحقیقات انجام داده و رأی و نظر خویش را بر آن

بی افزودند.

ابراهیم فزاری و پسرش محمد و علی بن عیسی اسطرلابی از ستاره شناسان نامی زمان

منصور میباشند و چون منصور ستاره شناسی و اوضاع کواکب علاقه مند بود عده ای ستاره شناس

از هند و روم و ایران بخدمتش رسیدند، از آنجمله مردی در سال ۱۵۶ از هند به بغداد رسید

که از برج سید هتنا (ذکرش گذشت) اطلاع وافق داشت. این مرد کتابی در علم نجوم مطابق

عقاید هندیان بمنصور نشان داد، منصور دستور داد کتاب مزبور را به عربی ترجمه کنند و از روی

آن کتابی بزبان عربی در ستاره شناسی تألیف نمایند که برای عربها مأخذ اطلاعات نجومی

باشد. محمد بن ابراهیم فزاری این کار را انجام داد و ستاره شناسان آن را سند هند کبیر نامیدند،

تا زمان مأمون مطابق آن کتاب عمل میکردند.

از آن ایام مسلمانان ب ستاره شناسی و متعلقات آن علاقه مند شدند و از ستاره شناسی به

هندسه متوجه گشتند. منصور شرحی بیادشاه روم نگاشته از وی خواست ترجمه عربی پاره ای

از کتب علمی را (علم نجوم و هندسه) برای او بفرستد. پادشاه روم کتاب اقلیدس و بعضی کتب

علوم طبیعی را نزد منصور فرستاد و شاید کتاب مجسطی هم جزء آن بوده زیرا کتاب مزبور نیز

از علم نجوم گفتگو میدارد .

ولی ظاهراً ترجمه این کتابها مرتب نبود، چه اقلیدس و عیسی در زمان هرون و هلمون عبری ترجمه شد. خلاصه اینکه علاقه منصور بستانه شناسی سبب شد پاره‌ای از کتب مربوط بستانه شناسی و متعلقات آن (هندسه و غیره) بامران خلیفه عبری ترجمه شود .

طب یکی دیگر از علوم بود که زمان منصور به نقل و ترجمه آن دست

طب - پزشکی زدند، چون منصور در اواخر عمر دچار مرض معده شده اشتهايش از دست رفت و پزشکان در باری کاری نمیتوانستند، لذا منصور آنان را خواسته پرسید آیا پزشک حاذقی نمیشناسید که بمعالجه من کمک کند؟ همه گفتند کسی بهتر از جورجیس رئیس بیمارستان گندی شاپور وجود ندارد، جورجیس بن بختیشوع از پزشکان حاذق سریانی بود و در علم طب تألیفات مهمی دارد و بواسطه صداقت و کاردانی رئیس بیمارستان گندی شاپور بزرگترین مدارس طب آن زمان شده بود .

منصور کسی نزد او فرستاده احضارش کرد، جورجیس میخواست تأخیر کند ولی فرستاده منصور او را بکشتن تهدید کرد، جورجیس بیمارستان را به پسرش بختیشوع سپرد و خود بادو ناگردش ابراهیم و عیسی بن شهلا عازم بغداد شد و پس از ورود به بغداد نزد خلیفه آمده او را بفارسی و عربی دعا کرد. جورجیس مرد باوقار زبان آور باهیتی بود و بدان جهت منصور وی را نیکو پذیرفت و از او پرسشهایی کرد. جورجیس پاسخ پرسشهای او را بخوبی داد و بیشتر در دل منصور جای گرفت. پس از آن منصور شرح بیماری خویش را گفت، جورجیس بادقت آنرا شنید اظهار داشت که تو را بزودی معالجه میکنم. منصور ضعیف را خلعت پوشانید و در کاخ مخصوصی جاداده گرامی داشت. جورجیس روز دیگر نزد خلیفه آمد و ادرار او را ملاحظه کرده داروی مناسبی داد و خلیفه بهبود یافته حالش خوب شد و جورجیس را از بازگشت بگندی شاپور منع کرد. منصور چون جورجیس را مرد پاکدامن با ایمانی (دردین خودش) دید بیشتر مجذوب او شد، منصور که میدانست جورجیس بی زن و بچه به بغداد آمده سه کنیز رومی و سه هزار دینار برای او فرستاد، طبیب پولها را گرفته کنیزان را پس فرستاد و همین که منصور او را مؤاخذه نمود جورجیس گفت ما مسیحیان يك زن اختیار میکنیم و تا اوزنده است زن دیگر نمیگیریم . منصور این پاکدامنی جورج را پسندید و او را پیش از پیش مقرب درگاه ساخت و اجازه داد که وی بحرمه‌سرا بیاید و هم خوابه‌های منصور را علاج کند .

چنانکه گفتیم جورج بتألیف علاقه داشت و زبانهای عربی، سریانی، فارسی، یونانی را بخوبی میدانست و همینکه نزد منصور مقرب شد علاوه بر کتابهای یونانی تألیف کرده بود پاره‌ای کتب یونانی را از یونانی برای منصور عبری ترجمه کرد ولی پیش از جورجیس عده‌ای از اطباء که در خدمت امویان بودند بعضی کتابهای طبی برای خلفای اموی عبری تألیف کرده بودند. معمولاً در زمان بنی‌امیه اطباء در باری و دولتی موظف بودند کتابی در فن خودشان بنام

فرزندشان بایکی از شاگردانشان یا بنام خودشان تألیف کنند و غالباً بجای کتاب، چونگ تألیف میکردند، مانند چونگی که میتادوق صیب حجاج متوفی سال ۹۰ برای پسرش تهیه کرد و نیز کتابی درباره داروها و طریقه استعمال آن تألیف نمود. بهر حال خاندان بختیشوع مدتی در پرتو توجه عباسیان به طب و سایر علوم بهترین خدماتها را انجام دادند.

بنابر آن منصور نخستین خلیفه ایست که به نقل و ترجمه کتاب های قدیم توجه کرد ولی تنها به نجوم و هندسه و طب اکتفاء نمود و در زمان وی ابن مقفع کلیله و دمنه را عبری ترجمه کرد. در زمان مأمون عباسی فلسفه و منطق و سایر علوم عبری ترجمه شد. مؤلف الفهرست میگوید: ابن مقفع بعضی از کتابهای منطق و طب را که ایرانیان از یونانی ترجمه کرده بودند از فارسی عبری ترجمه کرد و شاید هم ابن مقفع آن را برای خودش ترجمه کرده باشد.

در زمان مهدی (۱۵۸-۱۶۹) اختلافات مذهبی و نزاع های دینی رو

مهدی ورشید بغرونی گذارد چه که ابن مقفع و دیگران پاره ای از تألیفات مانوی و و ابن دمیان و مرقیون و غیره را از فارسی و پهلوی عبری ترجمه کرده بودند و عده ای هم کتابهایی در تأیید آن مذاهب تألیف کردند و طبیبان اختلافات و کشمکش های مذهبی در گرفت و زندقه ها افزون گشته آراء و عقایدشان انتشار یافت. مهدی متکلمین (علمای علم کلام) را بر آن داشت که کتابهایی در رد زندقه ها تألیف کنند و در هر حال مهدی مجال بیش از آن بدست نیاورد و عادی جانشین مهدی دوام نیافت و کار مهمی انجام نداد.

اما هرون الرشید (۱۷۰-۱۹۳) عوقبی بخلافت رسید که بواسطه آمد و شد دانشمندان و پزشکان هندی و ایرانی و سریانی به بغداد افکار مردم تا حدی پخته شده بود و توجهات عمومی بعلوم و کتب پیشینیان توسعه یافته بود. دانشمندان غیرمسلمان که زبان عربی آموخته بودند و با مسلمانان معاشرت داشتند آنانرا بفرافرفتن علوم گذشته تشویق میکردند، ولی باز هم مسلمانان از توجه بعلوم بیگانه، جز علم پزشکی بیم داشتند، چه بفکرشان رفته بود که جز طب هر علم بیگانه دیگر مخالف اسلام است. باین همه چون پزشکان نزد خلفاء مقرب شدند و غالب آنان دوستدار منطق و فلسفه بودند و از آن علم بهره ای داشتند، خواه ناخواه خلفاء را بشنیدن مطالب منطقی و فلسفی مشغول میداشتند. رفته رفته خلفاء با فلسفه و منطق آشنا شدند و با آن خو گرفتند تا آنجا که اگر کشوری باشهری را فتح میکردند کتابهای آنجا را آتش نمیزدند و نابود نمیساختند بلکه دستور میدادند کتابها را به بغداد بیاورند و بزبان عربی ترجمه کنند چنانکه هرون پس از فتح آنقره و عموره و سایر شهرهای روم کتابهای بسیاری در آن بلاد بدست آورد و آنرا به بغداد حمل کرد و صیب خود یوحنا ابن ماسویه را دستور داد آن کتابها را عبری ترجمه کند. اما کتابهای مزبور راجع به طب یونانی بود و چیزی از فلسفه در آن یافت نمیشد.

در زمان هرون کتاب اقلیدس برای مرتبه اول توسط حجاج بن مطر عبری ترجمه شد و

این ترجمه را هرونیه میگویند و بار دیگر در زمان مأمون آن کتاب بعرابی ترجمه شد و این دومی را مأمونیه میخوانند. یحیی بن خالد برمکی در زمان هرون کتاب مجسطی را بعرابی ترجمه کرد و عده ای آن کتاب را تفسیر کردند و چون بخوبی از عهده برنیامدند هرون اباحسان و سلما مدیر بیت الحکمه را بآن کار گماشت و آنان مجسطی را بادقت تصحیح و تفسیر نمودند.

کتابهای فلسفی در زمان مأمون ترجمه شد و آنهم بواسطه علاقه مندی **مأمون و فلسفه و منطق خود** مأمون بآن کار بود از آغاز اسلام مسلمانان بازادی گفتار و فکر و مساوات معتاد بودند و اگر هر يك از آنان درباره امور سیاسی و غیره فکری بخاطرش میرسید بی پروا آنرا بخلیفه و یا امیر ابراز میکرد و ابهت مقام فرمانروائی او را از این کار باز نمیداشت، همین قسم در امور دینی نیز دونوع آزادی عقیده داشتند و اگر کسی چیزی از معنای آیه و یا حدیث درك میکرد و آنرا مخالف نظر دیگران میدید نظر خود را آشکارا میگفت و با مخالفان مناظره و مجادله میکرد و همین آزادی فکر و عقیده سبب پیدایش مذاهب مختلف گشت بقسمی که پس از انقضای دوره صحابه و آغاز قرن دوم هجری فرقه های متعددی در آئین اسلام پدید آمد که از جمله آنها فرقه معتزله بود. معتزله گروه بسیاری هستند و اساس مذهب آنان تطبیق دین و عقل میباشد و اگر بادقت در افکار و عقاید آنان مطالعه شود معلوم میگردد که بعضی از افکار و آراء آنان با جدید ترین آراء انتقادی مذهبی امروز موافق در بیاید. اگر چه جذبین قرن از پیدایش و تحقیق آن افکار (افکار معتزله) میگذرد و از آنرو معتزله را اصحاب عدل و توحید میخوانند.^۱

مذهب اعتزال در اواخر قرن اول هجری پدید آمد و چون اصول **مأمون و اعتزال** این مذهب پیروی از احکام عدل و منطق بود لذا پیروان زیادی در مدت کوتاهی پیدا کرد. در فصل مربوط به فقه گفتیم که منصور عباسی با پیروان طریقه رأی و قیاس موافق بود و با حنیفه را پیش آورده با نظر او همراه شد، این فکر و نظر منصور پس از وی در میان عباسیان باقی ماند. اتفاقاً مذهب معتزله با این طریقه (پیروی از رأی و قیاس) بسیار نزدیک است، چون طایفه مزبور کوشش دارند عقاید خود را با ادله عقلی ثابت کنند و بدان واسطه هر کسی را که مطلع از منطق و گفته های ارسطو میدیدند دنبال او را میگرفتند و از او برای تأیید نظر خودشان و جدال با مخالفان استمداد میکردند و چنانکه گفته شد در زمان خلافت مهدی بواسطه کثرت زنادقه این فکر (پیروی از منطق)

۱ - مؤسس فرقه معتزله و اصل بن عطاء غزالی (واری) از شاگردان حسن بصری مشهور و از رجال متکلم اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری میباشد. میگویند واصل با اسنادش حسن بصری راجع بگناه و گناهکار اختلاف نظر پیدا کرد و از حلقه درس حسن خارج شده بکناری رفت و از همان گوشه مردم را به پیروی از افکار و عقاید خویش دعوت کرد. حسن که این را دید بیاران خود گفت :

اعتزال عنا - واصل از ما کناره گرفت و از آنرو پیروان واصل بمعترزله یعنی گونه گیران مشهور

بیشتر شایع شد و با احتمال قوی در نتیجهٔ نیازمندی بمنطق و فلسفهٔ یونانی و یا احساس احتیاج بآن، علم کلام در میان مسلمانان پدید آمد.

طایفهٔ برامکه نیز از پیروان رأی و قیاس بودند و طبیباً بعلم توجه داشتند، و بدان جهت پیش از مأمون به ترجمهٔ کتاب‌های علمی مشغول شدند و در خانه‌های خویشانچمن مباحثه و مناظره تشکیل میدادند. ظاهراً هرون با این کار آنان موافق نبود و برامکه از بیم هرون تظاهر بآن عمل نمیکردند.

همینکه مأمون خلیفه شد (۱۹۸-۲۱۸) اوضاع تنبیر یافت، چه که مأمون مرد باهوش مطلق بود و بطریقهٔ قیاس میل وافر داشت و بسیاری از کتب قدیمه را که قبل از وی ترجمه شده بود مطالعه و بررسی کرده بود و در نتیجه بیش از پیش بطریقهٔ قیاس متمایل گشت و سرانجام مذهب معتزله را پذیرفته بزرگان آن طایفه را (ابی‌الهدیل علاف ابراهیم بن سبار و غیره) بخود نزدیک ساخت و مجالس مناظره با علمای علم کلام تشکیل میداد و در مذهب اعتزال پابرجا ماند و پیروان آن طریقه را همراهی کرد و در اثر این توجه مأمون حرفهائی که اظهار آن (بواسطهٔ بیم از فقهاء) ممکن نبود بی‌پرده در میان مردم شایع شد و از آن حمله صحبت از مخلوق بودن قرآن که یکی از دعاوی معتزله میباشد.

اتفاقاً مأمون پیش از رسیدن بمقام خلافت بآن موضوع (خلق قرآن) معتقد بود و مسلمانان میترسیدند که مبدا مأمون خلیفه شود و آن عقیده را ترویج کند تا حدی که فضیل بن عیاض علناً میگفت من از خدا برای هرون طول عمر میخواهم تا از شر خلافت مأمون راحت باشم.

اما بالاخره مأمون خلیفه شد و به پیروی از معتزله تظاهر کرد. فقهای عامه که این را دیدند حار و حنجال برپا کردند و اکثریت مسلمانان نیز برخلاف معتزله بودند و در نتیجه برای مأمون تولید زحمت کردند. مأمون که نمیتوانست از نظر خود برگردد از راه مناظره و مباحثه علمی وارد شد و مجالس بحث و گفتگو تشکیل داد تا با عقل و منطق گفته‌های طرفین سنجیده شود و برای تأیید مباحث منطقی دستور ترجمهٔ کتب فلسفی و منطقی صادر نمود تا هر چه زودتر از یونانی به عربی ترجمه شود و خود نیز آن ترجمه‌ها را مطالعه میکرد و عقیده‌اش دربارهٔ معتزله بواسطهٔ مطالعهٔ کتب مزبور محکم‌تر میگشت ولی عامهٔ مردم حنانکه مسلم است زیر بار حرف حساب و منطق نمی‌رفتند، مأمون که این را دانست و از مماشات نومید شد بتوای قهریه دست زد و در اواخر خلافت خویش با مخالفان اعتزال بخشونت رفتار کرد و هنگامی که خارج بغداد بود باسحق بن ابراهیم والی بغداد دستور داد قضاة و شهود و اهل علم را امتحان کند و هر کدام آنان که به مخلوق بودن قرآن اقرار دارد آزاد گردد و کسانی که آن عقیده را ندارند بآنان تعلیم داده شود.

با مطالعهٔ این مراتب چنان بنظر میرسد که مأمون بواسطهٔ کثرت اطلاعات و آزادی

عقیده و تمایل بقیاس عقلی از ترجمه علوم یونانی به عربی بلك نداشت و ابتداء برای تأیید مذهب معتزله بترجمه کتب منطق و فلسفه دست زد سپس به ترجمه کلیه تألیفات ارسطو از فلسفه و غیره پرداخت و در اوایل قرن سوم هجری ترجمه آن کتابها آغاز گشت. معتزله مانند تشنه‌ای که بآب زلال برسند مطالب فلسفی ارسطو را دریافته و آن را کاملاً بررسی و مطالعه کردند و در نتیجه برای مبارزه با مخالفان نیروی تازه‌ای بدست آوردند و همانطور که مسیحیان پس از مطالعه کتب منطقی یونان، فلسفه جدید افلاطونی انشاء نمودند مسلمانان هم پس از آن مطالعات دارای علم کلام شدند.

راجع بعزت مبادرت مأمون بترجمه کتاب‌های یونانی مطالب بسیاری

مأمون و ترجمه

گفته‌اند، از آنجمله ابن ندیم مؤلف الفهرست چنین میگوید:

کتابهای یونانی

مأمون شبی ارسطاطاليس حکیم را در خواب دید و از او

مأئلی پرسید و چون از خواب برخاست بفکر ترجمه کتابهای

حکیم افتاد و نامه‌ای پیدادش روم نگاشته از وی خواست منتخباتی از علوم قدیم که در بلاد روم ذخیره شده برای وی بفرستد، پادشاه روم پس از گفتگوی بسیار این خواهش را پذیرفت، مأمون عده‌ای را (مانند حجاج بن یطهر و ابن بطریق و سلما صاحب بیت الحکمه) مأمور انجام آن مهم نمود، آنان نیز آنچه را که در بلاد روم یافتند و پسندیدند جمع آوری کرده نزد مأمون فرستادند و مأمون دستور ترجمه آنرا داد.

ابن ابی اصیبه مؤلف طبقات الاطباء و ابوالفرج مؤلف مخنصر الدول و دیگران نیز این داستان را نقل کرده‌اند و تصور می‌رود که آنها هم از مؤلف الفهرست اقتباس کرده باشند. در هر صورت علت هر چه باشد شکی نیست که مأمون در ترجمه کتاب‌های یونانی کوشش بسیار نمود و پول زیادی در آن راه صرف کرد بقسمی که در مقابل وزن کتابها طلا میداد و بقدری در ترجمه کتابها توجه داشت که وی روی هر کتابی که بنام او ترجمه میشد از خود علامتی میگذارد و مردم را بخواندن و فرا گرفتن آن علوم تشویق میکرد و با حکماء خلوت نموده از مباشرت و صحبت آنها لذت می‌برد.

ثروتمندان و بزرگان و اعیان دولت نیز بمأمون تاسی میکردند و ارباب منطق و فلسفه را گرامی میداشتند و در نتیجه مترجمین بسیاری از عراق و شام و ایران به بغداد آمدند و چه بسا که نسطوریان - یعقوبیان - سابه - رزیشیان - رومیان - برهمن‌های هندی میان آنان بودند و از زبانهای یونانی و فارسی و سریانی و هندی (سانسکریت) و نبطی و لاتینی و غیره کتاب ترجمه میکردند.

تعداد کتاب فروش و کاغذ فروش در بغداد فزونی یافت و انجمن‌های علمی و ادبی متعدد گشت، مردم بیش از هر کار بمباحثات علمی و مطالعه پرداختند و پس از مأمون نیز این نهضت دوام یافت و عده‌ای از خلفای عباسی رویه مأمون را ادامه دادند و مهمترین کتب قدماء به عربی

ترجمه شد.

سابقاً گفته شد که کمی پیش از اسلام میان سریانی‌ها يك نوع نهضت علمی
مترجمین (ناقلان) موجود بود و کتابهای یونانی را بسریانی ترجمه کرده بسیاری از
 آن کتب را مطالعه و بررسی میکردند و بخصوص در طب و فلسفه
علوم در زمان عباسیان پیشرفت‌هایی نمودند تا آنجا که بعضی از آنها بریاست بیمارستان

گندی شاپور رسیدند و زبان یونانی را در مدارس خود تدریس
 میکردند و همینکه مرکز خلافت به بلاد آنان (عراق) منتقل شد و بغداد بواسطه آمد و رفت
 اقوام و ملل مختلف اسلامی رو بآبادی گزارد سریانی‌ها نیز برای امرار معاش به بغداد آمدند
 و همانطور که امروز عربها برای گذران روز انگلیسی میآموزند سریانی‌های آنروز به تحصیل
 زبان عربی مشغول شدند و چون عدالت و مساوات عباسیان (در اوایل کار آنان) را دیدند
 آمیزش با مسلمانان و اعراب را پسندیدند، چه که عباسیان در آغاز امر بقدری نسبت بر عایای
 خود آزادی داده بودند که مسیحیان برای رفع اختلافات مذهبی و اوضاع و احوال قومی
 بخلفای عباسی مراجعه میکردند و حکمیت آنان را میپذیرفتند و همین خوش رفتاری و عدالت
 خواهی عباسیان سبب شده‌ای از ایرانیان لایق و کاردان به بغداد آمدند و در دستگاه
 خلافت راه یافته در اداره امور کشور با آنان کمک کردند. اتفاقاً عده‌ای از آن ایرانیان که در
 دستگاههای دولتی بودند از علم و ادب نیز بهره داشتند و به پیشرفت علم مساعدت مینمودند.

خلفای عباسی گروهی از پزشکان هندی را برای استفاده از معلومات طبی آنان استخدام
 کردند و در نتیجه بغداد مرکز دانشمندان گردید.

همینکه خلفای عباسی بفکر ترجمه کتب علمی برآمدند از وجود دانشمندان عراق و
 شام و ایران و هند استفاده کردند و چون خلفاء همه نوع مساعدت مالی و غیره با این دانشمندان
 میکردند طبعاً عده آنان روز افزون میشد، بیشتر این مترجمین از نسطوریان انتخاب میشدند.
 چه آنان در ترجمه توانا تر از سایرین بودند و بر فلسفه و علوم یونانی احاطه بیشتری داشتند
 و گروهی از ایرانیان و هندیان نیز کتب هندی و فارسی را ترجمه میکردند و غالباً این شغل
 (ترجمه) در خاندان مترجمین باقی میبود، بقسمی که از يك خانواده تا چندین پشت مترجم
 و ناقل بر میخواست و اینک اسامی نامی‌ترین ناقلین و مترجمین زمان عباسیان:

۱- خاندان بختیشوع: سر دسئه اینان حورجیس بن بختیشوع پزشک منصور است
 (شرحش گذشت) که از نسطوریان سریانی میباشد، پس از مرگ حورجیس هرون پسر او
 بختیشوع را از بیمارستان گندی شاپور احضار کرد (همانطور که منصور خود حورجیس را
 احضار کرده بود) و چون بختیشوع به بغداد آمد هرون پزشکان خود (ابوقریش عیسی -
 عبدالله طیفوری - داود بن سراپیون و غیره) را گفت: که بختیشوع را امتحان کنند، و چون آنان
 بختیشوع را دیدند به هرون گفتند: که ای خلیفه کسی از ما یارای سخن با این مرد ندارد! چه

که او خود جان کلام است و خود و پدر و قومش از فلاسفه اند.

این گفته آنان عظمت مقام خاندان بختیشوع را در علم فلسفه میرساند. باری هرون بختیشوع را رئیس پزشکان قرار داد. بعد از بختیشوع پسرش جبرائیل بآن مقام رسید و از خلفاء اموال و انعام بسیار دریافت داشت. پس ارمرگ جبرائیل پسرش بختیشوع بن جبرائیل رئیس اطباء و پزشك مخصوص خلفاء شد و حنان ثروت و جاه و مقامی بهم رساند که هیچ يك از پزشکان آن‌جا و مال و منصب را نداشتند. جبرائیل بن عبدالله بن بختیشوع پزشك مخصوص مقتدر عباسی و پسرش عبدالله بن جبرائیل نیز از پزشکان نامی و دانشمندان معروف این خاندان میباشند. این شش پزشك در علم طب سرآمد عصر خویش محسوب میشدند و لی جز حورجیسی اول هیچ کدام آنان کنایی ترجمه نکردند و اینکه نام آنان را حیز، مترجمان آوردیم برای آن است که بیشترشان در علم طب کتابهای مفیدی تألیف نمودند و بعضی از آنان مترجم‌هایی برای ترجمه کتب طب یونانی بسرنانی استخدام کرده‌اند.

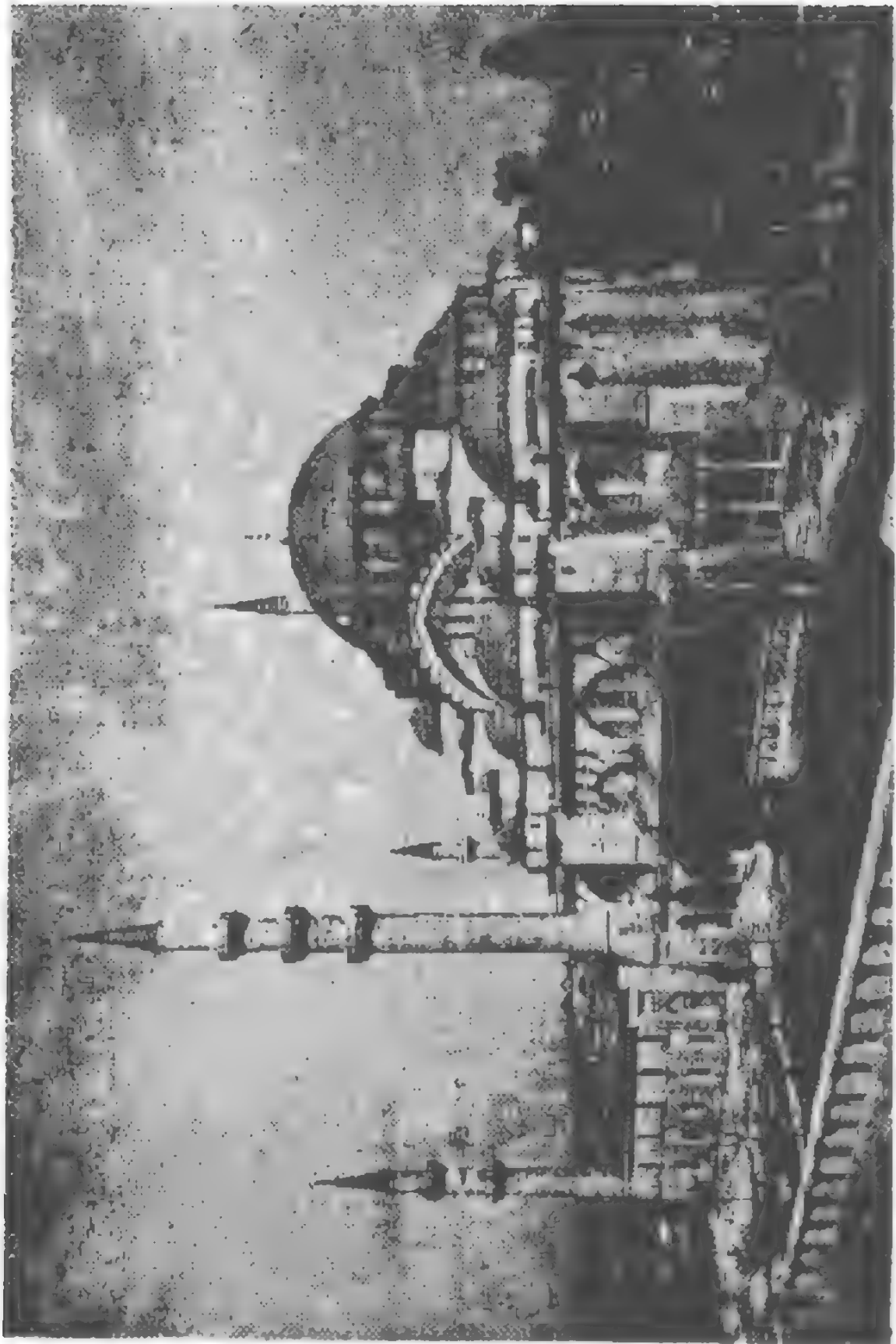
۲- خاندان حنین: سرخاندان آنان حنین بن اسحق عبادی معروف به شیخ المترجمین از مسیحیان حیره در سال ۱۹۴ متولد شد، پدرش سوداگر بود، خودش به‌بصره آمده زبان عربی آموخت، آنگاه به بغداد رفت تا ضب بیاموزد ولی با اشکالات بسیار مواجه شد، چه در آنروزها پزشکان بخصوص پزشکان گندی شاپور نمیخواستند مردم بازاری وارد سلسله اطباء بشوند، موقع آمدن حنین به بغداد مهمترین مدرس طبی، مدرس یوحنا بن ماسویه بود که از فارغ التحصیلان نامی بیمارستان گندی شاپور میباشد. حنین بمجلس درس او حاضر شد، اتفاقاً روزی از آنچه که نزد وی میخواند مطلبی پرسید یوحنا بخشم آمده گفت:

«مردم حیره را به‌ضب جه‌کار، بر و نزد یکی از اقوام و پنجاه درهم از او بستان يك درهم انگشتوانه كوچك و سه درهم زرنیخ و بقیه را پول كوفی و فارسی بخر و آنها را با هم مخلوط كن و سر راه مردم بنشین و فریاد بزن پول برای صدقه، پول برای مسخارج و آن درهم‌های تقلبی را بفروش که بیشتر بدردت می‌جورد، آنگاه او را از خانه خود بیرون کرد.»^۱

حنین گریه‌کنان و پریشان از خانه یوحنا در آمد ولی شوقش به تحصیل علم طب آن‌هم بزبان یونانی بیش از پیش شد و از آنرو از بغداد باسکندریه رفت و دو سال تمام در آنجا زبان و ادبیات یونانی آموخت و اشعار هومر را حفظ کرد و همینکه به بغداد باز آمد علاوه بر عربی زبانهای یونانی، سریانی و فارسی را بخوبی میدانست و پزشکان بغداد از آنجمله یوحنا

۱- آن موقع صرافان و پول خرد کردن مثل پستی بوده است و بیشتر صرافان پول را لای انگشتان خود پنهان میکردند و بیشتر بان‌کم میدادند و زیاد میکردند و منظور یوحنا آن بوده که چون حنین از خاندان باراری است. لذا نباید دنبال علم طب برود و البته این در موقعی بوده که دموکراسی اسلام بدست خلفای اشراقی پایمال شده بود.

ابن مسویه بوی نیازمند بودند تا آنجا که یوحنا حنین را استخدام نمود و ترجمه کتابهای حالینوس را بر روی و سریانی باو واگذار و در اینکار از مکتب اسکندریه پیروی کرد. حنین کتاب تشریح حالینوس را برای جبرئیل بن بختیشوع ترجمه نمود و جبرئیل بقدری او را

ت - استانبول : مسجد سلطان احمد

احترام میگذارد که بوی، رین حنین خطاب میکرد و رین بزبان سریانی یعنی ای معلم، میباشد و چون مأمون بفکر افتاد که فلسفه یونان را عبری ترجمه کند، کسی را بهتر از حنین نیافت. چه وی با آنکه جوان بود سرآمد مترجمین محسوب میشد، لذا مأمون عده‌ای از مترجمین مانند حجاج بن مطروا بن بطریق و مسلم صاحب بیت‌الحکمه و غیره را مأمور آن کار نمود و حنین را بر همه آنان ریاست داد تا ترجمه آنها را اصلاح کند.

مأمون در مقابل کتابهای ترجمه شده زر خالص به حنین میداد و حنین برای استفاده خود کلمات را با حروف درشت و روی کاغذ ضخیم و با سطرهای پراکنده مینگاشت تا کتاب ضخیم تر گردد. میگویند حنین شخصاً برای بدست آوردن کتابهای مطلوب بروم رفت و علاوه بر ترجمه کتابهای مأمون برای خاندان شاکر و دیگران نیز کتاب ترجمه میکرد.

حنین دو پسر داشت: یکی داود و دیگری اسحق و بنام آنان کتابهای طبی در مبادی و تعلیم، طب تألیف کرد و هم‌چنین از تألیفات جالینوس برای آنها ترجمه نمود.

اسحق در ترجمه مهارت یافت و مانند پدر کتابهایی از یونانی عبری ترجمه کرد و بیشتر کتابهای حکمت (مانند کتابهای ارسطو طاليس و غیره) را ترجمه مینمود ولی پدرش غالباً به ترجمه کتابهای طبی و بخصوص کتابهای جالینوس مشغول بود و کمتر کتابی از جالینوس ترجمه شده که یادست کار حنین نبوده و یا اقل حنین آنها را اصلاح نکرده است و اگر غیر از این میبود کسی بآن ترجمه توجه نداشت. چه که حنین علاوه بر مهارت دوزبان عربی و یونانی در علم طب نیز ماهر بود. حنین در زمان متوکل رئیس مترجمان گشت و عده‌ای از مترجمان مانند استفان بن باسیل و موسی بن خالد ترجمه‌های خود را برای اصلاح به حنین میدادند.

حنین ببادت آنروز مسیحیان زنا را بگردن میآویخت. وفات حنین در ۲۶۴ واقع شد. اسحق پسر حنین نیز در ترجمه شهرت یافت و بیشتر کتابهای فلسفه و آنهم فلسفه ارسطو و شرح‌های آنها را عبری ترجمه کرده است. اسحق غالباً با پدرش همکاری داشت سپس جزء محارم قاسم بن عبیدالله وزیر المعتضد درآمد. اسحق علاوه بر ترجمه تألیفاتی در طب و داروسازی از خود باقی گذاشته است.

۳- حبیش اعصم دمشقی - حبیش بن حسن دمشقی خواهرزاده حنین بن اسحق است. طب را نزد دائی خود آموخته و در ترجمه از او پیروی کرده است. میگویند: یکی از خوشبختی‌های حبیش آن بوده که ملازمت حنین را داشته است و آنچه را که حبیش ترجمه میکرد به حنین نسبت میدادند و چه بسا از ترجمه‌های قدیمی که متعلق به حبیش بوده و صاحبان آن برای رواج بازار نام حبیش را محو کرده بجای آن نام حنین را گذاردند.

۴- قسطنطین لوقای بعلبکی - از مسیحیان شام، طبیب و فیلسوف عالی‌قدری بوده است و برای تحصیل علم بروم سفر کرده، یونانی و عربی و سریانی را میدانسته است، کتابهای زیادی عبری ترجمه کرده است و چون در ترجمه دقیق بوده بسیاری از ترجمه‌های دیگران را تصحیح

نموده، و رساله‌های متعددی در علم طب تألیف کرده است. انشای وی سلیس و قریحه‌اش عالی بود. در طب و تاریخ و فلسفه و هیئت و جبر و مقابله و هندسه و منطق و ادبیات و دیانت بیش از صد کتاب تألیف نموده، ابو الفرج مالکی درباره‌ی وی چنین میگوید:

و راستش را بخواهید کسی بهتر از قسطا کتاب تألیف نکرده چون جملاتش مختصر و مطالبش پرمعنی و بامعز است.

۵- خاندان ماسرجویه - سرخاندان آنها ماسرجویه پزشک یهودی مذهب سریانی زبان مقیم بصره است، و از سریانی به عربی ترجمه میکرده است. (نامش گذشت) پسرش عیسی بن- ماسرجویه نیز مترجم بوده و تألیفات مهمی در طب دارد.

۶- خاندان کرخی - سرخاندان آنها شهدی کرخی است، سپس پسر او که بشفل ترجمه اشتغال داشته و هر دو در این فن متوسط بودند ولی پسر در اواخر عمر از پدر برتر شد.

۷- خاندان ثابت سرخاندان آنها ثابت بن قره حرانی از حسابی‌های حران بوده است، ابتداء صراف میگرد، سپس طب و فلسفه و نجوم آموخته و زبان سریانی را بخوبی میدانسته و کتابهایی به عربی ترجمه نموده است، در ریاضی و طب و منطق تألیفاتی دارد و کتابی راجع بمذهب صابئه بزبان سریانی نوشته است. از مقربان دستگاه معتزله بوده تا آنجا که با وی مینشست و او را میخنداند و مدت‌ها با او سخن میگفت و هیچ‌یک از وزیران و ملازمان تا آن حد نزد معتزله تقرب نداشتند. پسرش سنان بن ثابت از مقربان القاهر بالله شد، تألیفات زیادی از او هست. ثابت بن سنان پسر سنان نیز تألیفاتی دارد ولی این پدر و پسر چیزی ترجمه نکردند.

۸- حجاج بن مطر - از مترجمین مأمون است کتاب مجسطی و اقلیدس را به عربی ترجمه کرده و ثابت بن قره حرانی بعداً آن ترجمه را اصلاح کرده است.

۹- ابن ناعم حمصی - تামش عبدالمسیح بن عبدالله حمصی ناعمی است، در ترجمه متوسط بوده و قدری از متوسط برتر محسوب میشده است. دیگر از مترجمین این خاندان زروبا ابن مانحوه که از ابن ناعم در ترجمه ضعیف‌تر است.

۱۰- استفان بن باسیل - در ترجمه تقریباً پپای حنین بن اسحق مرسیدولی عبارات حنین فصیح‌تر و نیکوتر است.

۱۱- موسی بن خالد معروف به ترجمان - از شانزده کتاب جالینوس چندین کتاب ترجمه کرده و در ترجمه از حنین پست‌تر است.

۱۲- سرجیس رأسی - از شهر رأس‌الین از جزیره‌العسراق است. کتاب‌های بسیاری ترجمه کرده، مترجم متوسطی بوده، حنین ترجمه‌های او را اصلاح میکرده است.

۱۳- یوحنا ابن بختیشوع - وی از خاندان بختیشوع طبیب نمیشد و فقط از یونانی سریانی ترجمه میکرده است.

۱۴- بطریق - از مترجمان زمان منصور است، بامر او کتابهایی ترجمه کرده و ترجمه‌اش

عالی است. اما بذریعۀ ترجمۀ حنین نمیرسد .

۱۵- یحیی بن بطریق - از ملازمان حسن بن سهل است، یونانی نمیدانسته و عربی را هم به نیکویی نیاموخته بود، فقط لاتینی میدانسته است .

۱۶- ابو عثمان دمشقی - بحرایی نیکوتر ترجمه میکرده است .

۱۷- ابویشر متی ابن یونس - از اهالی دیرقنی است. در مدرسۀ مارماری نزد استادان بزرگ تحصیل کرده و ریاست علمای علم منطق بوی منتهی میشود .

۱۸- یحیی بن عدی - از علمای منطق در قرن چهارم هجری است، بر خلاف سایر مترجمین سریانی یعقوبی مذهب بوده، سرعت قلم داشته، در شبانه روز صدورق مینوشته است. نزد متی بن یونس و ابونصر فارابی تحصیل علم کرده است .

این بود اسامی و نام و نشان مشهورترین ناقلان و مترجمان آن دوره که بطور مختصر بآن اشاره کردیم .

اما مترجمان و ناقلان سایر زبانها عبارت بودند از ابن متفیع و خاندان نوبخت که از عربی بفارسی ترجمه میکردند. نام نوبخت بزرگ برده شد، پس او فضل بن نوبخت کنابهای در نجوم و غیره از فارسی بحرایی ترجمه کرده است. موسی و یوسف پسران خالد نیز از فارسی بحرایی ترجمه میکردند و در خدمت داؤد بن عبدالله بن حمید بن قحطبه مشغول بودند . علی بن زیاد تمیمی کنیه اش ابوالحسن، کتاب زیج شهریار را از فارسی بحرایی ترجمه کرده است. حسن بن سهل از ستاره شناسان آن زمان است، احمد بن یحیی بلاذری، حبلۀ بن سالم منشی هشام، اسحق بن یزید از مترجمین فارسی هستند. اسحق کتاب اختیارنامه را بنام سرء الفرس از عربی بفارسی ترجمه نمود. دیگر از مترجمین عربی بفارسی محمد بن جهم برمکی، هشام بن قاسم، موسی بن عیسی کردی و عمر بن فرخان و غیره میباشند .

پیشوایان مذهبی یهود و نصارا و اسلام در خاورمیانه

منکه هندی و ابن دهن هندی از مترجمین زبان هندی هستند. اولی در خدمت اسحق بن- سلیمان بن علی هاشمی میزیسته است و دومی ریاست بیمارستان برمکیان را داشته است. ابن وحشیه از مترجمین نبطی (کلدانی) است، کتابهای بسیاری ترجمه کرده و شرحش میآید.

اگر در شرح حال و ملیت و موطن مترجمان و ناقلان علوم در عصر **مردم سوریه و نقل و ترجمه علوم** عباسی مختصر دقتی شود معلوم میگردد که بیشترشان از مردم سوریه یعنی اهالی شام و جزیره و عراق بودند، این مردم از دیرزمانی کارشان این بوده که علوم و آداب را از ربانی بر ربانی دیگر و از کشوری بکشور دیگر انتقال میدادند. زیرا موقع جغرافیائی کشورشان (واسطه ارتباط شرق و غرب) و هوش و استعداد فطری آنها برای این کار مساعد بود.

از آنرو مردم سوریه یا فنیقی ها چندین قرن پیش از میلاد حروف هجاء (الفباء) را در ضمن سفرهای تجارتی بشهرهای دوردست (یونان و کلدان و غیره) برده منتشر ساختند و نام و شکل الفبای امروزی ملل متمدن گواه این مطلب میباشد. آنان واسطه نقل علوم و ادبیات میان مصریان و کلدانیان بودند و چنانکه گفته شد همین مردم علوم و ادبیات را از مصر بیونان انتقال دادند و همان طور که در این ایام مردم برای تجارت یا ترجمه یا استخدام در ادارات دولتی زبانهای انگلیسی و فرانسه میآموزند مردم سوریه آن روز برای همان مقاصد زبان یونانی و بابلی و غیره میآموختند. همینکه تمدن در یونان توسعه و ترقی یافت فلسفه و منطق و سایر علوم بافتوحات اسکندر از یونان بعراق و شام آمد و مردم سوریه آنرا فرا گرفته بزبان خود ترجمه کردند و پس از ظهور آئین مسیح چیزهایی از مسیحیت بر آن افزودند و ادبیات یونانی، مسیحی را پدید آوردند و آنرا فلسفه یونانی قدیم در دیرهای خود محفوظ داشتند سپس علم و فلسفه را به هند و ایران و غیره انتقال دادند. ابن مردم در زمان ساسانیان واسطه علوم یونانی بفارسی بوده اند و همینکه انوشیروان برای تدریس طب و فلسفه بیمارستان گندی شاپور را تأسیس کرد (چنانکه گفته شد) اساس کار بدست مسیحیان عراق و جزیره استوار گشت و همین ها بودند که بسیاری از آداب و رسوم سامی را در حران با همان رنگ (صیغه) بت پرستی محفوظ داشتند. زیرا مردم حران بآئین سابق خویش تا مدتی مانده بودند.

همینقسم مردم عراق که از همان ملت سوریه میباشد آداب و علوم کلدان قدیم را نگاهداری کردند و پس از ظهور اسلام و تصمیم خلفاء برای ترجمه و انتقال علوم بزبان عربی مردم سوریه دست راست آنان شدند و آن مهم را بخوبی انجام دادند و چنانکه میدانیم مترجمین آن علوم از اهالی حمص، دمشق، بعلبک، حره، حران و بصری و غیره برخاستند. این مسلم است که برای ترجمه مطالب علمی از زبانی بزبان دیگر باید مترجم از آن بهره مند باشد و الا مطلب نامفهوم و غیرقابل ترجمه میشود. و بهمین جهات می بینیم که مترجمان دوره عباسیان (مردم سوریه) در

علومی که ترجمه میکردند متبحر بودند و علاوه بر ترجمه در علوم مزبور (طب - فلسفه - منطق و غیره) تألیفات داشتند و شرح و تعلیق بر آن مینگاشتند .

اکنون نیز میبینیم که مردم سوریه در ترجمه علوم و ادبیات غربی بزبان عربی از هر ملت دیگری ساعی تر میباشند .

چنانکه ملاحظه شد خلفاء بیش از دیگران بترجمه علوم و آداب
نقل و ترجمه علم پیشینیان دست بکار شدند و چون بعضی از این ترجمه ها میان مردم
برای مردم دیگر منتشر شد و مردم بغداد بر آن آگاهی یافتند عده ای از بزرگان آن
غیر از خلفاء شهر برای پیروی از منظور خلفاء مترجم استخدام کردند و با پول و
 سرمایه خود به نقل و ترجمه کتب علمی پرداختند .

مشهورترین این گروه سه نفر بنام احمد - محمد - حسن که هر سه فرزندان موسی پسر
 شاکر بودند و بهمان جهت آنان را بنی موسی و یا بنی شاکر هم میگفتند و بعداً فرزندان آنها
 به بنی منجم شهرت یافتند. موسی پدر آنان از دوستان مأمون بود و مأمون بملاحظه دوستی
 باموسی بفرزندانش کمک میکرد است .

موسی اهل علم و ادب نبوده بلکه جزء راهزنان محسوب میشود، چه که در جوانی لباس
 سیاهی دربر میکرد و شبها راه میزد است و چون مرد دلیری باکی بوده دست خالی بر نمیکشته
 است . بطوریکه میگویند وی شبها نماز خفتن را با همسایگان در مسجد میخواند، پس از آن
 بخانه میآمد و لباس دیگری می پوشید و در جاده خرابیان چندین فرسخ راه می پیمود و پای اسب
 کهر خود را پارچه سفید می بست که بنظر ابلق نیاید ضمناً موسی جاسوسانی داشت که بوی خبر
 میدادند چه کسانی با چه اموالی از جاده عبور کرده یا میکنند، لذا موسی با اطلاع کامل بر آنان
 میناخت و اموال و دارائی آنان را گرفته پس از پیمودن چندین فرسخ راه صبحگاهان بشهر
 بر میگشت و نماز صبح را با همان همسایه های شبانه اداء میکرد و هر گاه که در صدد دستگیری او
 بر میآمدند همسایگان گواهی میدادند که وی نماز بامداد را با آنان در مسجد خوانده است و
 از آنرو تعقیب او دشوار مینمود و سرانجام موسی توبه کرد و پس از چندی در گذشت و سه پسر
 کوچک از خود باقی گزارد. مأمون بواسطه دوستی با پدرشان آنان را باسحق بن ابراهیم مصعبی
 سپرد و در بیت الحکمه نزد یحیی بن ابی منصور برای آنان جا تعیین کرد و هر گاه مأمون بسفر
 میرفت اسحق را میخواست و سفارش فرزندان موسی را میکرد تا حدی که اسحق رنجیده خاطر
 شده میگفت: مأمون مرا دایه فرزندان موسی قرار داده است. با این حال مقرری آنان غیر مکفی
 بود و زندگانی خوبی نداشتند ولی سرانجام تحصیلات عالی خود را به پایان رسانیده هر کدام
 در رشته ای متخصص شدند. محمد از سایر برادران عالمتر بود و از هندسه و نجوم اطلاع کافی داشت
 اقلیدس و مجسطی و کتابهای دیگری از هیئت و ریاضی و طبیعی مطالعه کرده بود. احمد در قسمت
 علمی پپای محمد نمیرسید ولی در قسمت مکانیک مهارت بی نظیری پیدا کرده بود. حسن بیش از

هرچیز در هندسه منبخر شد و با آنکه غبر از شش مقاله اقلیدس را نخوانده و نزد معلمی هندسه نیاموخته بود معذک در رشته هندسه بالاترین علمای معاصر خویش گشت .

فرزندان شاکر در نقل و ترجمه علوم قدیمه فداکاری بسیار کردند و خود را همه نوع بزحمت انداختند و اموال بسیاری در آن راه مصرف نمودند. عده ای را بروم روانه کردند تا کتابهای مطلوب را بدست آورند و مترجمین زبردست را با حقوق های گزاف از اطراف و اکناف استخدام نمودند و از جمله اشخاصی که برای تحصیل کتاب بروم فرستادند حنین بن اسحق و دیگران بودند، سپس حنین و حبیش و ثابت بن قره را به ترجمه واداشتند و ماهی پانصد دینار برای آنان حقوق تعیین کردند. بنی موسی در هیئت و مکانیک و هندسه تألیفات بسیاری دارند و از خود استنباط هایی در آن علوم کرده اند که بکلی بیسابقه است. اینان برای مأمون بادلایل محسوسی ثابت کردند که محیط زمین بیست و چهار هزار میل است. مهارت آنان در زیج و سایر مطالب علمی نیز فوق العاده بود .

محمد بن عبدالملک زیات نیز از کسانی است که ماهانه قریب دوهزار دینار برای ترجمه کتاب مصرف میکرد. او کتابهای بسیاری بنام او ترجمه شده است. علی بن یحیی معروف بابن المنجم از دبیران مأمون، چند کتاب طبیی برای محمد ترجمه کرده است و همین قسم محمد بن موسی بن عبدالملک کتابهایی ترجمه نموده است .

ابراهیم بن محمد بن موسی معروف بکاتب کتاب های یونانی را با هزینه خود بربی ترجمه کرده است. تادری اسقف (کشیش) کرخ در جمع آوری و ترجمه کتابهایسی فراوان داشت و پزشکان مسیحی کتابهای زیادی برای او تألیف کردند. دیگر عیسی بن یونس معروف بکاتب و حاسب از اهالی عراق بسیاری از کتب قدیمه و علوم یونانی را جمع آوری و نقل کرده است همینقسم شبرشوع ابن قطرب از مردم گندی شاپور مترجمان را پول میداد و آنان را بترجمه و جمع آوری کتب قدیمه تشویق میکرد ولی نسبت بترجمه یونانی سریانی پیش از عربی توجه داشت .

یوحنا بن ماسویه، جبرائیل بن بختیشوع، داود بن سرائیون، سلمویه ابن طیفوری و سایر اطبای خلفاء هر کدام تاحدی در راه ترجمه و نقل علوم قدیمه اقداماتی کرده اند .

بسیاری از امیران مستقل اسلامی به پیروی از خلفاء کتاب های قدیمی را به عربی ترجمه میکردند. مثلاً سیف الدوله آل حمدان طیبی بنام عیسی رقی داشت که کتابهای سریانی را به امر سیف الدوله و بزبان عربی ترجمه میکرد .

حال که موجبات اقدام خلفای عباسی را برای ترجمه علوم قدیمه دانستیم

و اسامی مترجمان و ناقلان را شناختیم اینک نام کتاب های ترجمه شده را ذکر میکنیم. چون همین کتاب ها بعداً مدرك و مأخذ تألیف اسلامی شد. البته ذکر اسامی تمام آن کتابها دشوار است، زیرا تعداد آن بسیار بوده و بسیاری از آن مفقود شده است، فقط تا آنجا که ممکن بوده

و اما کتابهایی که در نهضت عباسی ترجمه شد

پاره‌ای از آن کتب را نام میبریم و برای آسان شدن کار کتابهای مزبور را از نظر زبان اصلی ضبقه بندی میکنیم .

کتاب‌هایی که عبری در آن زمان ترجمه شده از زبانهای اصلی دیل نقل گشته است:

طریقہ عرق گیری نزد اعراب

یونانی ، فارسی ، هندی (سانسکریت) ، نبطی ، عبرانی ، لاتینی ، قبطی و البته موضوع کتابها نیز مختلف بوده که آن قسمت نیز ذیلا طبقه بندی میشود .
در آن دوره بیش از هر زبان از زبان یونانی ترجمه شده و بیشتر
۱- کتابهای ترجمه کتابهای یونانی فلسفه و طب و ریاضیات و هیئت و فروع علم طبیعی شده از یونانی بوده است . اینک نام آن کتابها و مؤلفین و مترجمین آن و موضوع کتابهایی که از یونانی ترجمه شده است .

آ - فلسفه و ادبیات

(کتابهای افلاطون)

نام کتاب	نام مترجم
۱ - سیاست	حنین بن اسحق
۲ - مناسبات	یحیی بن عدی
۳ - نوامیس	حنین و یحیی
۴ - تیماوس	ابن بطریق با اصلاحات حنین
۵ - نامه افلاطون باقرطنی	یحیی بن عدی

نام کتاب	نام مترجم
۶ - توحید
۷ - حسن و لذت
۸ - اصول هندسه	قسطابن لوقا

کتاب‌های ارسطو طاليس

۱ - کاتگوری یا مقولات	حنین بن اسحق
۲ - عبارات	حنین بسریانی و اسحق بعربی ترجمه کرد
۳ - تجلیل القیاس	تئودور با اصلاحات حنین
۴ - البرهان	اسحق بسریانی و منی بعربی ترجمه کرد
۵ - الجدل	اسحق بسریانی و یحیی بعربی ترجمه کرد
۶ - مقالات یا حکومت	ابن ناعمه و ابوبشر به سریانی و یحیی بعربی ترجمه کردند
۷ - خطابه	اسحق و ابراهیم بن عبدالله
۸ - شعر	ابوبشر از سریانی بعربی ترجمه کرد
۹ - سماع طبیعی	ابوزوح صابی و حنین و یحیی و قسطا و ابن ناعمه
۱۰ - السماء و العالم	ابن بطریق با اصلاحات حنین
۱۱ - الکون و الفساد	حنین به سریانی و اسحق و دمشقی بعربی
۱۲ - الآثار العلویه	ابوبشر یحیی
۱۳ - النفس	حنین به سریانی و اسحق بعربی
۱۴ - الحس و المحسوس	ابوبشر متی بن یونس
۱۵ - الحيوان	ابن بطریق
۱۶ - حروف یا الهیات	اسحق - یحیی - حنین و منی
۱۷ - اخلاق	اسحق
۱۸ - مرآة	حجاج بن مطر
۱۹ - اتولوجی	حجاج بن مطر

شاگردان و پیروان ارسطو بر بسیاری از کتب او شرح و تعلیق نگاشته‌اند. مانند تمودسطس، ویدوخن برقلس، اسکندر، افرودیسی، فرقودیس، امونیوس، تاسطیوس، نیتولوس، فلوطرخس، یحیی نحوی و غیره که پاره‌ای از آنان شارح کتب ارسطو میباشند و عده دیگر در آن زمینه‌ها از خود تألیفات دارند و بسیاری از این کتابها توسط اشخاصی که نامشان معلوم نیست بعربی ترجمه شده و مؤلف الفهرست آن کتابها را اسم برده ولی ما از ذکر آن چشم پوشیدیم.

کتابهای فلسفی و ادبی جالینوس که ضمن کتابهای طبی وی
مذکور شده از این قرار است :

نام کتاب	نام مترجم
۱ - آنچه را که جالینوس معنقد بوده است	ثابت
۲ - شناختن مرد عیب خودش را	توما با اصلاحات حنین
۳ - کتاب اخلاق	حبیش
۴ - محرکه اول بی حرکت است	حبیش و عیسی
۵ - بهره مندی از دشمنان	

ب - طب و فروع آن
(کتابهای بقراط)

نام کتاب	نام مترجم
۱ - عهد بقرات	حنین به سریان و حبیش و عیسی به عربی ترجمه کردند.
۲ - فصول	حنین برای محمد موسی ترجمه کرد
۳ - الکسر
۴ - مقدمة المعرفة	حنین و عیسی بن محمد
۵ - امراض حاده	عیسی بن یحیی
۶ - اپیدمی (بیماریهای واگیر)	عیسی بن یحیی
۷ - اخلاط	عیسی بن یحیی برای محمد بن موسی
۸ - کاتبی تبون	حنین برای محمد بن موسی
۹ - آب و هوا	حنین و حبیش
۱۰ - طبیعت انسان	حنین و عیسی

کتاب‌های جالینوس

مشهورترین کتابهای حالمینوس کتابهای شانزده گانه اوست از این قرار :

الفرق - الصناعه - النبض - شفاء الامراض - مقالات پنجگانه - استقسات - کتاب الزاج - قوای طبیعی - عاتها ومرضها - شناسائی بیماریه اعضاء درونی - نبض کبیر - تبها - بحران - حفظ الصحه - جاره درد.

کتابهای مزبور باستثنای علل باطنیه - نبض کبیر و حفظ الصحه و جاره درد (حلیه البرء)

- ۱ - نام عربی آن کتابها بقرار ذیل است :

توسط حنین بن اسحق عبری ترجمه شده است . ولی کتابهای مذکور بعداً بوسیله حبیش
عبری ترجمه شد .

اما نام بقیه کتابهای طبی جالینوس و نام مترجمین آن چنین است :

نام کتاب	نام مترجم
۱ - تشریح کبیر	حنین اعسم
۲ - اختلاف تشریح	«
۳ - تشریح حیوان زنده	«
۴ - تشریح حیوان مرده	«
۵ - علم بقراط در تشریح	«
۶ - احتیاج به نبض	«
۷ - علوم ارسطو	حبیش اعسم
۸ - تشریح رحم	«
۹ - آراء بقراط و افلاطون	«
۱۰ - عادات	«
۱۱ - خصب البدن	«
۱۲ - منی	«
۱۳ - ترکیب دواها	«
۱۴ - ورزش با کره کوچک	«
۱۵ - ورزش با کره بزرگ	«
۱۶ - طریقه تعلیم طب	«
۱۷ - منافع الاعضاء	«
۱۸ - قوای نفس و مزاج بدن	«
۱۹ - حرکات سینه	ترجمه استیغان با اصلاح حنین
۲۰ - علل النفس	« « « «
۲۱ - حرکت عضله	« « « «
۲۲ - احتیاج به نفس	« « « «
۲۳ - امتلاء	ترجمه استیغان
۲۴ - تلخی و سوداء	« « « «
۲۵ - علل الصوت	ترجمه حنین
۲۶ - حرکات مجهوله	« «
۲۷ - افضل الهیئات	« «

نام کتاب	نام مترجم
۲۸ - سوء المزاج المختلف	ترجمه حنین
۲۹ - دواهای مفرد	«
۳۰ - نوزاد هفت ماهه	«
۳۱ - تنگ نفس	«
۳۲ - پز مردگی	«
۳۳ - قوای اغذیه	«
۳۴ - التدبیر الملطف	«
۳۵ - مداوای امراض	«
۳۶ - بقراط و امراض حاد	«
۳۷ - نامه به تراسوبولفوس	«
۳۸ - پزشکی و فیلسوف	«
۳۹ - حفظ الصحة بقراط	«
۴۰ - محنت طیب	«
۴۱ - افلاطون در تیمائوس	حنین و اسحق
۴۲ - تقدمه المعرفة	عبسی
۴۳ - فصد	عبسی و استفان
۴۴ - توصیف کودکی که فریاد میزند	ابن الصلت
۴۵ - ورمها	«
۴۶ - الکیموس	ثابت و حبیب
۴۷ - الادویة والادواء	عبسی
۴۸ - تریاق	ابن بطریق

مؤلف کتاب الفهرست بیست و چند کتاب در طب و فروع طب بدون ذکر نام مترجم اسم برده است. کتابهای مزبور تألیف روفس از اهالی افس می باشد که پیش از جالینوس میزیسته و شاید تمام آن کتابها عبری ترجمه نشده است.

و نیز مؤلف مزبور (صاحب الفهرست) کتابهای ذیل را با ذکر مؤلف و مترجم اسم برده که همه آن در طب و فروع طب می باشد.

- ۱ - کتاب الادویة المستعملة تألیف اوریباسیوس ترجمه استفان بن باسیل:
- ۲ - کتاب هفتاد مقاله تألیف اوریباسیوس ترجمه حنین و عبسی بن یحیی بسریانی.
- ۳ - نامه اوریباسیوس به پسرش ستات ترجمه حنین.
- ۴ - نامه اوریباسیوس به پدرش اونا فیس «

۵ - کتاب گیاهها (الحشایش) تألیف دیسفوریدس عین زری مشهور بجهانگرد (چون برای پیدا کردن گیاههای طبی بساطراف مسافرت میکرد است) بزودی شرح ترجمه و نقل این کتاب را خواهیم گفت .

۶ - کتاب البرسام (ورم حساب حاجز) تألیف اسکندروس ترجمه ابن بطریق و بسیاری از کتابهای دیگر که مترجم آن معلوم نیست .

پ - کتابهای ریاضی و هیئت و سایر علوم

کتاب مزبور شامل هیئت و حساب و موسیقی و مکانیک و هندسه میباشد از این قرار:

۱ - کتابهای اقلیدس : اصول هندسه ترجمه حجاج بن مطر . این کتاب یکمرتبه زمان هرون توسط حجاج بن مطر بنام هرونی ترجمه شد و بار دیگر در زمان مأمون توسط اسحق ابن حنین ترجمه شد و ثابت بن قره آنرا اصلاح کرد و ابو عثمان دمشقی نیز آنرا ترجمه کرده است . کتاب مزبور فعلاً نیز موجود است .

کتاب الظاهرات - اختلاف مناظر - کتاب الموسیقی - کتاب القسمة - کتاب القانون - کتاب سنگینی و سبکی (الثقل والخفة) از تألیفات اقلیدس عبری ترجمه ولی نام مترجم آن معلوم نیست .

۲ - کتابهای ارشمیدس : شرح آن قبلاً داده شده . مجموع آن ده کتاب است که از یونانی عبری ترجمه شده ولی مترجم آن معلوم نیست .

۳ - کتابهای ابلونیوس : کتاب المخروطات - قطع السطوح - قطع الخطوط - النسبة - المحدوده - الدوائر الماسة عبری ترجمه شده و مترجم آن معلوم نیست .

۴ - کتابهای منالوس : کتاب الاشكال الكرويه - کتاب اصول هندسه را ثابت بن قره عبری ترجمه کرده است .

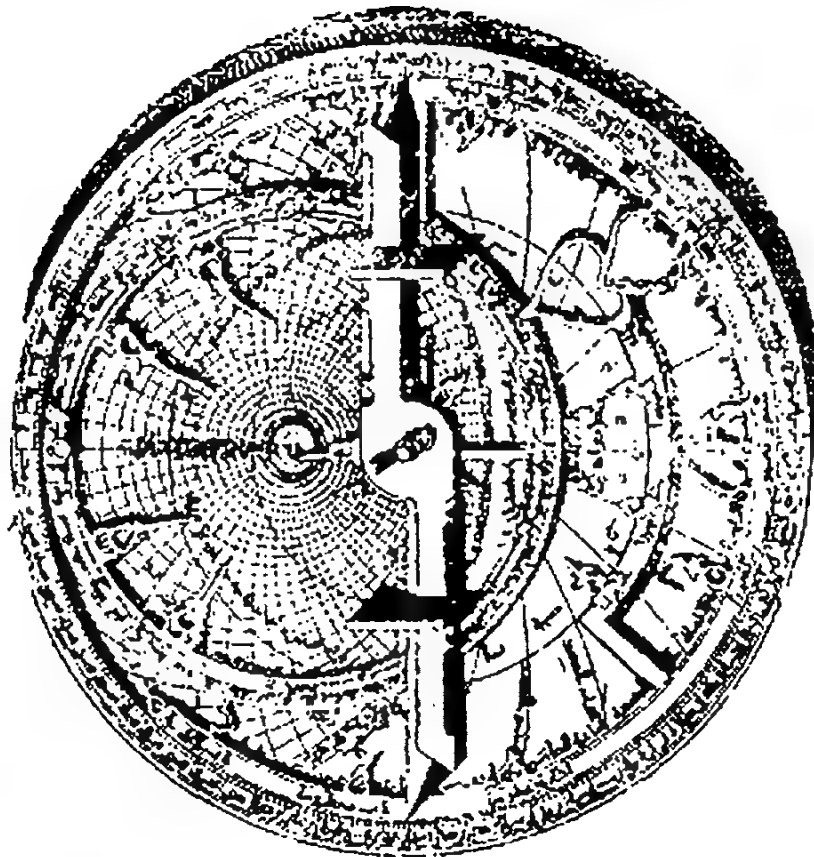
۵ - کتابهای بطلمیوس قلوذی : کتاب مجسطی شرحش گذشت . یحیی برمکی آنرا تفسیر کرده است .

کتابهای چهارگانه که ابراهیم بن صلت آنرا ترجمه کرد و حنین آنرا اصلاح نمود . کتاب جغرافیای بلاد معمور و توصیف زمین که ثابت بن قره آنرا عبری فصیح ترجمه کرد . پانزده کتاب دیگر بطلمیوس در جغرافی و غیره که عبری ترجمه شده و مترجم آن معلوم نیست .
۶ - کتاب جبر معروف بحدود و کتاب قسمة الاعداد از تألیفات ابرخس که عبری ترجمه شده و مترجم آن معلوم نیست .

کتاب جبر تألیف ذیوفنطس که عبری ترجمه شده و مترجم آن معلوم نیست . ابن ندیم در کتاب فهرست خود کتب ذیل را که عبری ترجمه شده بدون ذکر مترجم نام برده است .
کتاب العمل بالاسطرلاب المسطح تألیف ایون بطریق .

کتاب حرم الشمس والقمر تألیف ارسطرفس .

- کتاب العمل بذات الحلق .
 کتاب جداول ذیج بطلمیوس المعروف بالقانون المسیر تألیف ثاون اسکندری .
 کتاب العمل بالاسطرلاب .

استرلاب عربی

بطوریکه ملاحظه می شود علاوه بر کتابهای فوق که در ریاضیات و زیج و هیئت تألیف و ترجمه شده کتابهای دیگری در این موضوعات به عربی ترجمه شده که ضمن کتابهای فلسفه از آن نام بردیم. این کتابهای موسیقی از یونانی در دوره نهضت عباسیان به عربی ترجمه شده است .

کتاب الموسیقی الکبیر تألیف نیکوماخس جهراسینی .

کتاب موسیقی منتسب باقلیدس .

کتاب ربموس و کتاب الایقاع تألیف ارسطکاس .

مقالات موسیقی تألیف فیثاغورس .

کتاب الآلات مصوته موسوم بأرغن بوقی } تألیف مورطس
 کتاب ارغن زمیری }

علاوه بر کتاب های ارشمیدس این کتاب ها در علم مکانیک از یونانی به عربی ترجمه

شده است .

کتاب الحیل الروحانیه }
 کتاب شیل الاثقال } تألیف ایرن

کتاب استخراج المیاء تألیف پادرو گرگی.

کتاب اللات المصوته علی ستین مبیلا تألیف مورطیس.

بیشتر کتابهایی که در دوره نهضت عباسیان از فارسی به عربی ترجمه شده

۴ - کتابهایی که راجع بتاریخ و شرح حال و اشعار و قسمتی هم در علوم نجوم است که

از فارسی ترجمه خاندان نوبخت و علی بن زیاد تمیمی و غیره آنرا ترجمه کرده اند.

اما کتابهایی که اکنون موجود است و از فارسی به عربی ترجمه شده از

این قرار است :

۱ - کتاب رستم و اسفندیار ترجمه جیل بن سالم ۱۱ - هزار افسانه مترجم معلوم نیست

۲ - کتاب بهرام شوس ، ، ، ۱۲ - شهرزاد و پرویز ، ، ،

۳ - خدای نامه ، ابن مقفع ۱۳ - کارنامک انوشیروان ، ، ،

۴ - آمین نامه ، ، ، ۱۴ - دارا و بت طلا ، ، ،

۵ - کلبله و دمنه ، ، ، ۱۵ - بهرام و نرسی ، ، ،

۶ - خردک ، ، ، ۱۶ - هزار داستان ، ، ،

۷ - تاج در سیرت انوشیروان ، ، ، ۱۷ - خوس و روباه ، ، ،

۸ - الآداب الکبیر ، ، ،

۹ - الآداب الصغیر ، ، ،

۱۰ - کتاب الیتیمه ، ، ،

۱۸ - کتاب سیرملوک الفرس (غیر از آنکه محمد بن جهم بر مکی ترجمه کرده است)

۱۹ - ، ، ، ترجمه زادویه بن شاهویه اصفهانی

۲۰ - ، ، ، محمد بن بهرام بن مطیار اصفهانی .

در اینجا لازم است از یک کتاب مهم دیگری نام ببریم که بعد از قوام تمدن اسلامی بزبان

فارسی تنظیم شد و سپس آنرا به عربی ترجمه کردند. این کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

طوسی است که بسبب ایللیاد هومر راجع بتاریخ ایران باستان بنام سلطان محمود غزنوی در ۲۸۴

هجری گفته شد و مشتمل بر شصت هزار بیت میباشد و فتح بن علی پنداری اصفهانی آنرا به نثر بنام

ملك المعظم عبسی ایوبی در سال ۶۹۷ ترجمه کرده است. و البته غیر از کتابهای مذکور کتابهای

تاریخی و ادبی دیگری بخصوص کتابهای مربوط بمذاهب قدیمه از فارسی به عربی ترجمه شده است.

کتابهای بسیاری از طب و نجوم و ریاضیات و حساب و داستان و تاریخ

۴ - کتابهایی که از زبان هندی (سانسکریت) به عربی ترجمه شده است و البته کتب طب

از هندی به عربی آن زیاد تر بوده ، گرچه کمتر از آن موسوع اطلاعاتی بدست آمده

ترجمه شده است . در زمان نهضت عباسیان شهر بغداد مرکز آمد و شد بازرگانان

و جهانگردان و دانشمندان تمام ملل بوده و خاندان برمکی پزشکانی

از هند استخدام کرده به بغداد آورده بودند. یحیی بن خالد برمکی چندین پزشک هندی را به بغداد آورد که مشهورترین آنان اینانند .

کمنکه - بازیگر - قلیفل - سند باز و غیره .

و از تألیفات اسلامی بعد از عباسی چنین فهمیده میشود که بیشتر موضوعهای ادبی، طبی، داروشناسی، و شرح حال و رفتار و کردار بزرگان را از کتابهای هندی اقتباس کرده اند . مثلاً پس از مراجعه بقانون ابن سینا باالملکی رازی و سایر کتابهای طبی مهم اسلامی درموقع ذکر اسامی پاره‌ای از بیماریها اشاره شده که نام آنها را به هندی چنین میگویند: و یاد دهند آنها را اینطور معالجه میکنند .

همینقسم پس از مطالعه عقدالفرید ابن عبدالربه و یا سراج الملوك طرطوشی و سایر کتب ادبی معتبر عباراتی از این قبیل بر میخوریم :

« و در کتاب هند چنین و چنان ... »

بنابیند درجات کتاب طبقات الاطباء در زمان عباسیان عده‌ای پزشکان

هندی در بغداد و جاهای دیگر بوده و مشهورترین آنان از اینقرارند:

کتابهای پزشکی

و شاخه های آن

۱- منکه هندی که با اشاره یحیی بن خالد برمکی از هند به بغداد آمد و

هرون را از بیماری شفا داد و هرون مقرری شایسته‌ای برای او معین کرد. منکه فارسی نیز میدانست و از هندی و فارسی عبری ترجمه میکرد. وی علاوه بر طب هیت نیز میدانسته است و تألیفات بسیاری دارد. از آنجمله کتاب نمودار درعمر - کتاب اسرار موالیه - کتاب قرانات کبیر و صغیر - کتابی در اخذات عالم و دور در قران.

منکه از مشاهیر دانشمندان هند بوده و در طبقات الاطباء شرح مفصلی راجع باو ذکر شده است .

۲ - شاناق که پنج مقاله‌ای درباره سموم (زهرها) تألیف کرده است. و کتاب مزبور را

منکه از هندی به فارسی ترجمه کرده است و شخصی بنام ابوحاتم بلخی با اشاره یحیی بن خالد برمکی آنها را عبری ترجمه نمود. سپس عباس بن سعید سنوهری غلام مأمون بامر مأمون آنها را مجدد عبری ترجمه کرد .

۳ - سنگ هال (سنجیل) و با کهر و غیره که تألیفات مهمی در طب و هیئت دارند و تألیفات

آنان یا مستقیماً از هندی (و یا از هندی به فارسی) عبری ترجمه شده است .

اینک صورت کتابهای پزشکی که در زمان عباسیان

عربی ترجمه شده است

نام مترجم

نام کتاب

منکه

۱ - کتاب سررد در پزشکی

۲ - نام گیاههای هند (اسماء عقاقیر الهند) ۳ - برای اسحق بن سلیمان

نام کتاب	نام مترجم
۳ - استانکر الجامع	ابن دهن
۴ - صفوة النجح	«
۵ - مختصر الهند فی العقاقیر (گیاه شناسی)	معلوم نیست
۶ - علاجات الحبالی للهند (مداوای زنان باردار)	«
۷ - روماء الهندیه فی علاجات النساء (بیماری زنان و معالجه آن)	«
۸ - السكر للهند	معلوم نیست
۹ - التوهم فی الامراض والعلل	«
۱۰ - رأی الهند فی اجناس الحیاة وسمومها	«
۱۱ - کتاب سیرك الهندی عبدالله بن علی از فارسی عبری ترجمه کرده است .	
۱۲ - تشخیص بیمار بها و طرز معالجه آن بامریحیی بن خالد برمکی ترجمه شده است .	
۱۳ - کتاب ما اختلف فیہ الروم والهند فی الحار والبارد وقوی الادویه .	
(آنچه که روم و هند درباره گرمی و سردی و نیروی داروها باهم اختلاف دارند) .	
و پاره ای کتابهای دیگر در شاخه های پزشکی .	
سالم بن بهله هندی نیز از پزشکان نامی است و در زمان عرو بن عراق آمده و شهرت زیادی پیدا کرد و با پزشکان همزمان خویش آمیزش نمود و اگر چه تألیف و ترجمه ای از او ذکر نشده ولی شك نیست که از نظری استفاده علمی شده است .	
مسلمانان در قسمت هیئت و ریاضیات از دانشمندان و مؤلفات هندی بسیار بهره مند شدند و فصل های گذشته موضوع سند را یاد آور شدیم و نقل و	
ترجمه این زیج تأثیر مهمی میان مسلمانان داشت و آنان را بیش از پیش	
بعلم هیئت آشنا ساخت و بسیاری از دانشمندان اسلام از آن کتاب تقلید	
کرده و بر مبنای آن کتابهایی تألیف نمودند .	
محمد بن ابراهیم فزاری - حبیش بن عبدالله بن دادی - محمد بن موسی خوارزمی و غیره	
کتابهای خود را از روی سند هند تألیف نمودند . فزاری مر بور اول ستاره شناسی است که در	
اسلام اسطرلاب ساخت و از سند هند استفاده نمود و بطور کلی هر يك از دانشمندان مسلمان که	
میخواستند در هیئت تخصص یابند ناچار تألیفات هندی را یا بزبان سانسکریت مطالعه میکردند	
و یا ترجمه عربی آنرا میخواندند .	
ابوریحان بیرونی متوفی سال ۴۴۰ پیش از سایر علمای اسلام در علوم و ادبیات هند	
مطالعه داشته است ، وی ده ها تألیف دارد که پاره ای از آنان ترجمه و با تصحیح و یا انتقاد میباشد	
و بیشتر آن راجع به علوم و ادبیات هندی است و مهمترین آن کتاب مشهور (الآثار الباقیه عن -	
القرون الخالیه) میباشد . بیرونی پس از گردش در ممالک هند کتاب مر بور را تألیف نموده است .	

بیرونی راجع بتألیفات و نگارش‌های خود چنین مینویسد :

«در سند کتابی در هیئت باین اسم در ۵۵۰ برگ نوشتم» .

«جوامع الموجود لخواطر الهند» .

زیج ارکند را دیدم با کلمات نامفهومی ترجمه شده بود و پاره‌ای از الفاظ آن بهمان زبان هندی باقی مانده - من ترجمه مزبور را کاملاً تصحیح کردم .

همینقسم کتابی در مدارین متحدین و متساویین تألیف کردم و آنرا بنام :

خیال الکسوفین عندالهند موسوم ساختم .

این موضوع در تمام زیجهای هندی ذکر شده ولی تاکنون عیان دانشمندان اسلام مجهول بوده است .

رساله دیگری در ۳۰ برگ راجع بحساب و شمارش برقم سندی و هندی تألیف نمودم .

تذکره دیگری راجع بموضوع زیر نگاشتم :

رأی رب در مراتب عدد درست تر از رأی هند در مراتب عدد میباشد .

تذکره‌ای در باب راسکیات هند و ترجمه ابرهم سدهاند از راه حساب تألیف نمودم .

مقاله راجع بزمان نزد هندیان نگاشتم .

مقاله در پاسخ پرسشهای ستاره شناسان هند تألیف کردم .

مقاله راجع بطریقه استخراج عمر، نزد هند هندیان تألیف کردم .

رساله کلب باره را ترجمه کردم و آن عبارت از بحث درباره امراضی است که در مجرای عفونت جاری میشود .

این گفته‌های بیرونی میرساند که هندیها در هیئت و توابع آن اطلاعات وسیعی داشتند و دارای عقاید و افکاری در آن موضوعات بوده‌اند و مسلمانان از معلومات آنان استفاده بسیاری نموده‌اند .

کتابهای زیر در ادبیات و تاریخ و منطق و داستان و افسانه و موسیقی از هندی به عربی ترجمه شده است .

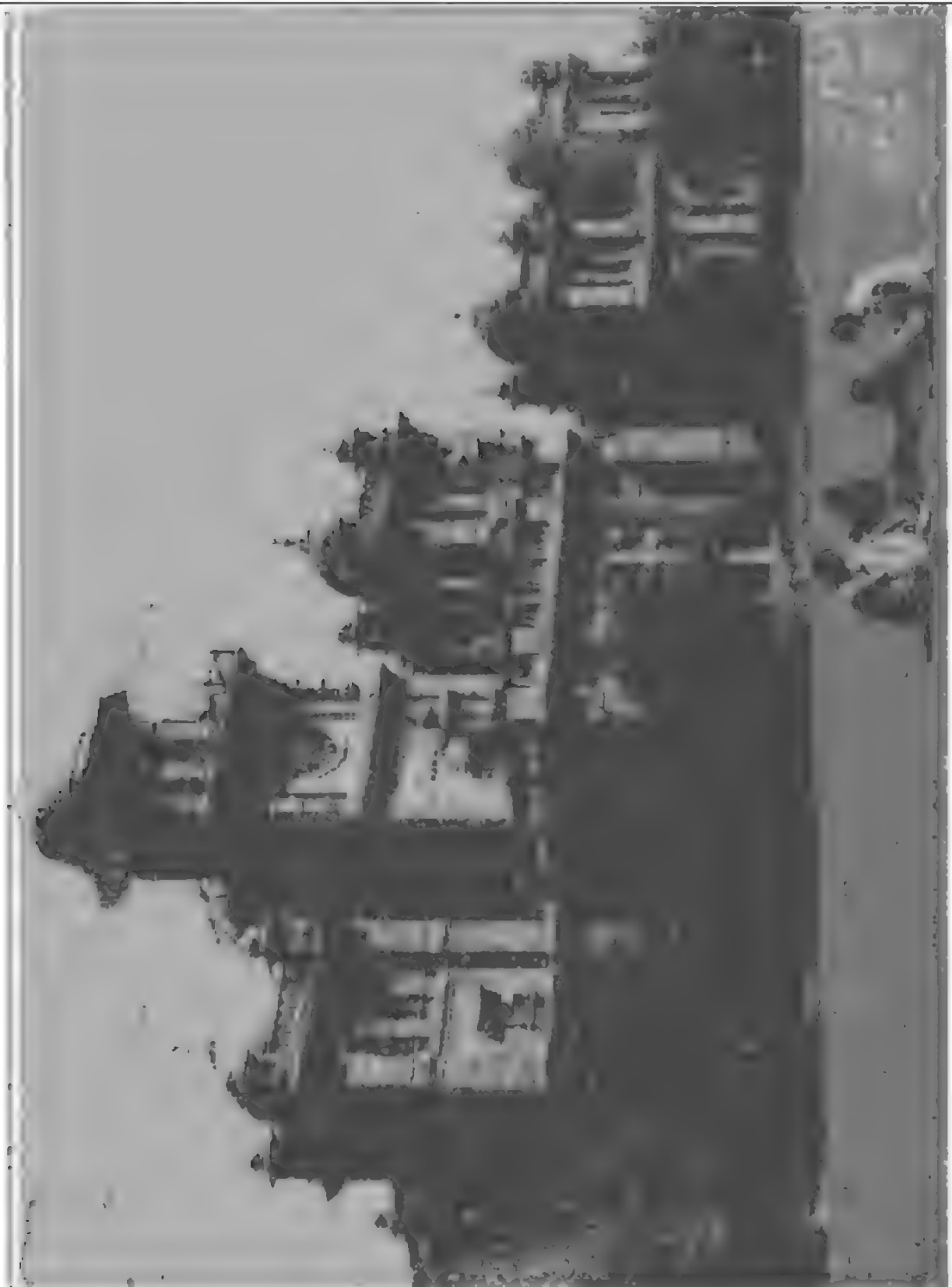
کتابهای ادبی

۱- کلیله و دمنه ابتداء از هندی بفارسی (نظم و نثر) و سپس به عربی نظم و نثر ترجمه شد (شرحش گذشت) بان بن عبدالحمید بن لاحق عفیر قاشی و علی بن داود آنرا به شعر عربی ترجمه کردند .

۲- کتاب سند باد کبیر - ۳- کتاب سند باد صغیر - ۴- کتاب البید - ۵- کتاب یوزاسف
۶- یوزاسف مفرد - ۷- کتاب هندوچین - ۸- کتاب هایل در حکمت - ۹- کتاب هند در
باره هبوط آدم - ۱۰- کتاب طرق - ۱۱- کتاب دیک هندی درباره مردوزن - ۱۲- کتاب
حدود منطق هند - ۱۳- کتاب سادیرم - ۱۴- کتاب پشاده شاه آدم کش و شناگر هند .
۱۵- کتاب بید پای در حکمت - ۱۶- کتاب بیافر یا میوه‌های خرد در موسیقی راجع با هنگها و نغمه‌ها .

در فصل گذشته بسیاری از کتابهای پزشکی و فلسفی را ذکر نمودیم که کدیا مستقیماً از یونانی عبری ترجمه شده و یا از سریانی (خواهر زبان نبطی‌ها یا همان زبان نبطی) عبری درآمده است و اکنون آنرا تکرار نمیکنیم و آنچه در این فصل مورد بحث است کتابهایی است که

۴ - کتابهایی که
از زبان نبطی
ترجمه شده است

ساختمان دانشگاه پشاور

مستقیماً از کلدانی و یانبطی بزبان عربی ترجمه شده و اگر ترجمه نمیشده البته از بین میرفته است و مهمترین آن کتاب فلاح نبطی است که درنوع خود بی نظیر میباشد و احمد بن علی بن مختار نبطی معروف باین وحشیه در سال ۲۹۱ هجری آنرا به عربی ترجمه کرده است و تاجندی پیش مورد استناد و توجه علمای علم کشاورزی بوده و از آنرو بزبانهای غربی نیز ترجمه شده است و اگر مسلمانان آنرا ترجمه نمیکردند آن گنجینه گرانها از دست میرفت. اتفاقاً ابن وحشیه مترجم عربی کتاب مزبور در مقدمه کتاب باین مطلب اشاره کرده است و همینکه در سال ۳۱۸ هجری آنرا برای علی بن محمد زیات دیکته (املاء) میکرده چنین گفته است :

« پسر جان این را بدان، من این کتاب را در ضمن کتابهای کسوانیان (کلدانیان یا نبطیها) یافتم و ترجمه آن به عربی کتاب کشاورزی زمین و اصلاح درخت و میوه و دفع آفات از آن میباشد. کسوانیان این کتاب سودمند را پنهان میداشتند و کمتر بکسی نشان میدادند ولی خداوند مرا با آن زبان آشناساخت و این کتاب را توانستم بدست بیاورم و بخوانم، این کتاب نزد مرد دانشمندی بود و او آنرا از من پنهان میداشت و همینکه من از بودن آن آگاه شدم او را سرزنش کردم و باو گفتم که پنهان داشتن این کتاب سبب میشود که آن کتاب فراموش گردد و نام و نیک نیاکان تو از میان برود. چه کتابی که پنهان بماند و کسی آنرا نخواند و نداند، مانند سنگ و کلوخ بی فایده میشود. آن مرد گفته مرا پسندید و گذشته از این کتابهای دیگری که داشت نزد من آورد و از آنجمله دوانای بابلت راجع باسرار فلک و احکام حوادث نجوم که از کتابهای مهم میباشد و دیگر همین کتاب کشاورزی که همه آنرا ترجمه کردم ... »
و اما سایر کتابهایی که از زبان نبطی به عربی ترجمه شده از اینقرار است :

- ۱- کتاب طرد الشیاطین معروف باسرار. ۲- کتاب سحر الکبیر. ۳- کتاب سحر الضمیر.
- ۴- کتاب دوار بمقیده نبطیها. ۵- کتاب بت پرستی کلدانیان. ۶- کتاب اشاره در سحر. ۷- کتاب اسرار کواکب. ۸- کتاب فلاح صغیر. ۹- کتاب طلسمها. ۱۰- کتاب زندگی و مرگ درمعالجه امراض. ۱۱- کتاب قوانین. ۱۳ کتاب ضیعت. ۱۴- کتاب اسماء.

علاوه بر آن کتابهای دیگری راجع بمذهب و اخبار کلدانیان قدیم نیز از زبان نبطی به عربی ترجمه شده است و غالب کتابهای نبطی را ابن وحشیه ترجمه نموده است.

چنانکه قبلاً اشاره شد بسیاری از تمالیم یهود و آداب و رسوم آنان که در

تلمود و سایر کتابهای یهود بوده به عربی نقل شده است و اگر ترجمه مدون آن امروز در دست نیست برای آنست که یهودیان آنرا شفاهی برای سحابه میگفتند و شاید هم ترجمه مدون آن بوده و اکنون از بین رفته است و اما ترجمههایی که اکنون در دست است همان ترجمه اسفار

۵- کتابهایی که از عبری و لاتینی و نبطی ترجمه شده است

توراة است که برای اولین مرتبه توسط سعید فیومی متوفی بسال ۳۳۰

عجری از عبری به عربی ترجمه شده است. فیومی علاوه بر ترجمه تورات، شرح و تفسیری نیز بر آن نگاشته است.

سرباز عرب و سرباز یهود

در قسمت لاتینی نیز تصور می‌رود ترجمه‌هایی انجام یافته است، چه بزبان لاتینی کتب علمی - فلسفی - تاریخی - قانون و غیره یافت می‌شده و شاید نام مترجمین با ترجمه آنان از بین رفته باشد ولی نام یحیی بن یسریق جزء مترجمین دوره عباسی دیده می‌شود که غیر از لاتینی زبان خارجی دیگری نمیدانسته و ظاهراً کتابهایی از لاتین به عربی ترجمه کرده است.

اما در قسمت زبان قبطی میتوان گفت که اگر هم چیزی مستقیماً از قبطی به عربی ترجمه نشده حتماً از کتب قبطی بوسیله زبان یونانی استفاده شده است. چه که مصریان در بسیاری از علوم بخصوص شیمی (کیمیا) تألیفاتی داشته‌اند و چنانکه این ندیم مؤلف فهرست می‌گوید: علم کیمیا بامر خالد بن یزید از قبطی و یونانی برای اولین بار به عربی ترجمه شد.

خلاصه مطلب آنکه مسلمانان قسمت عمده علوم فلسفی و ریاضی و هیئت

خلاصه

و طب و ادبیات ملل تمدن را بزبان عربی ترجمه و نقل کردند و از

تمام زبانهای مشهور آنروز و بیشتر از یونانی و هندی و فارسی کتابهایی

ترجمه کردند و در واقع بهترین معلومات هر ملتی را از آن ملت گرفتند. مثلاً در قسمت فلسفه

و طب و هندسه و موسیقی و منطق و هیئت از یونانیان استفاده نمودند و از ایرانیان تاریخ و موسیقی

ستاره‌شناسی و ادبیات و هند و اندرز و شرح حال بزرگان را اقتباس کردند و از هندیان طب

(هندی) حساب و نجوم و موسیقی و داستان و گیاه‌شناسی آموختند و از کلدانیان و بعلی‌ها

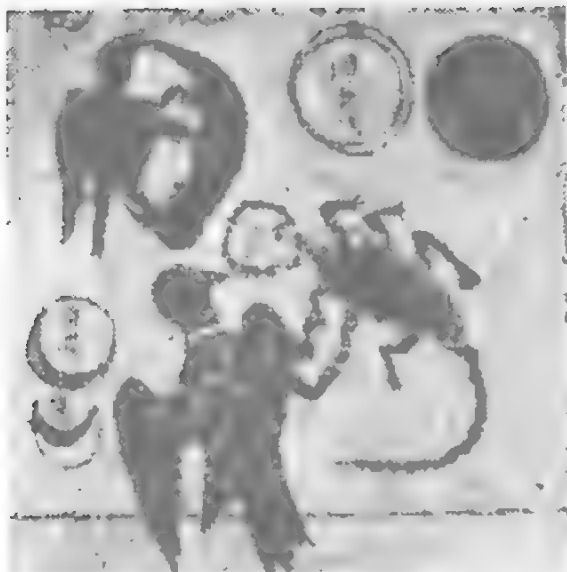
کشاورزی و باغبانی و سحر و ستاره‌شناسی و طلسم فرا گرفتند و شیمی و تشریح از مصریان با آن

رسید و در واقع عربها علوم آشوریان و بابلیان و مصریان و ایرانیان و هندیان و یونانیان را

گرفته و از خود چیزهایی بر آن افزودند و از مجموع آن علوم و صنایع و آداب تمدن اسلام را /

دید آوردند.

از ملاحظه ترجمه‌ها و علوم و ادبیات منقوله مسلمانان چنین می‌فهمیم که آنان چیزی از

کتابهای تاریخی و ادبی و اشعار یونان ترجمه نکرده‌اند ولی بر عکس شاهنامه فارسی و تاریخ سلاطین ایران را ترجمه نموده‌اند از ترجمه تاریخ هرودت و ابلیاد و اودیسی هومر و جغرافی سترابون خودداری نموده‌اند.

اما سبب علاقه‌مندی حلقه‌ای اسلام به فلسفه و طب و هیئت در فصل‌های پیش گفته شد و در قسمت ترجمه ادبیات و تاریخ افراسی و هندی و غیره چنین تصور می‌رود که ایرانیان و کلدانیان و مصریان و عندیان مقیم ممالک

فرمول شیمیائی از یک کتاب شیمی عربی

اسلامی برای احیای نام بیاکان خویش از پیش خود به ترجمه آن موضوع‌ها عبادت کرده‌اند و شاید اگر یونانیها هم میان مسلمانان می‌رسیدند اسرار و تاریخ بیاکان خود را به عربی ترجمه می‌کردند. ممکن است علت دیگر ترجمه نکردن ابلیاد به عربی آن بوده که در اشعار مرثیه نام حدایان و بت‌های یونان مرده شده است. اما این هم دلیل نمی‌شود چه در شاهنامه فردوسی نیز مطالب بسیاری راجع به بت و بت‌پرستی و غیره هست. بدینکه مسلمانان شاهنامه را به عربی ترجمه کردند. نکته قابل توجه آنکه عربها در سده یکم و دوم و اندکی مطالب و علمی بر زبان خود ترجمه کردند که رومیان در سده چهارم از انجام آن عاجز بودند.

آری مسلمانان در ایجاد تمدن شگفت آور خود در غالب موارد به همین سرعت پیش رفته‌اند.

یکی از عوامل مؤثر در سرعت پیشرفت تمدن اسلام و ترقی و تعالی

نیکوکاری خلفا

علوم و ادبیات در نهضت عباسیان این بود که خلفاء در راه ترجمه و

بادان شمشندان

نقل علوم از بدل هر خیر گران و ارزان دریغ نداشتند و بدون توجه

نامسلمان

ملیت و مذهب و نژاد دانشمندان و مترجمین را احترام می‌گزاردند و

همه نوع با آنان مساعدت می‌کردند و از آنرو دانشمندان مسیحی، یهودی

در تثنی، ساسانی، ساسانی دربار گاه خلفاء گرد می‌آمدند و خلقتا طوری با آنان به مهر بانی رفتار

می‌کردند که باید ضرر رفتار آنان برای فرمانروایان هر ملت و مذهبی سرمنق آزادی حوائج

و عدالت گسترده باشد.

مثلا منصور عباسی با آن اندازه پر شک مسیحی خود سرور حبس بی به خیشوع را محبت

نمیکرد که دستور فرمود نوبشابه برای وی آماده سازید در صورتیکه نوبشابه در آئین اسلام حرام

است، باینقسم که منصور متوجه شد روز بروز رنگ و روی جرجیس پس از آمدن به بغداد زرد و زار میگردد از آن جهت بحاجب خود ربیع گفت: چرا رنگ این مرد زرد شده مبادا او را از نوشیدن شراب که بآن عادت داشته منع میکنی؟

ربیع پاسخ داد که باو اجازه ندادیم در اینجا شراب بیاورد.
منصور حاجب را پر خاش کرده گفت:

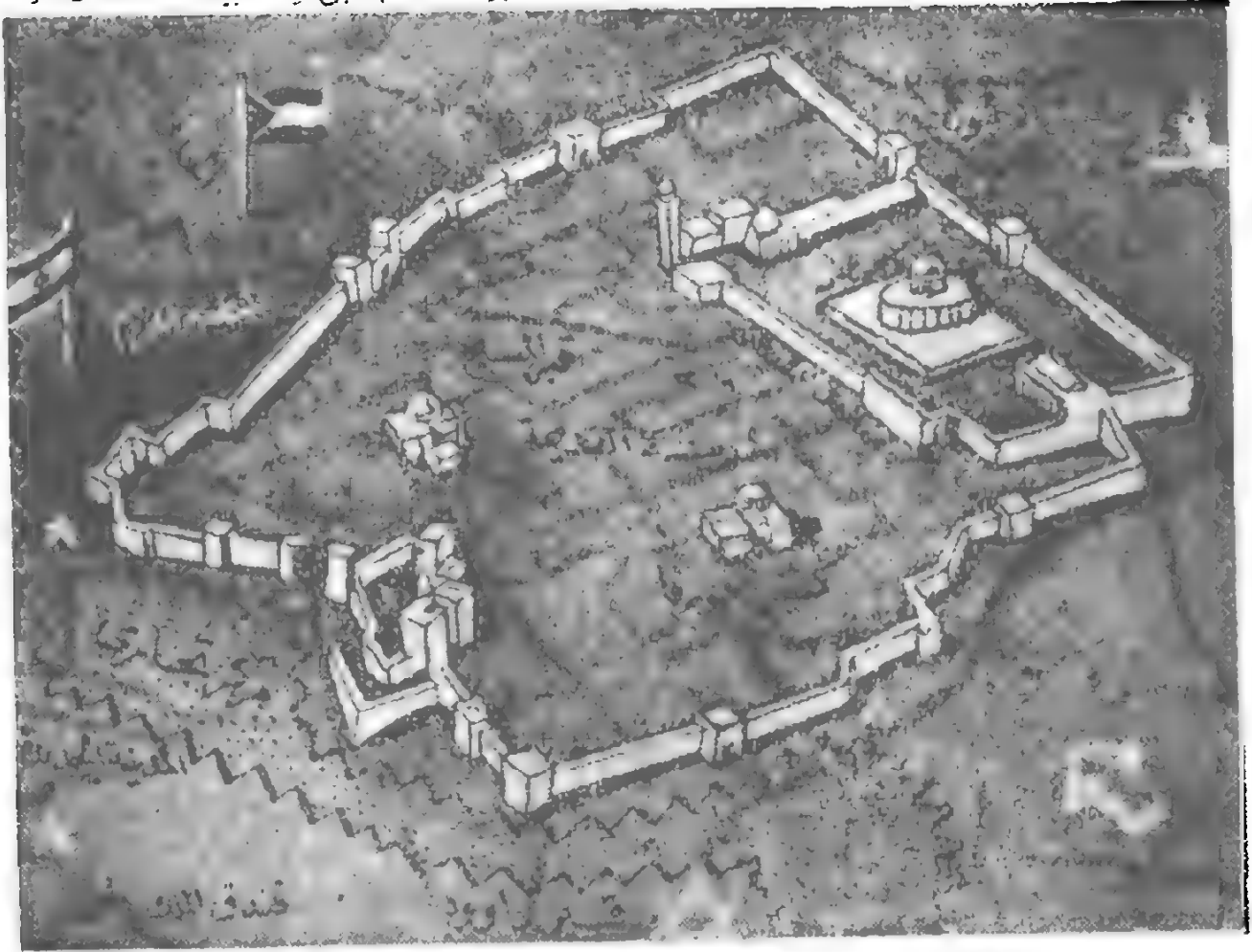
«همین الان خودت برو و هر شرابی را که جرجیس میخواهد آماده ساز.»
«ربیع از بغداد به قطربل رفت و مقدار زیادی از بهترین شرابها را با خود آورد.»
منصور نه فقط باجورجیس این قسم مهربان بود بلکه با همه پزشکان خویش محبت و خصوصیت داشت و موقعیکه در صدد بیعت گرفتن برای پسرش مهدی برآمد با پزشک یهودی خود - فرات بن شحاتا - در آن خصوص مشورت کرد، فرات آنچه بنظرش میرسید آزادانه برای منصور بیان کرد.

مأمون بقدری با جبرئیل بن بختیشوع محبت داشت که موقع ادای فریضه حج در مکه جبرئیل را بسیار دعا کرد و بنی هاشم که آنجا بودند وی را ملامت کرده گفتند: ای مولای ما چگونه در حق این کافر ذمی چنین دعا میکنی؟ مأمون گفت: آری جبرئیل ذمی است ولی تندرستی من بدست اوست و تندرستی من بخیر و صلاح مسلمانان میباشد. بنی هاشم که این را شنیدند گفته او را تصدیق کردند، محبت و خوشرفتاری مأمون نسبت بدان شمنان مشهورتر از آنست که بازگو شود.

پاره ای از خلفاء اطباء را در کارهای مهم مملکتی و امور خانوادگی خود مداخله میدادند و از آنان مشورت میکردند و چه بسا که اطباء بجای آنان نامه ها را توقیع (امضاء) مینمودند، از آنجمله معتصم سلمویه بن بنان نصرانی را بطبابت شخصی خود برگزید و هرگاه که او در حضور خلیفه بود و نامه برای توقیع میرسید خلیفه نامه را پیش سلمویه می انداخت تا بجای او توقیع کند، ابراهیم بن بنان برادر سلمویه خزانه دار کل ممالک اسلامی بود و مهر او بامهر خود معتصم از حیث ارزش برابر می نمود و کسی مانند سلمویه و برادرش در دستگاه خلیفه (معتصم) مقرب و مورد اعتماد نبودند و هرگاه که عید پاک (فصح) نزدیک میشد سلمویه را اجازه میداد بموضع خود قادیسیه برود و در کلیسای قادیسیه مراسم عید را اجراء کند و موقع حرکت مشک و عود و جامه باو میداد و چون سلمویه بیمار شد معتصم بمیادت او رفت و بر بالینش گریه کرده گفت:

بعد از تو کی طبیب من بشود؟ سلمویه در پاسخ خلیفه یوحنا بن ماسویه را معرفی کرد سلمویه از آن بیماری جان در نبرد، معتصم در روز مرگ وی از شدت اندوه غذا نخورد و خود بخانه سلمویه رفته در تشییع جنازه او حضور یافت و مسیحیان با شمع و بخور و سایر مراسم مسیحیت جنازه را حرکت دادند، خلیفه در تمام این جریان ناظر بود و باین جریان (مهربانی و همراهی بامسیحیان) مباحثات میکرد.

منوکل و میتدی و دیگران نیز در بهر بابی و گمراهی داشتن پزشکان (غیر مسلمان) و نیکوئی با آنان مانند هرون و عامون و منصور بودند و آنان را روی تخت کنار خود می‌نشاندند و چه بسا که پزشکان نشسته و امیران و وزیران ایستاده بودند. ثابت بن قره ضعیف معتضد بالله از

شهر بیت‌المقدس

همان انبیائی بود که در حضور خلیفه می‌نشست و سایر بزرگان حق جلوس نداشتند. پزشکان موقع حرکت مانند وزیران و امیران با تشخص و تحمل رفتار میکردند و غلامان و سواران دنبال خود می‌انداختند. خلفاء با آنان شوخی و خوش اخوالی میکردند و آنان را قیل از هر کس می‌پذیرفتند و راجع بخره رانک و بهداشت خود با آنها مشورت مینمودند. خلیفه بدون اجازه طبیب مخصوص خود هیچ دوائی نمیتورد و اگر ببحورد طبیب بر دی خدمتگاه میشد و خلیفه حواصا نادره در صدد رضایت طبیب بر می‌آمد.

موقعی منوکل بدون اجازه پیرایه خود اسرائیل خیفوری حجاجات کرد اسرائیل که این را دانست غضبناک شد. منوکل سه هزار دینار و یک هزار عذای که سالی پنجاه هزار درهم در آمد داشت با اسرائیل داد تا دوباره با خلیفه سر مهر بیاید. جبرائیل که مال هر روز جمع بعد از آنکه عامون نماز میخواند پیش از دیگران نبرد وی بیاید. شمانش را می‌شست و سه باره میکرد.

این خود ضعیفی است که هر کسی پیرایه خود بهر بان میشود و با او انس می‌گیرد

بخصوص در آن زمان که خلفاء مدعیان و دشمنان بسیار داشتند و هیچکس بهتر از طبیب (خان) نمی توانست خلیفه را زهر بدهد و از میان ببرد. خلفاء بیش از همه ار پادشاهان روم بیم داشتند که مبادا با اطباء غیر مسلمان سازش کنند و آنانرا زهر بدهند، از آنرو هر خلیفه ای سعی داشت که طبیب خود را از هر جهت بی نیاز سازد و چشم و دل او را پر کند، غالباً خلفاء پیش از آنکه طبیبی را انتخاب کنند او را از هر جهت آزمایش میکردند تا راستی و درستی آنانرا بدانند و جان خود را بدست آنها بسپارند. مثلاً موقی که متوکل در صد استخدام حنین بن اسحق (از اطباء مشهور آن زمان) برآمد ابتداء املاکی باو واگذار و عیالنی پول نقد بوی داد و او را خلعت پوشاند، سپس پنهانی او را خواسته گفت از تو میخواهم زهری برای من بیاوری که دشمن خود را بکشم، حنین گفت من درس آدمکشی نخوانده ام! اگر خلیفه طبیب آدمکش میخواهد اجازه بدهد بروم آن درس را بخوانم و برگردم؟ خلیفه گفت: آنکار بطول میانجامد باید همین اکنون زهر را آماده سازی. حنین بسختی پاسخ داد که این کار از من ساخته نیست. خلیفه حنین را یکی از قلعه های دور دست فرستاده یکسال حبس کرد، آنگاه او را احضار نموده بنیاد و سفره جرمی خواست تا همانجا سرش را ببرد، باتمام این سختگیری ها حنین گفته پیشین خود را تکرار میکرد که درس آدمکشی نمیدانم. خلیفه بعد از آن جریانات حنین را پزشک مخصوص خود ساخته بوی گفت: که برای آزمایش وی این سختگیریها را مینموده است.

به همین جهات خلفاء اصرار داشتند که پزشکان نامسلمان در اجرای مراسم دینی خیر آزاد باشند و کسی متعرض آنان نگردد. حتی هم مذهبیان آنها را نیز بخاطر آنان محبت میکردند تا آنان نسبت بخلیفه وفادار بمانند. مثلاً موقی که ثابت بن قره صابی (صیبی) طبیب معتز شد صابیایان در پایتخت اسلام دارای همه نوع نفوذ و قدرت شدند و کمتر اتفاق می افتاد که خلیفه طبیب نامسلمان خود را وادار بمسلمان شدن کند، فقط القاهر خلیفه عباسی سنان بن ثابت بن قره را مجبور کرد مسلمان بشود سنان ابتداء از پایتخت گریخت ولی بعد بمقداد آمده مسلمان شد.

صابیایان گاه هم برای دلجوئی مسلمانان ماه رمضان روزه می گرفتند ولی همچنان بر دین خود باقی بودند. ابواسحق کاتب، منشی عزالدوله دیلمی از صابی های بود که برای دماشاة با مسلمانان رمضان را روزه میگرفت، ولی همینکه عزالدوله از وی خواست مسلمان شود ابواسحق با شدت هر چه تمامتر آن پیشنهاد را رد کرد و تا آخر عمر بدین خود باقی ماند، معذک همینکه ابواسحق مرد سید رنهی (از بزرگان علمای شیعه و نقیب الاشراف بغداد) قصیدهای بنام قصیده دالبه در مرثیه ابواسحق گفت که مطلبش چنین است:

ترجمه شعر:

«دیدم چگونه او را روی چوب بردند و شمع انجمن علم و ادب خاموش شده، آزادی فکر و عقیده و دماشاة با دشمنان چنان بود که آن مرد بزرگ روحانی با کمال

آزادگی آن دانشمند صابی را مرثیه گفت.

این میرساند که مردم در تعصب و یا عدم تعصب از بزرگان خویش پیروی میکنند و اگر بزرگان و فرمانروایان آزادمش باشند سایرین نیز از آنان تبعیت دارند و عکس هم عکس است و بهمین جهت در دوره نهضت عباسی بزرگان و اشراف مانند خود خلفاء از آزار نامسلمانان احتراز داشتند و با آنان به نیکوئی رفتار میکردند، تا آنجا که علمای اسلام با کمال فروتنی برای تحصیل علم نزد علمای مسیحی و غیر مسیحی میشتافتند. چنانکه ابونصر فارابی نزد یکی از مسیحیان حران پاره‌ای علوم می‌آموخت و مسیحیان هم نزد فقه‌های اسلام تورا و انجیل می‌آموختند.

موضوع بذل و بخشش خلفاء باطباء (غیرمسلمان) محتاج بشرح و تفصیل نیست و همینقدر کفایت می‌کند که برای پی‌بردن بآن موضوع بجلد دوم این کتاب مراجعه کنند و ثروت هنگفت جبرائیل بن بختیشوع را در نظر بگیرند خلفاء نه تنها خودشان مقرر و انعام و تیول و خالصه و خلعت باطباء میدادند بلکه سایر بزرگان را نیز وادار می‌کردند باطباء پول بدهند. مثلاً مأمون دستور داده بود هر کس بمقام مهمی میرسد و یا شغل بزرگی می‌گیرد، باید نزد جبرائیل طبیب برود و باو احسانی بکند.

مأمون اشعار مزاح آمیزی با جبرائیل داشته که برای نمونه یکی از آن ذیلا نقل میشود. ترجمه شعر:

دای جبریل عزیز آیا در علم طب تو دارویی برای عاشق یافت میشود؟

«آیا میتوانی درد عشق را معالجه کنی؟ يك آهوی خوش خال»

«و خط بدون گناه مرا اسیر کرده و قلم را ربوده است.»

آری در پرتو چنین عدالت خواهی و آزادی طلبی علم و ادب ترقی میکند و اگر غیر از این باشد البته دانش و فرهنگ از میان مردم رخت برمی‌بندد.

تنها خلفای عباسی (در دوره نهضت) دارای این روش پسندیده نبودند بلکه هر دولت اسلامی که هواخواه علم و ادب بود طبعاً آزادی فکر و عقیده را ترویج میکرد. پرنسپل درباری خلفای فاطمی مصر نیز غالباً یهودی و مسیحی و سامری بودند و از تمام مزایای بزرگان قوم بهره‌مند میشدند، منصب‌های عالی میگرفتند، حقوقهای گزاف دریافت میداشتند، در امور مهم مملکتی مورد مشورت بودند، خلفاء بآنان القاب عالی (سلطان الحکماء، امین الدوله، معتمد الملک) میدادند و عنوان آنرا با عنوان وزیران و امیران برابر میداشتند.

موقعی منصور بن مفسر طبیب مسیحی العزیز خلیفه فاطمی بیمار شد، خلیفه از بیماری وی نگران گشت و پس از حندی که بهبود یافت خلیفه بخط خود این نامه را بوی نگاشت.

ترجمه نامه:

«بنام خدای مهربان، درود فراوان بر پزشک گرامی ما خداوند او را نگاهدارد و نعمت»

«را براو تمام کند. مژده سلامتی شما بمارسید. بخدای بزرگ سوگند از بیماری شما، و تندرستی ما از دست رفته بود، از خدا میخواهیم خداوند تندرستی بیشتری بشما بدهد و» و لغزش‌ها را جبران نماید و زندگانی خوش و آسوده بشما ارزانی دارد. بحول و قوه الهی.»

خلفای اموی اندلس نیز مانند عباسیان و فاطمیان همین نوع رفتار میکردند. بخصوص در ایام الحکم که مثل مأمون دوستدار علم و ادب بود و شرح آنرا خواهیم گفت ولی باید دانست که این وضع بمقتضیات زمان و مقتضیات روحیه و اخلاق خلفاء و دانشمندان تعبیر و تبدیل میگردد است.

بمحض اینکه علوم بیگانه (دخیل) بمریی ترجمه شد کلیه مسلمانان **انتشار علوم بیگانه** به تحصیل و مطالعه آن علوم مشغول شدند، در ابتداء مطالعات آنان **در مماثلک اسلامی** براساس شرح و تعلیق و تلخیص (خلاصه کردن) بود و همینکه تمدن آنان نفوذ گرفت و علوم و آداب توسعه و انتشار یافت، مسلمانان مشغول تألیف کتب علمی شدند و پس از دو قرن که فقط به نقل و ترجمه اشتغال داشتند کم کم در صدد تحقیق برآمدند و بجای اینکه معلومات دیگران را در حافظه خود بپارند از روی تتبع و قیاس معلوماتی بر معلومات سابقین افزودند و به تحلیل و ترکیب قضایا پرداختند.

بنداد در دوره نهضت عباسی بخصوص در زمان عباسیان قبله اهل علم و مرکز دانشمندان و منبع علم و فضل شد تا آنکه معتصم ترکان را بخدمت خود برگزید و بدرقاری ترکان مردم را رنجانید و موجب تنفر عموم گشت ولی چون مأمون مانند برادرش از مذهب معتزله پیروی داشت و با شیعیان خوش رفتاری میکرد آزادی فکر و عقیده هم چنان باقی ماند. و ائمه نیز مانند مأمون علماء را گرامی میداشت و انجمن‌هایی از فقهاء و فلسفه ترتیب میداد و خود در آن انجمن‌ها شرکت میکرد و سخنان آنان را گوش میداد.

پس از مرگ واثق (۲۳۳ هجری) برادرش جعفر متوکل خلیفه شد و ی از شیعیان و معتزله متنفر بود تا آنجا که دستور داد مرقه (حضرت سیدالشهداء علیه السلام) حسین بن علی و خانه‌های اطراف آنرا خراب کنند و مردم را از زیارت کربلا منع کرد دشمنان علی (ع) را نزد خود مقرب ساخت و آن (بزرگوار) را استهزاء مینمود و برخلاف افکار مأمون و معتصم و واثق از مناظره و محاذله جلوگیری مینمود و انتشار عقیده معتزله (در باب مخلوق بودن قرآن و غیره) را بسختی ممانعت کرد و مردم را از آزادی فکر و عقیده باز داشته به پیروی از فقهاء مجبور ساخت و هر کس تخلف میورزید بشدت محازات میدید و حدیث گویان را بذاکر اخبار و احادیث تشویق و ترغیب نمود از آنرو فلسفه و علم کلام که در زمان مأمون به منتهای ترقی رسیده بود در دوره متوکل رو به تنزل گزارد. چه متوکل با کلیه علوم بیگانه بخصوص فلسفه مخالفت میورزید و از روزی که بخلافت رسید تا آخرین نفس در آزار و شکنجه فیلسوفان و طرفداران رأی و قیاس و منطق کوشش داشت.

چه بسیاری از دانشمندان که بدست او حلاك شدند و آنان که زنده ماندند خوار و بیچاره شدند، همچنین یهود و نصاری و اهل دمه از متوکل، یکی اینکه وی بر بحشیوع طبیب خشمناك شده امشوالش را صادره کرد و خودش را به بحرین تبعید نمود و ابویوسف یعقوب معروف بآیین سکیت را کشت و بر عمر بن مصرح راجحی (از دانشمندان و نویسندگان نامی) غضب کرده دارائی او را ضبط کرد و دستور داد روزی چند بار او را پس گردانی بزنند تا آنجا که شماره این پس گردانی ها شش هزار رسید.

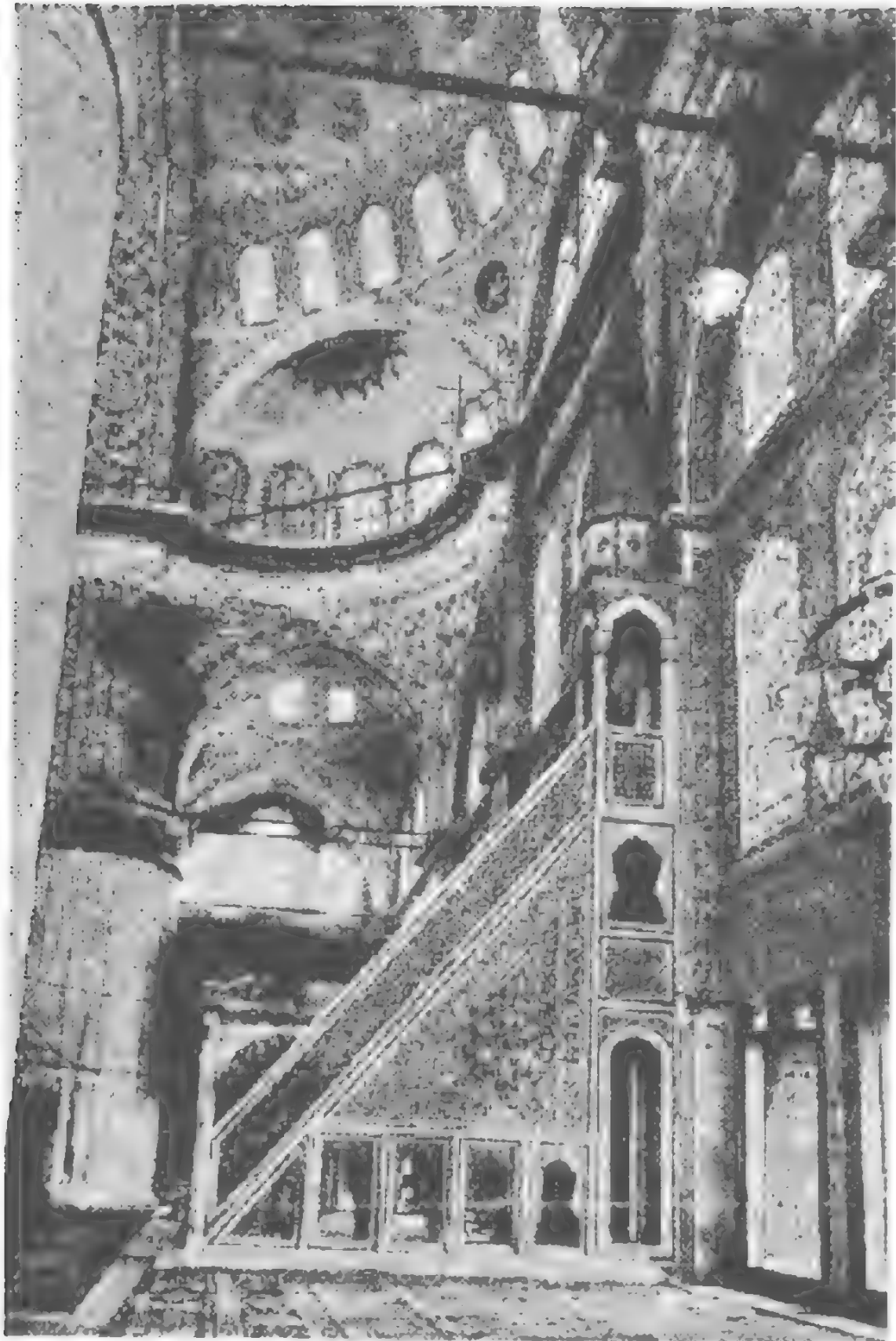
سرانجام پسر متوکل بازرگان همدست گشته ویرا در سال ۲۴۷ کشت و کم کم دستگاه خلافت رو به پریشانی گذارد ترکان بیش از پیش بر کارها مسلط شدند و از آن پس یعنی قرن چهارم هجری با نظرف دانشمند مشهوری از بغداد برخاست بر عکس فیلسوفان و پزشکان و ستاره شناسان و مهندسان و فقیهان و علمای منطق و لغت و غیره از سایر نقاط اسلامی (غیر از بغداد) پدید آمدند.

موقع ظهور اسلام شهر اسکندریه مرکز طب و فلسفه و علوم طبیعی بود و در زمان عمر بن عبدالعزیز در آخر قرن اول هجرت با نطاکیه منتقل شد و اما علوم اسلامی ابتدا در شهر مدینه مرکزیت داشت سپس به بصره و از آنجا بکوفه انتقال یافت و پس از بنای بغداد علوم اسلامی از کوفه به بغداد آمد و علوم بیگانه نیز در آن شهر بعلوم اسلامی ضمیمه شد و پای تخت عباسی سرآمد شهرهای عالم اسلام و مرکز مهم علوم اسلامی و علوم بیگانه گردید. یعنی علم و ادب و فلسفه و طب و منقول و معقول در آنجا جمع شد و چون در ایام متوکل دستگاه خلافت رو با انحطاط گذارد در سایر ممالك اسلامی دولت های تازه ای ایجاد شد و مطابق قانون طبیعی ارتقاء شاخه های چندی از حکومت های اسلامی بوجود آمد و دانشمندان بنقاط مختلف آن ممالك پراکنده گشتند و علم و ادب مراکز بسیاری پیدا کردند که گاه بگاه یکی از آن مراکز بر دیگری برتری می یافت و در واقع انتقال علوم و آداب از بغداد، ابتدا به عراق عجم سپس خراسان و ماوراءالنهر (آنطرف رود جیحون) از طرف مشرق بقاهره و اندلس از طرف مغرب انجام پذیرفت.

ولی اندلس از حیث شعر و ادبیات بیشتر و بیشتر از سایر ممالك مرکزیت یافت زیرا تمام میراث ادبی شرق با آنجا رفت و در زمان حکومت مروانیان شهر قرطبه قبه الاسلام و محفل علماء گشت و شاعران و سخنگویان برای مناظره و مشاعره بآن شهر رو می آوردند و البته در این قسمت و همچنین در قسمت علوم بیگانه شهر قرطبه مدیون بغداد میباشد.

مثلا موسیقی توسط دو هنرپیشه بنام ررقون و علون در زمان حکم بن هشام از بغداد بقرطبه انتقال یافت و فلسفه در زمان خلافت مأسون معاصر عبدالرحمن اوسط فرمانروای اموی اسپانی باندلس آمد و در روزگار حکم بن باسر پیشرفت کامل نمود و ضیایی بغدادی بنام اسحق بن عمران در اوایل قرن سوم هجری از بغداد باندلس رفت و علم طب در آنجا ترویج کرد. اطباء و سایر

دانشمندان اندلس برای تکمیل تحصیلات خویش از اندلس بیفداد می آمدند، حتی فقهای یهود (اندلس) برای فرا گرفتن فقه اسرائیل از اندلس بیفداد میآمدند و سایر ممالک اسلامی نیز مانند اندلس از حیث تکمیل علوم بیفداد توجه داشتند.

ت - استانبول: داخل مسجد سلطان احمد

خلاصه کلام اینکه خلفای عباسی در دوره نهضت تخم علم و ادب را در بغداد افشاندند و میوه و محصول آن بتدریج در خراسان و آذربایجان و ماوراءالنهر و مصر و شام و اندلس و غیره بدست آمد و در عین حال بغداد که مرکز خلافت و ثروت اسلامی بود بقوه استمرار تاهمتی مثل سابق مرکز دانشمندان ماند و گذشته از پزشکان مسیحی که در خدمت خلفاء بترجمه و طبابت مشغول بودند عده ای از دانشمندان مسلمان نیز از بغداد برخاستند ولی بطور کلی دانشمندان عالیقدر متقیم بغداد بیشتر مسیحیان بودند که از عراق و سایر نقاط برای استخدام در دستگاه خلفاء ببغداد می آمدند و دانشمندان مسلمان غالباً در خارج بغداد ظهور کردند، بخصوص مسووقیه که مملکت های کوچک اسلامی پدید آمد و فرمانروایان آن ممالک بتقلید خلفاء در ترویج علم و ادب کوشش نمودند و دانشمندان را بمراکز فرمانروائی خود (قاهره - غزنین - دمشق - نیشابور - اسنخر و غیره) دعوت کردند. نتیجه این شد که رازی از ری، ابن سینا از بخارا (ترکستان)، بیرونی از بیرون (سند)، ابن جلیجل (گیاه شناس)، ابن باجه فیلسوف، ابن زهر پزشک و خاندان وی و ابن رشد فیلسوف و ابن رومیه گیاه شناس از اندلس برخاستند.

در مصر بیشتر پزشکانش یهودی و نصرانی و سامری بودند و در عین حال این دانشمندان بزرگ نیز از مصر برخاستند:

ابن هبش فیلسوف و طبیعی دان، علی بن رضوان طبیب مشهور، شیخ السدید رئیس الاطباء، رشیدالدین ابو حلیفه طبیب و فیلسوف، ضیاءالدین بيطار گیاه شناس نامی از شام، فارابی فیلسوف، ابو مجدبن ابوالحکم، شهاب الدین سهروردی و موفق الدین بغدادی (جهانگرد بزرگ) و بسیاری از دانشمندان (فیلسوف و طبیب و غیره) که در خدمت خلفای بغداد میریستند اصلاهل شام بودند.

در قسمت علوم اسلامی نیز همین جریان موجود بود. یعنی در عین حال که دانشمندان بررگی (در قسمت علوم اسلامی) در بغداد بودند فقیهان و شاعران و محدثین مهمی از سایر شهرهای اسلامی ظهور کردند که عنوان آنان از موطنشان خبر میدهد مانند:

بخاری - شیرازی - نیشابوری - سیستانی - فرغانی - بلخی - خوارزمی - فیروزآبادی - حموی - دمشقی - فبومی - سیوطی - قرطبی - اشبیلی و غیره.

مخلفاء و امراء و علم

در کشوری که خلیفه و پادشاه و امیر و وزیر خود طالب علم باشد و بتحصیل

علم مشغول گردد، طبعا علم و فرهنگ پیشرفت میکند و دانشمندان

ساداتمند میشوند. تحصیل علم برای خلفاء شرط حتمی خلافت بود

زیرا مطابق مقررات مذهب اسلام خلیفه باید احکام فقهی اسلامی را

بخوبی بداند و بهمین جهت خلفاء علم فقه تحصیل میکردند و نزد

فها درس میخواندند و برای تبحر در علم فقه خواه ناخواه صرف و نحو و لغت و تاریخ

را نیز فرا میگرفتند و چنانکه میدانیم هر علمی بعلم دیگر ارتباط دارد و طبعا خلیفه‌ای

که باید فقیه باشد ادیب و تاریخ دان هم میشود. همینکه مرکز خلافت بغداد انتقال یافت،

خلفای اسلام بواسطه آمیزش با ایرانیان و سریانیان بعلوم طبیعی و فلسفه و ستاره‌شناسی آشنه

گشتند و با اشتیاق زیاد درین تحصیل آن علوم برآمدند و البته با آموختن آن علوم فکرشان

باز شد و در نتیجه خلفائی پدید آمد که علاوه بر احراز مقام عالی ادبی در علوم طبیعی نیز مقام

مهمی احراز کردند.

مأمون اعلم خلفای بنی عباس بود. حه از علوم شرعی و فلسفی و نجوم و منطق اطلاع کامل

داشت. حکم بن نامر اموی فرمانروای اندلس (۳۶۶ هجری درگذشت) از این حیث مانند

مأمون بود، همینقسم، حاکم فاطمی (۴۱۱ هجری درگذشت) خلیفه دانشمندی بود، حکم بن ناصر

علاوه بر اینکه فرمانروای دانشمندی بود، بجمع آوری کتاب علاقه زیادی داشت و برای خرید

کتاب پول فراوانی خرج میکرد، حاکم بامرالله فاطمی بعلم نجوم علاقه‌مند بود و چنانکه

خواهیم گفت در قاهره کتابخانه وزیرجی ایجاد کرد، همین قسم عبدالرحمن اوسط فرمانروای

اندلس (۲۳۸ هجری درگذشت) که تقریبا هم عصر با مأمون میشد، بتقلید مأمون نسبت

بعلم فلسفی اظهار علاقه میکرد.

در زمان امیر (عبدالرحمن) برای اولین مرتبه کتابهای فلسفی باندلس آمد و عبدالرحمن

آن علم را ترویج کرد. پیش از مأمون و عبدالرحمن هیچیک از خلفای اسلامی فلسفه نمیدانستند

و اگر هم میدانستند جرئت بتلاش فلسفه نداشتند، ولی از علم نجوم مطلع بودند، چنانکه رشد

و منور هر دو علم نجوم میدانستند. اما پس از نهضت عباسی عده‌ای از خلفاء بتحصیل علوم طبیعی

و فلسفه ظاهر میکردند .

خلفاء ارشمر و ادبیات بهره کامل داشتند و در فصل مربوط بشعر، خلفای شعر دوست و شعر گو را معرفی کردیم، اما در قسمت ادبیات سفاح از مناظره ادبی خوشش میآمد و برای شنیدن افتخارات عرب (نزار و یمن) محالین ادبی تشکیل میداد، منصور در ادبیات کتابی تألیف کرده است، هادی ادباء و سخنوران را گرد میآورد تا برای او سخن بگویند و قصه بخوانند، ابن معمر نخستین کسی است که در علم بدیع کتاب تألیف کرده است، ابراهیم بن مهدی از نویسندگان و گویندگان معتبر محسوب میشود همین قسم عده ای از فرمانروایان آل حمدان و آل بویه و آل عباد (اندلس) اشخاص ادیب سخنوری بوده اند .

این فرمانروایان (خلفاء و امراء) دانشمندان را بوزارت و کارهای مهم میگماشتند . از آنجمله یحیی بن خالد برمکی و ریر هرون، یعقوب بن کلس و وزیر العزیز بالله فاطمی (مصر) از وزیران دانشمند میباشند و بیشتر وزیران دوره عباسیان مردم با اطلاع و با معلوماتی بوده اند . در دولتهای استبدادی و (گاه هم در غیر استبدادی) مردم از رویه پادشاه و پررگان سرمشق میگيرند و اگر در کشوری فرمانروا خود دانشمند و دانش دوست باشد طبیاً مردم آن کشور از پادشاه و فرمانروای خویش سرمشق میگیرند .

اسامه بن معقل میگوید :

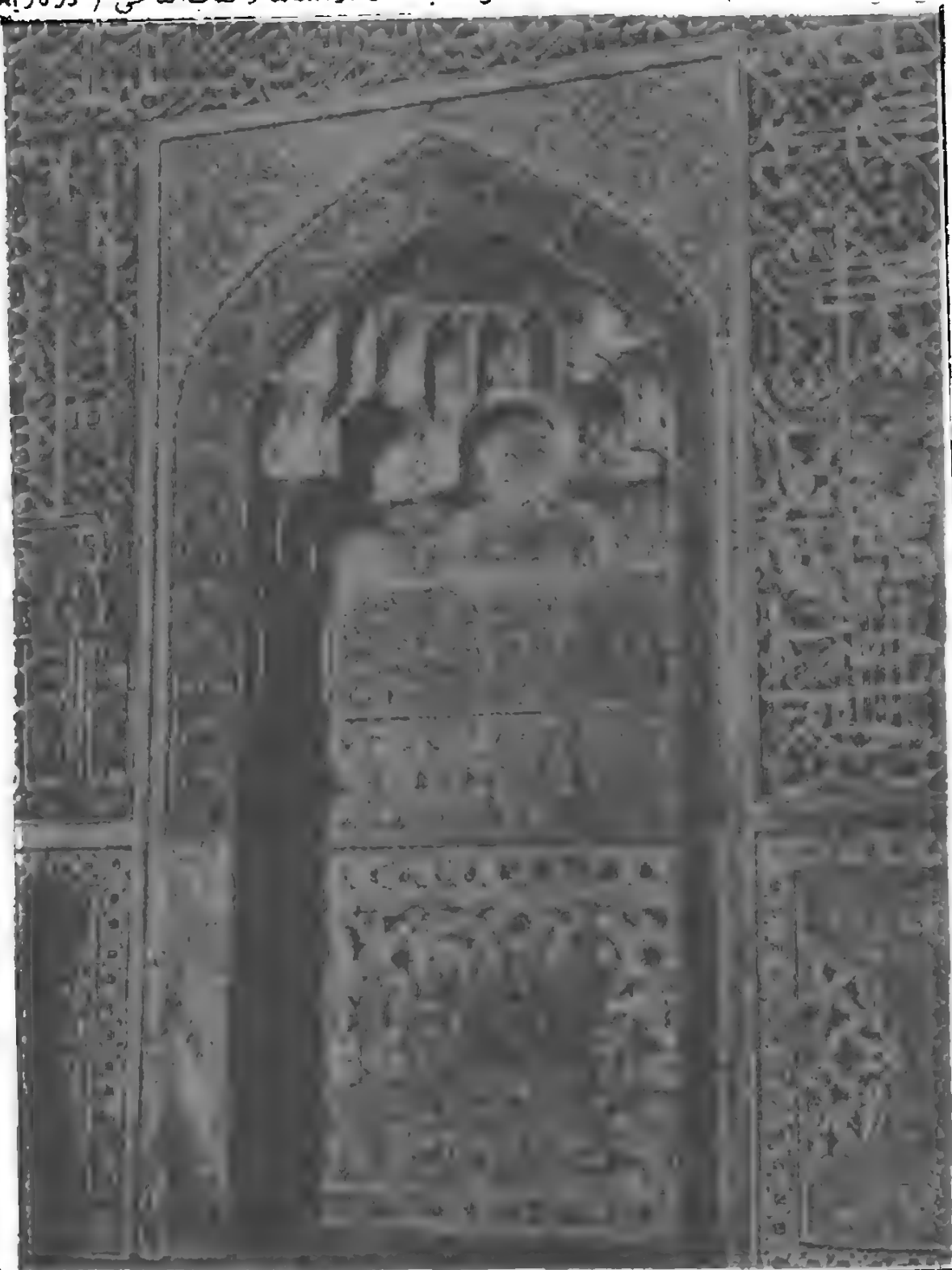
« چون سفاح از خطبه های فصیح و ناعه های بلیغ خوشش میآمد، طبیبان و منشیان را معزز میداشت و بآنان پول میداد، من برای تقرب بدستگاه وی هزار خطبه و هزار نامه حفظ کردم و از آنرا بخلیفه نزدیک شدم . پس از سفاح منصور آمد، وی داستانها و اخبار عرب را میپسندید، من بخاطر اوقصه و تاریخ مطالعه کردم و پیش منصور مقرب گشتم . موسی هادی شعر توجه داشت . من بسیاری از اشعار نادر و داستانهای منظوم را حفظ کردم : حقیقت آنست که بهترین وسیله برای ترویج علم و ادب همان آرزوی تقرب بدستگاه بزرگان و بدست آوردن ثروت میباشد که آنهم بواسطه علاقه مندی بزرگان بعلم و ادب حاصل میشود . »

آنچه که اسامه گفته واقعا در هر دوره ای همانطور بوده و خواهد بود .

تألیف کتاب برای خلفاء و امراء اگر مأمون خودش دانشمند نبود بترحمه کتابهای علمی اقدام نمیکرد و دانشمندان را گرامی نمیداشت تا آنجا که قسمتی از اوقات خود را صرف مناظره ادبی بکند . مأمون که خلیفه دانش پروری بود بمنظور ترویج دانش برای فراء (از علمای بزرگ علم نحو) خانه مناسبی ساخته پول زیادی بوی داد و فرمودش که در علم نحو کتاب تألیف کند و در نتیجه این اقدامات علوم طبیعی و غیر طبیعی در زمان

۱- یکی از بزرگترین علل ترویج فلسفه و ادب بیگانگان در زمان عباسیان انحراف اندیشه مردم از توجه به مرکز فلسفه و ادب و عرفان اسلامی اهل بیت رسول الله بود و این امر از طرف دربار خلافت و بطور عمدی اعمال می شده .

مأمون پیشرفت کرد. پس از مأمون نیز غالب امراء و خلفاء و پادشاهان و وزیران مسلمان که دانشمند و دانش پرور بودند دانشمندان را جمع میکردند و بآنان پول و جایزه میدادند تا بهترین کتابها را تألیف کنند. مثلاً محمد بن اسحق (راویه نامی) در حیره کتاب المنازی را برای منصور نگاشت و ابن بکار کتاب اخبار معروف بالموقعیات را برای الموفق بالله تألیف کرد و رازی کتاب منصوری را باسم منصور بن اسحق جمع آوری نمود و همینکه عضدالدوله دیلمی فرمانروای دارالسلام گشت دانشمندان از اطراف به خدمت او آمدند و کتاب الناحی (در تاریخ

محراب کاشی کاری مسجد شیخ لطف الله اصفهان

دیلم) کتاب الحجج (در قرائت) و کتاب الايضاح (در نحو) و کتاب الملکی (در طب) را برای وی تألیف کردند. سعید بن جبلة از پرشکان مشهور، کتاب (المغنی) را در علم طب برای المقتدی بامر الله تألیف کرده، پاره‌ای از دانشمندان بنام وزیران و امیران کتاب می‌نوشتند.

مثلاً حریری مقامات خود را بنام انوشیروان وزیر المسترشد نوشت و جبرائیل بن عبدالله ابن بختیشوع کتاب الکافی را بیاس محبت‌های صاحب بن عباد نگاشت. بسیاری از مؤلفین برای پول و مقام و انعام و خلعت بنام امیران و وزیران و بزرگان کتاب می‌نوشتند و غالباً جایزه‌های مهم می‌گرفتند. مثلاً منصور اندلسی برای کتاب الفصوص پنج هزار دینار جایزه داد و سلیمان محمود غزنوی بغدادی وعده داده بود که برای هر شعری از کتاب شاهنامه یک دینار بدهد و از آنرو فردوسی شاهنامه را در شصت هزار بیت تنظیم کرد. سخنوران و دانشمندان که وسیع را چنین میدیدند با آسانی تسلیم نمیشدند تا پول زیاد (آنهم پشایمیش) دریافت نمیداشتند در مدح آنان شعر نمی‌گفتند و بنام آنان کتاب نمی‌نوشتند و گاه هم بهیچ نوع تسلیم زر و سیم نمیشدند، مثلاً ابو غالب تمام بن غالب از دانشمندان قرطبه عنوفی سال ۴۳۶ کتابی در علم لغت تألیف کرد و همینکه از تألیف آن فارغ شد ابوالحبش مجاهد غامری فرمانروای دانیة هزار دینار و خلعت و مرکوبی نزد مؤلف فرستاده و خواهش کرد در آخر کتاب فقط این جمله را بیفزاید:

«این کتاب از جمله تألیفاتی است که ابو غالب برای ابوالحبش مجاهد جمع‌آوری کرده است.»

مؤلف پول را پس داده گفت:

«من از آنرو کتاب تألیف کردم که مردم از آن سود ببرند و بر همت بلند من آفرین گویند و البته این افتخار را بیول نمی‌فروشم.»

ابوالحبش این رفتار ابو غالب را پسندیده بر مردانگی او آفرین خواند و جایزه را دو برابر کرده نزد وی فرستاده گفت:

«من ترا محبوره آن کار نمی‌کنم این جایزه از آن تو باشد و هر چه خواهی بکن.»
عده‌ای از دانشمندان بدون توقع جایزه، بنام فرزندان و برادران و کسان خود کتاب می‌نوشتند و گاه هم باسم خودشان تألیف میکردند و خوش مره اینکه دمیری مؤلف حیوة الحیوان در مقدمه کتاب خود مینویسد هیچکس از من نخواست که این کتاب را تألیف کنم و از پیش خود باینکار دست زدم.

خلاصه اینکه تمدن اسلامی ضوری در پیشرفت علم و ادب مؤثر بود که از کاخ خلیفه تا مسجد، تا خانه وزیر و امیر و حتی در بساط‌های عیش و نوش دانشمندان و نویسندگان و گویندگان بوجود آورد و در هر جا و همه جا برای تحقیقات علمی و ادبی انجمن و محفل تشکیل می‌یافت و تحصیل علم را بر نوجوانان و پیران و کنیران و غلامان و همسران (رنها) فرض و واجب مینمود مخصوصاً کنیزان را شعر و تاریخ و نحو و عروض می‌آموختند و آنان را و امیداشتند قرآن و حدیث

و حبر حفظ کنند و همینکه در علم و ادب پیشرفت میکردند آنان را بجای بهترین تحفه هدیه میدادند. زبیده همسر نابی مروان الرشید صد کنیز داشت که تمام قرآن را حفظ داشتند و همین که سحر گاهان آنان در کاخ ریخته با آواز خوش قرآن میخواندند، مثل آن بود که ربوران اسل در کندوی خویش زمره میکنند، خواجگان حرم سرا نیز مثل مردان و زنان خدمتگزاران دیگر علم و ادب تحصیل میکردند. در اندلس عدهای از خواجههای دانشمند پدید آمدند که دارای تألیفات مهم بودند.

عجب اینکه فرمانروایان دانش پرور اسلام نه تنها به مؤلفین و دانشمندان پول و جایزه میدادند بلکه برای ترویج علم و ادب محصلین را نیز با انواع محبتها مینواختند. مثلاً ملك المعظم شرف الدین عیسی ایوبی فرمانروای دمشق اعلام کرده بود که هر کس کتاب المغفل زمخشری را از بر کند صد دینار نقد و یکدست لباس باو میدهد و در نتیجه عده زیادی آن کتاب را حفظ کردند و جایزه گرفتند و این نوع مجاهدت در راه ترویج علم تا آن زمان سابقه نداشت.

آری این دانش پروری و علم دوستی بزرگان اسلام سبب شد که

مؤلفان و تألیفات روز بروز مؤلف و کتاب در قلمرو اسلام فزونی یابد و دایره تحقیق و است پیدا کند. پادشاه و وزیر و امیر و دارا و نادار و عرب و ایرانی

و رومی و هندی و ترك و یهود و مصری و مسیحی و دیلمی و سریانی در

شام و مصر و عراق و فارس و خراسان و ماوراءالنهر و هند و افریقا و اندلس و غیره در تمام شبانه روز بتألیف مشغول شدند و خلاصه آنکه عرجا اسلام حکومت میکرد علم و ادب بسرعت پیشرفت مینمود. در این تألیفات گرانبها خلاصههای از تحقیقات بنی نوع انسان از روزگار پیشین تا آن زمان دیده میشد و مباحث مهمی از: علوم طبیعی - الهی - نقلی - ریاضی - ادبی - عقلی در آن کتب جمع شده بود و در نتیجه تحقیقات علمای اسلام علوم مربوط دارای شعب متعدد گشت تا آنجا که بنا بقول طاش کبری زاده در کتاب مفتاح العلوم علمای اسلام علوم معاصر خود را تا پانصد شعبه رساندند و چیزهایی مانند علم اقتصادی سیاسی و فلسفه تاریخ و فرهنگهای تاریخی و جغرافیائی و علوم مخصوص اسلامی توسط علمای اسلام ابداع شد.

شماره تألیفات دانشمندان مسلمان به هزارها رسید و از آنچه که در قرن یازده هجری در کتاب کشف الظنون راجع بتألیفات اسلامی ذکر شده فزونی تعداد آن معلوم میگردد چه در کتاب مزبور شماره تألیفات باستانی کتب مربوط بشرح و تعلیق بالغ بر ۱۴۵۰۱ جلد بوده است و البته بسیاری از تألیفات هم در طی جنگهای داخلی بکلی از بین رفته و نام و نشان گم شده است. علاوه مقدار زیادی از تألیفات فلسفی و امثال آن با امر فرمانروایان متعصب در آتش سوخته است (شرح آن خواهد آمد) و آنچه که باقی مانده قسمت بسیار مختصری میباشد.

در هر حال مسلم است که بسیاری از تألیفات اسلامی مفقود گشته، زیرا در مقدمه تألیفات دانشمندان قدیم مانند : مسعودی - طبری - ابن اثیر و غیره نام کتابهایی دیده میشود که آنان از آن کتابها مطالبی نقل کرده اند ولی اکنون حتی اسم آنها هم در کتب فهرست موجود نیست. از مؤلفین معتبر اسلامی یکی ابو عبیده است که دوست جلد تألیف داشته است و تألیفات ابن حزم به ۴۰۰ جلد و تألیفات کندی به ۲۳۱ و تألیفات قاضی قاضی به ۱۰۰ جلد بالغ میشده

ع - نمونه ای از حج بریهای قرن سوم هجری در سامره

است و غالباً دانشمندان اسلام مانند رازی - سیوطی - ابن سینا در موضوعهای مختلف کتاب مینوشتند. تألیفات عبدالملك بن حبيب دانشمند نامی اندلس به هزار رسیده بود و همینکه تألیفات جمال الدين الحافظ را با روزهای عمرش تطبیق کردند بطور متوسط روزی نه دفتر نوشته بود و نکته مهم تر آنکه غالب این تألیفات در چندین مجلد بوده است. مثلاً کتاب مرآة الزمان سبط بن الجوزی چهل جلد و تاریخ دمشق ابن عساکر هشتاد جلد و تاریخ خلیف بندادی چهارده جلد و کتاب اغانی بیست جلد و تاریخ ابن اثیر دوازده جلد و کتاب گیاهشناسی (النبات) ابوحنیفه دینوری شصت جلد میشده است، و مجلدات مزبور کوچک و بزرگ بوده است، مثلاً مجلدات اغانی و ابن اثیر بطور متوسط جلدی دویست صفحه یا بیشتر میشود ولی معمولاً هر ده ورق را يك جلد حساب میکنند.

شیوه مؤلفین اسلامی بر آن بوده که علاوه بر موضوع کتاب مطالب متناسب علمی دیگر نیز در طی آن تألیف مینگاشتند، مثلاً فرهنگ یا قوت حموی اساسش بر علم جغرافیاست. اما شرح حال بسیاری از دانشمندان و ادبای اسلام بمناسبت مقام در طی جغرافیا ذکر شده است، کتاب اغانی گرچه راجع بغناء (آواز) صحبت میدارد اما مطالب مهمی از تاریخ و اشعار عرب در جاهلیت و صدر اسلام نیز در آن مندرج است، کتاب عقد الفرید اساسش در باره ادبیات است ولی از شعر و عروض و اخلاق و تاریخ و غیره نیز مطالب سودمندی نوشته است و همینقسم سایر کتابهایی که در تاریخ و شرح حال نوشته اند دارای مطالب متنوع میباشد. کتاب قانون ابن سینا فرهنگ جامعی است که از کلیه مباحث مهم طبی مانند تشریح و حیوانشناسی و معالجه و تشخیص امراض و داروسازی و گیاهشناسی و غیره گفتگو میدارد. در کتاب طب رازی نیز همانقسم از هر جهت جامع است. گاه هم کتابی در موضوع معین و مشخصی تألیف شده و مطالب دیگری که با موضوع کتاب ارتباط نداشته در آن کتاب مندرج است مانند حیوة الحیوان دمیری که موضوعش حیوانشناسی است ولی از تاریخ و ادبیات و اخلاق و طب و داروشناسی و گیاهشناسی نیز گفتگو میدارد. کتاب کشکول در ادبیات و هند و اندرز تألیف شده ولی مقالات مفصلی از جبر و هندسه و منطق و نجوم و فلسفه و تاریخ و لاهوت و فقه و حدیث و غیره (که با هم اختلاف دارند) در طی کتاب دیده میشود.

تأثیر تمدن اسلام در «علوم بیگانه» (دخیل)

همین که تمدن اسلام نضج گرفت و علوم تازه میان مسلمانان منتشر شد دانشمندی از میان مسلمانان برخاستند که افکار و عقایدشان از صاحبان اصلی علوم دربارهای عواردها غالبتر بود و در واقع علوم مربوط با تحقیقات جدید علمای اسلام رنگ تازه بخود گرفته مطابق مقتضیات محیط و مناسب با تمدن اسلام پیشرفت کرد و همینکه فرنگیان برای اقتباس علوم یونان قیام کردند ناچار قسمت عمده آنرا از زبان عربی بارتنگ و بوی (صیغه) اسلامی ترجمه و اقتباس نمودند و اینک مختصری از تأثیر تمدن اسلام در پیشرفت علوم قدیم صحبت میداریم.

مسلمانان تألیفات فلسفی افلاطون و ارسطو را با شرح و تعلیقات آن

۱- **فلسفه در اسلام** مطالعه کردند و مطالب جدیدی از منطق و طبیعیات و اخلاق و الهیات بر آن اضافه نمودند باینقسم که ابتداء آن کتابها را خواندند سپس بشرح و تلخیص آن کتب پرداختند آنگاه تألیفاتی در آن موضوعها نگاشتند و غالباً تألیفات آنان در طب و فلسفه و نجوم باهم توأم بوده است چنانکه حنین بن اسحق میگوید:

«بیشک باید فیلسوف هم باشد»

ولی معمولاً عالم یکسوی میگفتند که در یک رشته از آن علوم تخصص داشت.

بزرگترین و مشهورترین فیلسوف مسلمان شرقی یعقوب بن صباح

فیلسوفان اسلام کندی یگانه فیلسوف مسلمان عرب نژاد میباشد و نسبش به پادشاهان در شرق

کنده میرسد و از آن رو به فیلسوف عرب مشهور است و عربهایی که در آغاز اسلام حتی از اشتغال به علوم اسلامی امتناع داشتند و آنچه را

که از علوم بیگانه در مصر و ایران می یافتند نابود می ساختند در اندک زمانی چنان علم دوست و علم پرور شدند که شاهراده آنان فیلسوف شد. کندی در طب و فلسفه و حساب و منطق و هندسه و آهنگ سازی (الاجان) و نجوم و شمارش خواص اعداد تتبع داشته است و موقعی پیدا شده که در اسلام چیزی فیلسوفی نبوده است. کندی در تألیفات خود روش ارسطاطالیس را داشته و کتابهای مهمی (برای خودش) به نیکوئی از زبانهای دیگر ترجمه کرده است و اینکه نامش جزء مترجمین در نیامده برای آنست که از راه ترجمه زندگی نمیکرده است. کندی در بسیاری از علوم دخیل (بیگانه) تألیفاتی دارد و اینک اسامی آن از روی کتاب الفهرست سبت به تناسب

موضوع‌های علمی آن -

در فلسفه ۲۲ کتاب، در حساب ۱۱ کتاب، در نجوم ۱۹، در هندسه ۴۳، در فلکیات ۱۶، در طب ۲۲، در جلد ۱۲، در سیاست ۱۲، در احداث ۱۴، در ضمیمات ۳۳، در کربیات ۸، در منطق ۹، در موسیقی ۷، در احکام ۱۰، در علم النفس ۵، در ابعاد ۸، در تقدیم-المعرفة ۵، که مجموع آن ۲۳۱ کتاب میشود.

متأسفانه بیشتر این تألیفات از بین رفته است ولی از مراجعه با سامعی آن معلوم میشود که آن مرد بزرگ در بسیاری از علوم متبحر بوده است. کندی ناگردانی تربیت کرد که از وی پیروی میکردند.

پس از کندی ابونصر فارابی اصلاً ایرانی و از اهالی فاراب است. فارابی در شام به تحصیل پرداخت و فیلسوف کاملی شد، آنچه را که کندی خوانده و نوشته بود مطالعه کرد و در پاره‌ای موارد از کندی سترتر شد. بخصوص در منطق از کندی جلو افتاد و در فلسفه بسیار عمیق شد، در تحلیل و تجزیه علوم و طریقه تعلیم و استفادۀ از علوم تحقیقات سودمندی بجا آورد و در موضوع‌هائی کتاب نوشت که پیش از وی کسی از آن خبر نداشت از آن جمله کتاب موسوم به :

(فی احصاء العلوم والتعریف باغراضها) .

این کتاب مانند يك فرهنگ جامع علمی است که تا آن زمان کسی بآن ترتیب راجع بنارینخ علوم تألیفی نیاورده بود و دیگر کتاب موسوم به :

«السیاسة المدنية».

راجع باقتصاد سیاسی - شگفت آنکه فرنگیان تصور میکنند انسان علم سیاست اقتصادی را وضع کرده‌اند در صورتی که هزار سال پیش فارابی در آن باب کتاب نوشته و پس از وی ابن خلدون در مقدمۀ تاریخ خود در آن باره بحث کرده است. فارابی از موسیقی اطلاعات دقیقی داشته و ساز (قانون) را وی اختراع کرده است (شرح آن خواهد آمد) و ترجمه‌هائی که تا زمان اصلاح نشده بود بدست او اصلاح شد از آن رو فارابی را معلم نانی لقب دادند. وفات فارابی در سال ۳۳۹ واقع شد.

دیگر از دانشمندانی که جنبۀ فلسفی او غالب بوده شیخ الرئيس ابن سیناست که قریب صد جلد تألیفات دارد و ۲۶ جلد آن در فلسفه میباشد. ابن سینا در سال ۴۲۸ در گذشت.

و دیگر ابوحامد غزالی ملقب به حجة الاسلام پیشوای اهل تصوف در ۵۰۵ وفات کرده است. این‌ها فیلسوفان اسلام در شرق بودند و شرح حال فیلسوفان مسلمان غرب را نیز خواهیم گفت، ولی بطور کلی صحبت در شرح حال فلاسفۀ اسلام و آراء و افکار آن مفصلاً در آداب اللغة العربیه خواهد آمد و در اینجا فقط از تاریخ فلسفه در اسلام و تأثیر آن در علم و دین گفتگو میکنیم. مهم‌ترین تأثیر فلسفه در اسلام آن بود که علمای اسلام از فلسفه علم کلام را در آوردند.

و برای تأیید مسلكهای مختلف دینی خویش بآن استدلال نمودند. علم کلام در میان مسلمانان رواج یافت و بسیاری از بزرگان قوم بآن استناد نمودند که از آن جمله سید مرتضی زمخشری و باقلانی و غیره میباشند. طایفه معتزله بیش از سایر طوایف اسلامی بعلم کلام توجه داشتند. ولی کسانی که صرفاً به فلسفه پرداختند در جامع اسلامی متهم بکفر و الحاد شدند و در باره آنان چنین گفته میشد :

«خدا اورا پیامرزد و از گناهانش بگذرد . متهم بود که بعلوم عقلی بیشتر توجه دارد.»
والبنه مردم عوام بیش از دیگران از فلسفه تنفر داشتند و مأمون را بواسطه توجه به فلسفه امیر الکافرین میخواندند. تازمان مأمون هیچ يك از مسلمانان جرئت تظاهر به فلسفه نداشتند و چندی در زمان مأمون و معتصم و واقعاً هواخواهان فلسفه آزاد شدند، اما باروی کار آمدن متوکل تحت تعقیب قرار گرفتند . ولی چون علاقه مندان به فلسفه دست بردار نبودند در پنهانی جمعیت‌هایی تشکیل داده افکار خود را منتشر میساختند که یکی از آن جمعیت‌ها جمعیت اخوان الصفا میباشد .

یکی از جمعیت‌های سری هواخواهان فلسفه جمعیت اخوان الصفاست
جمعیت اخوان الصفا که در اواسط قرن چهارم هجری در بغداد تشکیل شد و سران عمده این جمعیت پنج نفرند از این قرار :

ابو سلیمان محمد بن مشربستی معروف به مقدسی - ابو الحسن علی بن هرون زنجانی -
ابو احمد مهرجانی - عوضی - زید بن رفاعه .

اخوان الصفا پنهانی دورهم جمع میشدند و درباره آراء فلسفی مباحثه میکردند تا آنکه برای خود طریقه مخصوصی (در فلسفه) پدید آوردند. این طریقه آنان نتیجه مطالعه افکار فلسفی هند و یونان و ایران بود که بامقتضیات اسلامی نیز وفق میداد باین طریق که آنان میگفتند دیانت (مقدس) اسلام با پاره‌ای اوهام و نادانی مخلوط شده و یگانه تصفیه آن از طریق فلسفه است زیرا حکمت اعتقادی و مصلحت‌اجتهادی در فلسفه تکوین شده و همینکه فلسفه یونانی و شریعت اسلامی باهم آمیخته گردد کمال مطلوب بدست میآید .

اخوان الصفا اصول عقاید خود را طی پنجاه رساله جمع کرده بودند که بنام رسائل اخوان الصفا موسوم است و تامدتی نام آنان مکتوم ماند. رسائل اخوان الصفا مشتمل بر فلسفه تکمیل شده اسلامی در بهترین ادوار میباشد و در مسائل ذیل اظهار نظر میکند :

هیولا - صورت - ماهیت طبیعت - زمین و آسمان - سطح زمین و تغییرات آن - عالم کون و فساد - آثار علویه - السماء و العالم - علم نجوم - تکوین معادن - علم نباتات - اوصاف حیوانات - مسقط نطفه - چگونگی ارتباط نفس با نطفه - ترکیب جسد - حواس و محسوسات - عقل و معقولات - صنایع علمی و عملی - عدد و خواص عدد - هندسه - موسیقی - منطق - فروع منطق - اختلاف اخلاق - طبیعت اعداد - مبحث اینکه عالم انسان کبیر ، و انسان عالم صغیر است - اکوار

وادوار و ماهیت .

خلاصه اینکه رسائل مزبور مشتمل بر کلیه علوم ریاضی و فلسفی و عقلی و الهی بود و اکنون خلاصه‌ای از آن رسائل نزد ماست که به همت دکتر دیتریش در ۶۵۰ صفحه بزرگ در لایپزیک چاپ شده است و از مطالعه آن چنین مفهوم میشود که بعد از دقت و مطالعه کامل در رشته‌های مختلف باین نحو تکمیل شده است و پاراهای افکار و آراء در آن مندرج است که مردم این زمان هم بهتر از آن نیاورده‌اند . در ذیل کتاب فصل مخصوصی راجع به چگونگی مباشرت اخوان الصفا و همکاری و فداکاری و راستی و درستی آنها مذکور است که شرط پذیرفته شدن در آن جمعیت واجد بودن صفات مزبور میباشد .

معتزله و هم مسلکان آنها رسائل اخوان الصفا را پنهانی دست بدست در شهرهای اسلام می‌گرداندند و بمطالعه آن اشتغال داشتند و هنوز يك قرن از تألیف آن نگذشته بود که بوسیله ابوالحکم عمرو بن عبدالرحمن کرمانی از اهالی قرطبه وارد اندلس شد باین قسم که ابوالحکم مانند سایر دانش‌طلبان اندلس برای تکمیل مطالعات خود از غرب بشرق آمد و همینکه باندلس برگشت رسائل مذکور را برای نخستین بار به اندلس آورد . رسائل اخوان الصفا در مدت کوتاهی مورد توجه خردمندان اندلس واقع گشته بمطالعه و مباحثه آن مشغول شدند .

سابقاً گفتیم که فلسفه در زمان عبدالرحمن اوسط باندلس آمد و عده‌ای

فلاسفه اندلس از دانشمندان اندلس به تحصیل علوم فلسفی پرداختند و پاره‌ای از آنان

در فلسفه و نجوم و سایر علوم پیشینیان مقام ارجمندی پیدا کردند که

اولین آنان ابو عبیده مسلم بن احمد معروف بصاحب قبله است و در اواخر قرن سوم هجری در گذشته است . سپس یحیی بن یحیی قرطبی معروف بابن السمینه که در سال ۳۱۵ در گذشته است و ابوالقاسم سلمه بن احمد معروف بمرحیطی یا مجریطی از اهالی قرطبه که سرآمد ریاضی‌دانان اندلس بوده و در ۳۹۸ هجری در گذشته است . مرحیطی شاگردانی تربیت نمود که مشهورترین آنان ابن السمیع مهندس غرناطی و ابن الصغار استاد ریاضیات در قرطبه و زهراوی مؤلف کتاب الارکان فی المعاملات علی طریق البرهان میباشد و دیگر ابوالحکم عمرو کرمانی که نامش برده شد، وی از مغرب بمشرق آمد و در حران هندسه و طب آموخت و با رسائل اخوان الصفا باندلس رفته بسال ۴۵۸ هجری در سرقسطه وفات کرد .

دانشمندانی که نام بردیم بیشتر در ریاضیات و نجوم و هندسه و مانند آن دست داشتند و

فلسفه واقعی بعد از انتشار رسائل اخوان الصفا در اندلس ترویج شد و اگرچه حکم بن ناصر پاره‌ای کتب فلسفی را از شرق باندلس آورده میان مردم انتشار داد ولی توجه مردم بآن کتابهای فلسفی پس از انتشار رسائل اخوان الصفا عمومیت پیدا کرد و در نتیجه فیلسوفانی مانند ابوبکر بن باجه معروف بابن الصائغ از اندلس برخاست (سال وفات ۵۳۳ هجری) قاضی ابوالولید بن رشد فیلسوف قرطبی متوفی بسال ۵۹۵ یکی از شاگردان ابن باجه میباشد ابن طفیل و ابن هود هم

از فیلسوفان نامی اندلس میباشند و کتاب های مفصلی در فروغ فلسفه تألیف نمودند و فرنگیان در آغاز رنسانس علمی خود از آن تألیفات استفاده و اقتباس کردند .

این فیلسوفان در آن ایام مثل همیشه مورد حمله و تحقیر مردم عوام بودند و پادشاهان نیز برای خشنودی عوام و پیشرفت کار خود فیلسوفان را آزار می رساندند و نعتیب می کردند و مشهورترین این وقایع تأسف آورداستان منصور بن عامر فرمانروای اندلس در اوایل قرن ششم هجری میباشد که بفرمان وی عده ای از فلاسفه مانند ابن رشد - ابو جعفر ذهبی - ابو عبدالله قاسی بجایه و غیره نفی بلد شدند و برای نابود ساختن کتب فلسفی بامر او کتابهای بسیاری سوخته شد، عامه مردم برضد فیلسوفان و هواخواهان آنان قیام کردند و هر کس تمایلی بفلسفه و نجوم ابراز میداشت زندیق خوانده میشد و خودش هم تحت نظر قرار میگرفت و با کوچکترین لغزش سنگسار میشد و یازنده زنده در آتش میسوخت . با تمام این احوال عده ای از خواص پنهانی بمطالعه علوم فلسفی مشغول بودند و چه بسا که پادشاهی برای رضایت مردم حکم قتل فیلسوفی را میداد و در باطن فلسفه را دوست داشت .

طب اسلامی خلاصه ای است از طبیی که تا ظهور اسلام در میان ملل متمدن

۲ - طب در اسلام

شایع بوده است زیرا مسلمانان کتابهای طبی بقراط و جالینوس و سایر پزشکان یونانی را ترجمه نمودند و بر طب اطباء سریانی که مخلوطی

از طب قدیم کلدانی و طب یونانی بود احاطه یافتند و بوسیله اطباء

ایرانی (گندی شاپور) آنچه اطباء ایرانی از یونان گرفته بودند بعربی انتقال دادند و با استخدا ام اطباء هند از معلومات غیبی هندیها آگاه شدند و علاوه بر این خود چیزهایی از دوره جاعلیت درباره طب میدانستند و از اختلاط و امتزاج این معلومات طب اسلامی پدید آمد که بهترین نمونه آن کتاب الملکی یا الملوک کی تألیف ابوبکر رازی ملقب به جالینوس عرب است و بنام عضدالدوله دیلمی تألیف شده است ، کتاب مزبور در دوره تکمیل و تکامل تمدن اسلامی (در اواسط قرن چهارم) نگاشته شده و آنچه که راجع بمطالعه امراض و تشخیص آن در کتابهای قدیم پراکنده بوده در آن جمع شده است . رازی علاوه بر این تألیف نفیس کتابهای دیگری در طب و فلسفه دارد و تا پیدایش قانون ابن سینا کتاب ملوک کی یگانه سند و مرجع دانشمندان طب محسوب میشده است ، قانون ابن سینا که اکنون در دست است يك فرهنگ جامع طب و داروسازی بشمار میآید و خلاصه مطالعات یونان و کلدان و هند و ایران درباره تشخیص امراض و معالجه آن و گیاهها و خواص آن در قانون مذکور است .

بعضی ها تصور کرده اند قانون ابن سینا منحصرأ از طب یونان بحث میکند ولی این تصور اشتباه است زیرا در کتاب مزبور در موارد متعدد ابن سینا نظرات طبای هند را متذکر شده و

۱ - عجب آنکه جرجی زیدان، دانشمند ایرانی (ابوبکر رازی) و نامش شهرری را که برای پادشاه ایرانی عضدالدوله دیلمی کتاب نوشته از روی تعصب ملی (جالینوس عرب) میخواهد . ترجمه

آنرا انتقاد یا تمجید کرده است. مثلاً این سیما از الوهای متنوع هند و اشکال و خواص آنرا در قانون اسم میبرد و دیگر آنکه میگوید بعثت اطبای هند خوردن شیر و ترشی و ماعی باهم موجب ابتلاء بمرض خورده میگردد و همچنین بنا بگفته این سینا در قانون خوردن ماست با ترپ و گوشت پرنده و یا خوردن آرد و برنج و شیر ضرر بسیارند؛ علاوه این سینا بسیاری از گیاههای هندی را در قانون نام برده است. دیگر از کتب طبی اسلامی که درر سناخبر اروپا مورد استفاده شد کتاب التصریف لمن عجز عن التألیف نگارش و تصنیف ابوالقاسم خلف بن عباس زعفرانی اندلسی از اطبای قرن پنجم هجری است که علاوه بر سایر مزایا قسمت جراحی عم در آن ذکر شده است و دیگر کتاب التفسیر تألیف عبدالملک بن زهران دلسی است که برای ابن رشد فیلسوف در اواسط قرن ششم هجری نگاشته شده است. طبیبان اسلام و تألیفات آنان زیاد است و ذکر نام همه آنان بطول می انجامد پس از ترجمه کتب طبی یونانی و بعد از انقضای نهضت عباسی تا آغاز

پزشکان مسلمان دوره انحطاط عباسیان یعنی در ظرف سه چهار قرن صدها پزشک در میان مسلمانان پدید آمد که غالباً در طب و سایر علوم بیگانه کتاب

یک دختر عرب دهاتی

نوشته اند و شرح حال و تألیف آنان در تراجم الحکماء تألیف ابن النفطی و طبقات الاطباء تألیف ابن ابی اصبیه و در کشف الظنون و غیره مندرج است ولی تبیین آمار دقیق آنان بواسطه حوادث داخلی و از بین رفتن مدارک میسر نیست، اما از قرائن معلوم است که زیاد بوده اند مثلاً در زمان المقتدر بالله در اوایل قرن چهارم هجری بموجب سرشماری ۸۶۰ پزشک در بغداد بوده که میبایستی برای دریافت پرواغه پزشکی امتحان بدهند و البته عده ای نیز بواسطه حسن شهرت یا بواسطه اشتغال در خدمت خلیفه علاوه بر این عدد بوده اند که

جزء سرشماری برای امتحان دادن ذکر نشده اند و خلاصه اینکه حداقل آن موقع در بغداد هزار پزشک میزیسته است. در اواسط قرن سوم هجری در زمان متوکل ۵۶ پزشک مسیحی در دستگاه دولتی کار میکردند و هر وقت که سیف الدوله سرخوان میشست ۲۴ پزشک حضور می یافتند و بعضی از آنان دو یا سه مقرر میگردیدند چه که علاوه بر طبابت در علوم دیگر نیز تخصص داشتند.

برای طبابت مقررات سختی بوده که توسط رئیس الاطباء اجراء میشد و پس از گذراندن امتحان پروانه طبابت داده میشد. مشهورترین رؤسای اطباء سنان بن ثابت در بنگداد و مهذب الدین داخوری در مصر میباشند و چون در داروسازی و داروفروشی تقلباتی پدید آمد برای داروسازان نیز رئیس مناسبی تعیین گردید و داروسازان و دارو فروشان مجبور بگذراندن امتحان شدند و کسانی که در امتحان شکست میخوردند از کار خود ممنوع میشدند و این امتحان داروسازی اولی بار بامر افشین در بنگداد توسط زکریا بن طبفوری اجراء شد و داستان مفصلی دارد. اطباء دو دسته بودند دسته‌ای که برای سپاهیان و خلفاء و دولتیان طبابت میکردند و از دولت حقوق میگرفتند و دسته‌ای که اشخاص عادی را معالجه مینمودند.

پزشکان بچند طبقه تقسیم میشدند از اینقرار :

پزشك بطور کلی - چشم پزشك - دندان ساز - جراح - ماما - پزشك زنان - پزشك ویژه دیوانگان و خون گیر (کسی که در رگ زدن و حجامت تخصص دارد) و در واقع مثل امروز پزشکان آن ایام هر کدام در قسمتی تخصص داشتند. در مصر بواسطه بدی آب و هوا چشم پزشك بیشتر پیدا میشد و آب سیاه را با داغ کردن چشم معالجه مینمودند همانطور که امروز آن بیماری بوسیله الکترکنا علاج میشود.

زنان پزشك میان مسلمانان کم نبودند از آن جمله اخت الحنفید اندلسی و دخترش که از علم طب بخصوص در بخش بیماری‌های زنانه سر رشته کامل داشتند و کسی جز آن مادر و دختر زنان حرم سرای منصور خلیفه اندلس را معاینه و معالجه نمیکردند، زینب پزشك بنی اود از زنان نامی دوره امویان است که در شام طبابت میکرد و است بخصوص در عمل جراحی چشم ماهر بوده است پاره‌ای از آنان بعلوم ادب نیز شهرت داشته‌اند مانند شهده دینوی و بنت دهین اللوز دمشقی و غیره که نایفه زمان خود بشمار می‌آیند. تحقیقات طبای اسلام برای تشخیص بیماری منحصر بمعاینه و آزمایش ادرار و گرفتن نبض بود باین قسم که بیمار باشیسه ادرار نزد پزشك می‌آمد و پزشك ادرار را میدید بعد برای تحقیق بیشتر آنرا می‌چشید که بداند قند یا ترشی یا مواد زیادی دیگر در آن هست یا نیست سپس حرکت نبض مریض را بدقت رسیدگی میکرد چه که بمعینه طبای اسلام از حرکت نبض وضع قلب مریض و از چشیدن و دیدن ادرار وضع کبد و اخلاط وی معلوم میگردد و عجب آنکه تاکنون آن آزمایش در دنیای متمدن بحال خود باقی است و از نبض و ادرار بیماری را تشخیص میدهند.

اینک باید بدانیم عرب چه اختراعات و ابتکارات تازه‌ای در طب داشته

است و البته مطالعه و تحقیق این موضوع مجال بسیاری لازم دارد که اینجا محل آن نیست فقط بطور مختصر میگوئیم که مسلمانان، طب یونان، ایران، هند، کلد و عرب را جمع کردند و چیزهایی از خود بر آن افزودند و این مطلب از مراجع بکتاب طبی اسلامی بخوبی آشکار

مسلمانان چه چیز تازه‌ای در پزشکی پدید آوردند

میگردد، مثلاً چه بسیار که در کتب طبّی اسلامی از نظر جالینوس و بقراط و غیره ذکر شده و از آن انتقاد شده و یا آنرا توضیح داده‌اند و درست و نادرستش را بیان نموده‌اند، بعلاوه کتابهایی که ترجمه کرده‌اند بفصل‌ها و بخش‌ها مرتب ساخته‌اند از آنجمله ابن‌اسمت کتابهای جالینوس را برای آسان کردن کار به چندین بخش مرتب کرده است و بسیاری از دانشمندان اسلام بر کتب قدما شرح و تفصیل نگاشته‌اند مثلاً ابن‌حاجل در ذیل کتاب دیسقوریدس گیاه‌هایی را شرح داده که قدما آنرا نمیدانسته‌اند ولی تعیین آراء و افکاری که اطباء اسلام مستقلاً در طب ابراز داشته‌اند دشوار است و فقط آنچه که مسلماً نرد ما ثابت شده بنقور نمونه در اینجا مینگاریم از آنجمله اینکه نظریات تازه‌ای مخالف نظر اطباء قدیم داشته‌اند مثلاً بیماریهای (باصطلاح) سرد را (مانند لقوه و فلج و سستی) که قدما با داروهای سرد علاج مینمودند و نخستین پزشکی که آنطور معالجه را مرسوم نمود ابو منصور صاعد بن بشر طبیب بغداد بود. وی بیماران فالج و مانند آنرا با فصد و تبرید و ممانعت از غذا معالجه کرد و بیماران بهبود یافتند و در نتیجه این پیشرفت مهم ابو منصور رئیس بیمارستان عضدی شد و داروها و معجونهای گرم را منسوخ نموده بیماران را با ماء الشعیر (آبجو) و شیرۀ تخم گیاه معالجه نمود و پیشرفتهای عجیبی در معالجه ملاحظه شد و بعد از آن پزشکان بوی اقتدا کردند.

عربها برای نخستین بار بنگ را در معالجات طبّی استعمال کردند و از قرار مذکور ابتداء تلخه گندم را برای آن مقصود استعمال میکردند و خلال معروف اطباء نیز از اختراع پزشکان مسلمان میباشد.

بنا باظهار محققین فرنگ، عربها برای نخستین بار داغ کردن موضوع زخم را در طب بکار بردند و چنانکه اکنون نیز آن طریقۀ معمول میباشد همین قسم برای اولین مرتبه تشخیص بیماری سل را از راه ناخن مریض درك کردند و معالجه یرقان و زردی را توصیف نمودند و برای معالجه دیوانگان مقدار زیادی افیون تجویز نمودند و برای جلوگیری از خونریزی آب سرد استعمال کردند و در آوردن سنگریزه و شن و میل زدن چشم و طریقه معالجه خلع کنف بارد مقاومت ناگهانی هم از پزشکان مسلمان بدیگران رسیده است.

عربها کتابهایی در طب تألیف نمودند که پیش از آن سابقه نداشته است مثلاً یوحنا بن ماسویه نخستین کسی است که کتابی راجع به جذام (خوره) نوشته است و ابوبکر رازی نخستین پزشکی است که راجع به حصه و آبله کتاب مخصوصی تألیف نموده است و علاوه بر این اطباء عرب (مسلمان) فرهنگ‌های جامعی در علم طب تألیف کرده‌اند.

داروسازی از فروع پزشکی است و اعراب در این قسمت خدمات زیادی

داروسازی-شیمی

انجام داده‌اند و گیاه‌های طبی از هند و سایر نقاط آورده‌اند. این

گیاه شناسی

اقدام ابتداء در زمان یحیی بن خالد برمکی انجام یافت و بعد دارو-

سازان و پزشکانی نابغه از میان مسلمانان برخاستند و کتابهای گیاه-

شناسی و داروسازی را از هندی و یونانی ترجمه کردند و از خود کتابهایی در آن موضوع نگاشتند و فرنگیان که در رستاخیز علمی اخیر خود در فن داروسازی مطالعه و تحقیق نمودند، دریافتند که عربها این علم را پایه گزار بودند و برای نخستین بار طریقه داروسازی را ترتیب داده و داروهای تازه‌ای پیدا کردند. عربها نخستین مردمی بودند که قرابادین را بشکلی که اکنون بدست ما رسیده مرتب ساختند، اعراب در نهضت دوره عباسیان در بیمارستانها و داروخانه‌ها بقرابادین شاپور بن سهل (۲۵۵ هجری درگذشت) مراجعه میکردند. پس از آن قرابادین امین الدولة بن التلمیذ (متوفی بسال ۵۶۰ هجری) مورد توجه و اعتماد شد. عربها نخستین مردمی هستند که بطرز امروز داروخانه باز کردند و دلیل بر این مطلب آنکه تاکنون اسامی پاره‌ای داروها و گیاه‌ها که فرنگیان دارند همان اسامی عربی و یا فارسی و هندی است که عربها وضع کرده‌اند. البته پیشرفت عربها در داروسازی بواسطه پیشرفت آنان در شیمی و گیاه‌شناسی بوده و شکی نیست که عربها با تجربیات و عملیات خویش علم جدید شیمی را پایه‌گذاری کردند و قبلاً گفتیم که خالد بن یزید برای اولین مرتبه کتاب شیمی را از مدرسه اسکندریه گرفته بعربی ترجمه نمود و (حضرت امام) جعفر صادق (متوفی بسال ۱۴۰ هجری) از خالد آنرا فرا گرفت، سپس جابر بن حیان و پس از او کندی و پس از او ابوبکر رازی و غیره آن علم را توسعه دادند و بسیاری از ترکیبات شیمی را کشف کردند و بر اساس آن اکتشافات شیمی جدید استوار شد. دانشمندان فرنگ اقرار دارند که عربها اسید نیتریک - اسید سولفوریک - اسید نیتر - هیدرو کلوریک - پوتاس - جوهر نشادر - نمک نشادر - نیترات - دارژان - کلورید سولفوریک - اسید سولفوریک - نیترات - پوتاس - نمک طرطر - راج سبز - الفکل - قلیا - زرنیخ - بوریک و غیره را کشف کرده‌اند.

علاوه بر این علمای شیمی اسلام چیزهایی کشف و اختراع کرده‌اند که خبرش به ما رسیده، اما از جگونگی آن اضلاع نداریم و تا حال حاضر (مقصود موقع تألیف کتاب نیم قرن پیش است. مترجم) نیز علماء با کشف آن ترکیبات موفق نشده‌اند مثلاً ابن اثیر در ضمن شرح واقعه فرنگیان (سال ۲۶۹ هجری) میگوید عر بها موادی داشتند که اگر آنرا بچوب میمالیدند خوب نمیسوخت، ولی ابن اثیر نام آن مواد را نبرده است، احتمال قوی میرود که عربها باروت را اختراع کردند و نخستین مردمی هستند که موضوع تقطیر، دوب شدن، متیلور شدن، تبدیل مایعات و جوشانیدن (تصفید) را دانستند و کیمیای قدیم را بآن معنی که قدامت تصور میکردند موهوم و بی اساس اعلام داشتند و نخستین کسی که در آن باب کتاب نوشت یعقوب کندی از فلاسفه و حکمای عرب در اواسط قرن سوم هجری می‌باشد.

در قسمت گیاه‌شناسی، عربها عملیات درختانی انجام داده‌اند، در دوره نهضت عباسی ابتداء با ترجمه تألیفات دیسکوریدس و جالینوس و کتابهای هندی بآن کار اقدام نمودند و در

زمان منوکل استفان بن باسیل، کتاب گیاه‌شناسی دیسفوریدس از یونانی به عربی ترجمه شد و چون استفان نام عربی پاره‌ای از گیاهها را نمیدانست، آن اسامی را بهمان زبان یونانی در ترجمه نگاشت تا مگر خدا کسرا پس از وی برگزیند و آن نامها را به عربی در آورد. این ترجمه‌ها بهمان وضع ناقص در اواسط قرن چهارم هجری در ایام الناصر باقی ماندند و مردم از آن تاحدی استفاده میکردند تا آنکه در سال ۳۳۷ هجری پادشاه قسطنطنیه با ناصر مکاتبه کرد و کتابهایی برای وی فرستاد که از آنجمله کتاب گیاه‌شناسی دیسفوریدس به زبان یونانی بود، با این مزیت که در نسخه مزبور شکل گیاهها با تصویرهای عجیب رومی نیز ترسیم شده بود و چون در اندلس کسی یونانی نمیدانست ناصر از پادشاه روم کسیرا خواست که یونانی ولاتین بداند (در اندلس بسیاری از مردم زبان لاتین میدانستند) پادشاه روم راهبی را بنام نیکلا نزد ناصر فرستاد، راهب در سال ۳۴۰ هجری بقرطبه رسید و با کمک عده‌ای که لاتین و عربی میدانستند نقیصه‌های ترجمه استفان را برطرف نمودند و اسامی یونانی گیاهها را به عربی ترجمه کردند سپس این جلجل در اواخر قرن چهارم هجری شرحی بر کتاب دیسفوریدس نوشت و آنچه را که وی (دیسفوریدس) از گیاههای طبی و داروها ننوشته بود این جلجل بر آن افزود.

در اواسط قرن هفتم هجری ابن بیطار گیاه‌شناس نامی پس از مطالعه دو کتاب مذکور بیونان و سراسر روم سفر کرد و با گیاه‌شناسان و داروسازان آن نواحی آمیزش نموده بسیاری از گیاههای طبی را در محل روئیدن آن مشاهده نمود و از آنجا بیلاذ مغرب رفته همین تحقیقات را انجام داد، آنگاه بشام رفته گیاههای طبی آنجا را مورد مطالعه قرارداد و از آنجا بمصر آمده در خدمت ملک الکامل ایوبی مشغول شد و از طرف آن پادشاه بریاست کلیه گیاه فروشی‌ها و داروسازی‌ها تعیین گشته است و برای تهیه داروهای مفرد و گیاههای طبی مورد اعتماد کامل پادشاه عزبور بوده است. ابن بیطار پس از این همه مطالعه و تجربه آموزی کتاب مهمی در گیاه‌شناسی تألیف نمود که در نهضت علمی اروپا مورد کمال اعتماد و استناد علمای مربوط میباشد. دیگر از گیاه‌شناسان نامی رشید بن صوری متوفی بسال ۶۳۹ هجری میباشد و کتابی در آن فن تألیف کرده که موسوم به کتاب الادویه المفردة میباشد. رشیدالدین بقدری در گیاه‌شناسی دقیق بوده که نقاشی با تمام لوازم همراه خود بر میداشته و در صحراها و چمن‌های لبنان و سوریه بمطالعه و تحقیق می‌پرداخته است و هر گیاهی را که میدیده رنگ، برگ، ریشه، ساقه و تمام جزئیات آنرا یادداشت می‌نموده و صورت آنرا توسط نقاش ترسیم میکرد و این رویه‌ای است که گیاه‌شناسان امروز نیز بهتر از آن را انجام نمیدهند.

مارستان یا بیمارستان کلمه فارسی است و بمعنای محل مریضان میباشد، بیمارستانهای اسلام در دوره تمدن اسلامی بیمارستان مشتمل بر مدارس طب هم بوده و همانجا درس طب می‌خواندند و عملاً نیز از مریضان معاینه می‌نمودند. (مارستانات)

عربها بیمارستان را از ایرانیان آموختند و مانند بیمارستان گندی

شاپور، بیمارستان دایر کردند .

نخستین بیمارستان اسلامی در سال ۸۸ هجری در دمشق بامر ولید بن عبدالملک اموی تأسیس شد، عبدالملک اطباء را در آن بیمارستان بکار گماشت و دیوانگان را در آنجا گرد آورد و برای اداره آن بودجه‌ای تعیین کرد، تا انقراض دولت اموی بیمارستان منحصر بفرد اسلام، همین بیمارستان دمشق بود. منصور نخستین خلیفه عباسی از بیمارستان گندی شاپور اطباء را به بغداد آورد، اما بیمارستانی تأسیس نکرد فقط توانخانه‌هایی برای کوران و پیرزان دایر نمود و شاید منصور یا جافشبن او بیمارستانی در بغداد تأسیس کرد .

نخستین بیمارستان دوره عباسی بامر هرون دایر شد که چون مهارت پزشکان بیمارستان گندی شاپور مقیم بغداد را مشاهده کرد، به پزشک خود جبرائیل بن بختیشوع دستور داد بیمارستانی نظیر بیمارستان گندی شاپور در بغداد تأسیس کند، در آن موقع رئیس بیمارستان گندی شاپور پزشکی هندی بود که دهشتک نام داشت، هرون از وی خواست ریاست بیمارستان بغداد را بپذیرد، ولی دهشتک آنرا نپذیرفت و ماسویه را بآن کار معرفی کرد و پس از ماسویه فرزندش یوحنا رئیس بیمارستان شد. برمکیان که مردمی دانش‌پرور و معارف‌خواه بودند و به طب هندی و طبای هندی علاقه داشتند بیمارستانی بنام خود در بغداد دایر نمودند و ابن‌دهن پزشک هندی را بر ریاست آن گماشتند ، ابن‌دهن زبان عربی را نیکو میدانست و کتابهای طبی هندی را مستقیماً از هندی عبری ترجمه کرده است .

همینکه نام بیمارستان بغداد در سایر شهرها مشهور شد در غالب نقاط مهم به تقلید از بغداد بیمارستان دایر کردند همانطور که سایر وسایل تمدن را نیز از بغداد بیگرفتند. فتح‌بن خاقان وزیر متوکل در مصر بیمارستانی بنام وصالیه تأسیس نمود و ابن‌طولون در سال ۲۵۹ هجری بیمارستان دیگری بنام خود تأسیس کرد و شصت هزار دینار صرف ساختمان آن نمود و ملکی را برای تأمین مصارف آن بیمارستان وقف کرد و در وقفنامه بیمارستان شرط شد که در آنجا سپاهی و مملوک معالجه نشود بلکه بیمارستان مخصوص معالجه بیماران عمومی و دیوانگان باشد، ابن‌طولون هر روز جمعه به بیمارستان می‌آمد و از بیماران سرکشی می‌کرد تا اینکه در یکی از آن‌جمعه‌ها دیوانه‌ای با او بدرفتاری کرد و از آن‌به‌بعد به بیمارستان نرفت .

هنوز قرن سوم پایان نرسیده بود که در مکه و مدینه و سایر شهرهای اسلامی بیمارستان دایر شد و در آغاز قرن چهارم همتدر عباسی و وزیرانش در ساختن بیمارستان و دایر کردن آن در بغداد و اطراف بغداد با هم مسابقه گذاردند. ابتداء علی بن عیسی وزیر مقتدر در سال ۳۰۲ هجری از پول خود در حریبه بیمارستانی دایر کرد و پزشک خود ابو عثمان دمشقی را بر ریاست آن گماشت، سپس سنان بن ثابت در سال ۳۰۶ هجری در بازار یحیی بیمارستان سیده را گشود و از کیسه خود مبالغه ۶۰۰ دینار برای اداره آن بیمارستان اختصاص داد و در همانسال با اشاره سنان بن ثابت در باب الشام (دروازه شام) از محله‌های خارج بغداد بیمارستان مقتدری بامر

المقتدر دایر شد و خلیفه ماهی دوست دینار از مال خود برای آن بیمارستان معین کرد و در همان ایام ابن فرات وزیر در نردیکی باب الفضل بیمارستانی بنام خود بنا کرد و همینطور در ری و نیشابور و غیره بیمارستانهایی دایر شد و در اواسط قرن چهارم هجری بیمارستان کافوری مصر تأسیس گشت و در سال ۳۶۸ هجری در طرف جسر، در قسمت غربی بنیاد عضدالدوله دیلمی بیمارستان عضدی را دایر نمود و ۲۴ پزشک (جراح - شکسته بند - چشم پزشک - خون گیر -

ابوالقاسم طبعی دان و جراح بزرگ اسلام

پزشکان متخصص در علوم طبیعی) برای آن بیمارستان تعیین گردید. آن بیمارستان رئیسی داشت که او را الساعور میگفتند.

بیمارستان عضدی بواسطه این مزایا نامدتی سرآمد تمام بیمارستانهای اسلامی بود تا آنکه نورالدین رزگی بیمارستان مهمتری در اواسط قرن ششم هجری در دمشق تأسیس کرد و پس از وی صلاح الدین ابویی بیمارستان عنیق قاهره را دایر نمود و چون مالیکه در مصر حکومت یافتند ملک منصور قلاوون در سال ۶۸۳ هجری بیمارستان منصورى قاهره را اردوی نقشه بیمارستان دمشق بنا کرد. تقریبی در حدود دوم سده شرح مفصلی از آن بیمارستان نگاشته است. آثار بیمارستان منصورى تاکنون در شارع الذحاسین قاهره دیده میشود و در سال ۸۲۱ هجری ملک المؤمن بیمارستان مؤیدی را دایر نمود.

البته در سایر ممالک اسلامی مانند خراسان - فارس - موصل - شام - اندلس و غیره نیز بیمارستانهایی در همان ایام تأسیس شد که شرح همه آن در اینجا گنجایش ندارد این جبر ضمن سفر نامه خود که در قرن ششم هجری نگاشته، مطالب بشرحی از بیمارستانهای اسلامی که خود دیده می نگارد. بیمارستانهای اسلامی آردور در کمال نظم و ترتیب اداره میشد و بدون توجه به ملیت و مذهب و نسل همه بیماران با نهایت دقت معالجه میشدند و هر مرضی سالون یا سالونهای مخصوصی داشته است پزشکیاران و پرستاران بیماران را معاینه میکردند و دواء و غذای آنانرا تعیین مینمودند، هر مرضی که بهبود می یافت مرخص میشد و هر که میمرد مخارج کفن و دفن او را بیمارستان میداد و در عین حال ضم و داروسازی نیز در همان محل تدریس می شد و شاگردان علاوه بر تحصیل علمی، تمرین علمی نیز داشتند.

مسلمانان بیمارستانهای بسیار (مثل امروز) نیز دایر کرده بودند و با شتر و قاطر آنرا باینطرف و آنطرف میبردند از آن حمله در اردوی سلطان محمود سلجوقی بیمارستانی بود که چهل شتر آنرا میکشید و با اردو بهر طرف میرفت.

۱۰۳۸

ستاره شناسی در قدیم دو علم بوده، اول علمی که در حرکات و مواضع

۳- تنجیم - نجوم

با هیئت دوم آنکه ارتباط وضع کواکب را با حوادث زمین از قبیل جنگ،

صلح، سعد، نحس، مرگ، تولد، باران، آفتاب و مانند آن شرح

میداد. بطوریکه گفته شد، عربها این ضر دو علم را میدانستند و همینکه تمدن شدند و علوم دیگران را نیز ترجمه کردند، از یونان، ایران، کده، هند و غیره چیزهایی اقتباس نمودند، در قسمت ستاره شناسی دو نوع معلومات یافتند که بمنظور آسان شدن آنرا باسم تنجیم و نجوم می خوانیم.

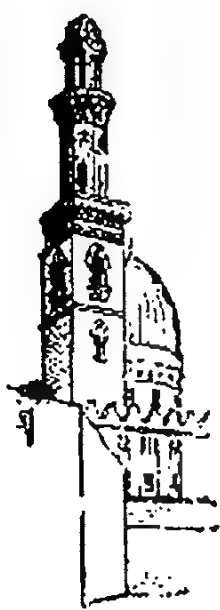
اول خلیفه ای که در بهمن عباسی به تنجیم و نجوم علاقه مند شد

ابو جعفر منصور بود، وی دستور داد زیج سند هند را به عربی ترجمه

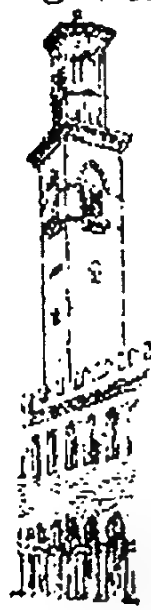
تنجیم

کنند و پس از او سایر خلفاء نیز بمنصور تاسی کردند و تنجیم در

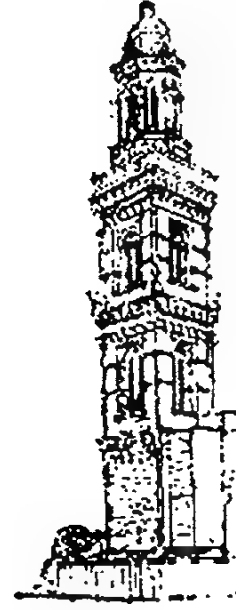
دستگاه خلافت مقام مهمی یافت، ستاره شناسان مانند پزشکان و نویسندگان و حسابداران جزء کارمندان رسمی دولت درآمدند، خلفاء در کارهای مهم اداری و سیاسی با آنان مشورت میکردند و اگر از عاقبت کاری اندیشناک بودند با منجمان شور مینمودند و آنان در اوصاف کواکب و اقتران، ستاره‌ها نظر کرده از روی آن بخلقاء میگفتند که اقدام بفلان عمل نتیجه دارد یا ندارد. نظر ستاره شناسان بقدری مهم بود که خلفاء در غذا خوردن و ملاقات‌ها نیز با آنان مشورت میکردند، اما علماء شریعت اسلام عتناً بر ضد منجمان تبلیغ می نمودند و گفته آنان را بی اساس میخواندند در صورتیکه مردم چه خلفاء و چه غیر آنان کاملاً بصحت گفتار منجمان ایمان داشتند و تاکنون نیز بعضی‌ها با همان ایمان و عقیده هستند.

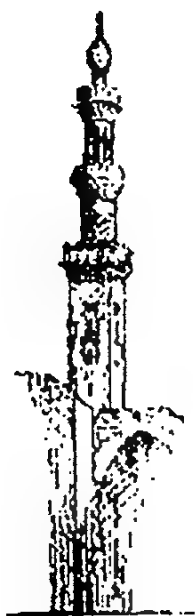
A

B

C

D

E

F

مقایسه مناره‌ها

A. مدرسه سنجار الجولی - قاهره

B. توردن: دور - ورونا: ایتالی

C. دورمو - سولنو - ایتالیا

D. مسجد یرکوک - نزدیکی قاهره

E. دورمو - اسی - ایتالیا

F. سنن ماری لونو - لندن

چون مسلمانان علم نجوم را مانند سایر علوم از یونان و هند و ایران
هیئت یا نجوم و کلمه و عرب جمع آوری کرده مدون نمودند طبعاً در آن قسمت
 معلومات مهمی بدست آوردند و چنانکه گفتیم محمد فرزای زیج
 سندهند را برای منصور بعلری ترجمه کرد و تا زمان مأمون زیج مزبور مستند مسلمانان بود،
 در آن هنگام محمد بن موسی خوارزمی ستاره شناس نابغه پدید آمد و در بیت الحکمه مأمون
 مقیم شده زیجی تنظیم کرد که مشتمل بر آراء ستاره شناسان هند، روم و ایران بود. اساس این
 زیج از سندهند تشکیل می یافت ولی در مبل و تبدل با آن اختلاف داشت باینقسم که تعادیل
 این زیج مطابق نظر ایرانیان و میل شمس موافق عقیده بطلمیوس بود، خوارزمی زیج خود را
 به بخش های مناسب تقسیم کرد و آنرا چنان نیکو نوشت که مورد پسند همه شد و نام آن زیج
 در سراسر جهان اسلام پراکنده گشت و چون تاریخ زیج خوارزمی بحساب فارسی بود،
 مسلمة بن احمد مرحبطی اندلسی متوفی سال ۳۹۸ هجری حساب زیج خوارزمی را بعلری
 تبدیل کرد و بواسطه کواکب را با تاریخ آغاز هجرت تطبیق نمود، زیج کنایی است که حرکات
 کواکب در آن جدول بندی شده و از آنروگاه شماری (تقویم) تنظیم میگردد.

سه فرزند شاکر (بنو شاکر الثلاثة) چنانکه گفته شد در علم نجوم شهرت زیاد یافتند و از
 کارهای مهم آنان یکی این که درجه خط نصف النهار را برای مأمون مقیاس گرفتند و آنرا در
 محیط زمین بکار بردند (ابن خلکان و غیره این موضوع را به تفصیل نگاشته اند) فرزندان شاکر
 کتابهای معتبری در هندسه و هیئت تألیف کردند، نابغه دیگری که معاصر آنان بود ابومعشر
 بلخی متوفی سال ۲۷۲ می باشد. ابومعشر در ابتداء مردم را بر ضد کندی فیلسوف معاصر
 خود می شوراند و از فلسفه خواهی وی تقبیح می کرد، کندی کسی را نزد ابومعشر فرستاد تا
 علوم ریاضی را در نظر وی نیکو حلوه دهد و این تدبیر مؤثر گشته ابومعشر به علوم ریاضی
 مشغول شد و بیش از همه به هیئت پرداخت و کتابهایی در آن باره تألیف کرد. دیگر از علمای
 نامی هیئت در آن زمان حنین بن اسحق مترجم مشهور و ثابت بن قره حرازی متوفی سال ۲۸۸
 هجری و احمد بن کلیر فرغانی و سهل بن بشر خدمتگزار طاهر بن حسین می باشند. محمد بن-
 عیسی ماهانی و محمد بن جابر معروف به بتانی نیز از دانشمندان نامی (هیئت) در آن عصرند.
 بتانی مذهب صابئی داشت و زیجی تنظیم کرد که آنرا زیج صابئی می خوانند، زیج صابئی در دو
 نسخه است و نسخه دوم آن درست تر می باشد، صابئی از سال ۲۶۴ تا ۳۰۶ هجری مشغول تنظیم
 رصد خود بود و در سال ۲۹۹ هجری کواکب را در آن تثبیت کرد. صابئی در هیئت یگانه دوران
 بود و در ۳۱۷ هجری وفات کرد در قرن چهارم و پنجم هجری ابوالوفای بوزجانی و بیرونی و
 دیگران پدید آمدند که هر کدام در هیئت تحقیقات مهمی انجام دادند. پیشوای علم هیئت در
 قرن هفتم هجری خواجه نصیر طوسی است. مؤید عرضی- پسرش محمد عرضی- فخر مراغه ای
 مقیم وصل- فخر اخلاطی مقیم تفلیس- نجم الدین قزوینی و غیره در زمان خواجه نصیر و پس

از وی از علمای مشهور هیئت هستند، تفصیل حالات آنان و تألیفات آنها از مختصات کتاب «تاریخ آداب اللغة العربیه» میباشد و در اینجا فقط از ابتکارات مسلمین در علم هیئت بحث میشود.

نخستین موضوعی که تمدن اسلام در علم نجوم پدید آورد آن بود که عربها (یا بهتر بگوئیم مسلمانان) موهومات مربوط به تنجیم را (تأثیر اوضاع کواکب در احوال مردم روی زمین از حیث سعد و نحس) رد کردند و بی اساس بودن آنرا اعلام داشتند معذک آنرا باطل نساختند و در هر حال ستاره شناسان مسلمان پایه معلومات هیئت را مانند علم شیمی بر اساس تجربه و مشاهده یعنی حقایق مسلم استوار ساختند. علمای اسلام به هیئت بسیار علاقه مند بودند، رصد میساختند، زیج تنظیم میکردند، مراقب حرکات سیارات بودند، مقیاس میگرفتند، برای تحصیل علم هیئت به هند و ایران میرفتند، کتابهای پیشینیان را با دقت زیر و رو میکردند، نقیصه ها را بر طرف میساختند، عقاید مختلف را جمع کرده و جرح و تعدیل مینمودند. علم هیئت در اسلام تاریخ مفصلی دارد که شرح تمام آن در اینجا بيمورد است فقط بطور اختصار مطالبی از رصد میگوئیم و باره ای از نتایج تحقیقات علمای اسلام را بعنوان نمونه ذکر میکنیم.

اساس هیئت بر رصدها است، مواضع نجوم و حرکات آن از روی رصد تعیین میشود، رصد پیش یونانی ها بسیار مهم بود و آلاتی برای رصد ساخته بودند. در قرن سوم پیش از میلاد یونانی ها در اسکندریه رصد خانه ای ساختند که در دوره بطلمیوس قلوذی مؤلف کتاب مجسطی به منتهای عظمت رسید، رصد خانه اسکندریه تانهدت اسلام یگانه دوران خود بود آنگاه مسلمانان در دمشق و بغداد و مصر و اندلس و مراغه و سمرقند و غیره رصدخانه بنا کردند (شرح آن بیاید).

در دوره تمدن اسلام آلات رصد از ده بیست آلات تشکیل می یافت

آلات رصد که هر کدام برای غرض مخصوصی بکار میرفت و مهم ترین آن بقرار زیر است:

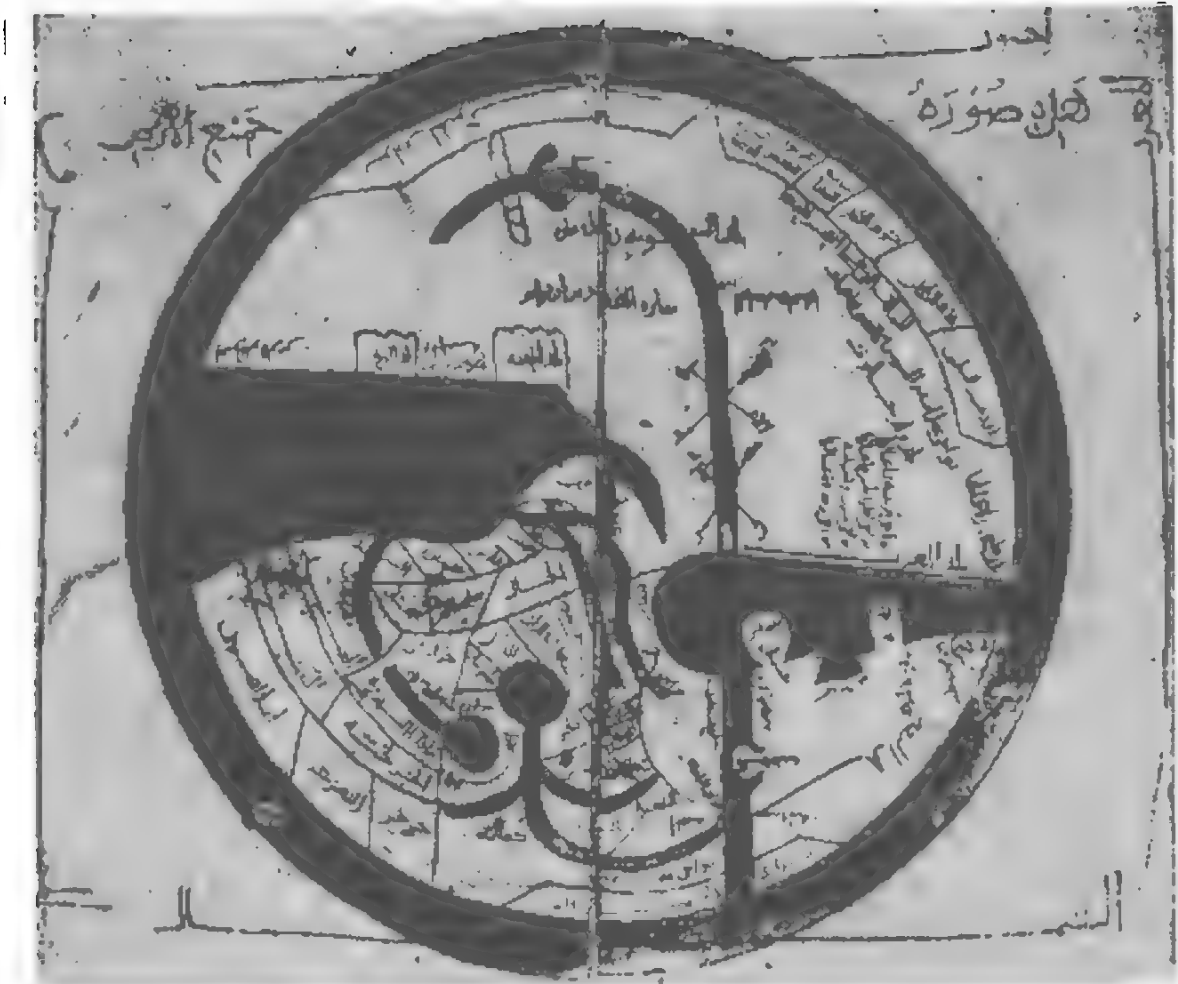
۱- لینه: جسم مربع مسطحی است که ابعاد ستارگان و عرض شهرها و میل کلی با آن تعیین میشود.

۲- حلقه اعتدالی: حلقه ایست که در سطح دایره معدل نصب میشود تا تحویل اعتدالی بدان وسیله تعیین گردد.

۳- ذات الاوتار: چهار استوانه چهار گوشه است که با آن تحویل میل معلوم میشود و منجم را از حلقه اعتدالی بی نیاز میسازد.

۴- ذات الحلق: این آلت از حیث تشکیل و فایده بزرگترین و مهم ترین آلات رصد محسوب میشود و عبارت از حلقه ای است که بجای منطقه فلك البروج بکار میرود و حلقه دیگری که بجای مارة الاقطاب استعمال میشود، این دو حلقه را به نسبت تقطیع و تنصیف بر یکدیگر سوار

می‌کنند و دیگر حلقه طول کبری و حلقه طول صغری که اولی در محدب منطقه و دومی در مقعر منطقه سوار می‌شود. آنگاه حلقه نصف النهار که قطر مقعر آن مساوی با قطر محدب حلقه طول کبری می‌باشد و حلقه الارض قطری دارد که قطر محدب آن با اندازه قطر مقعر حلقه طول صغری است و این آلت را بر روی چهار پایه (کرسی) می‌گذارند.

نقشه عالم از رساله ابن حوقل (۹۷۵ م) که در سال (۱۰۸۷ م) از روی نقشه اصل کپی شده

- ۵- ذات السموات والارتفاع: نیم حلقه ایست که قطر آن سطحی از سطح های متوازی السطوح میباشد و با آن سمت و ارتفاع تعیین میگردد و رصد شناسان مسلمان آنرا اختراع کرده اند.
- ۶- ذات الشبتین: سه مسطره بر روی یک چهار پایه است که بدان وسیله ارتفاع تعیین میشود.

۷- ذات الجیب: دو مسطره منظمی است که دو شعبه دارد.

- ۸- المشبهه بالمناطق: آلتی است دارای سه مسطره و با آن بعد ستارگان تعیین میشود.

۹- اسطرلاب: بر چندین نوع است و اسامی مختلف دارد:

- تام - سطح - طوماری - هلالی - زورقی - عقری - آسی - قوسی - جنوبی - شمالی - مبطع - سرطق - حق القمر - مغنی - جامه - عصاموسی.

بعلاوه بسیاری از آلات رصد که به تناسب شکل‌هایشان مربع، مستطیل و غیره نامیده می‌شوند و شماره آن از حد افزون است (برای اطلاع جامع و دقیق اصطلاحات رصد و آلات آن بکتاب ابجدالعلوم مراجعه شود).

همینکه مأمون بترجمه و انتقال علوم پیشینیان بزبان عربی فرمان رصدخانه در اسلام داد و دانشمندان از کتاب مجسطی بطلمیوس آگاهی یافتند و از آلات رصد مطلع شدند خلیفه در رصد برآمد رصدخانه‌ای مانند بطلمیوس بنا کند و در سال ۲۱۴ هجری در کوه قیسون دمشق و در شماسیه بغداد تأسیس رصدخانه را آغاز کردند، اما چون مأمون در ۲۱۸ مرد، رصدخانه ناتمام ماند ولی دانشمندان نتایجی را که از دو سه سال کار خود برده بودند مدون ساختند و آنرا رصد مأمون نامیدند. متصدیان این عملیات عبارت بودند از یحیی بن منصور سرآمد ستاره‌شناسان آن زمان - خالد مروزی - سندن علی - عباس بن سفید جوهری که هر يك زیجی تنظیم کردند و زیج آنان بنام خودشان مشهور میباشد و این نخستین رصدی بود که در اسلام تأسیس شد.

تنگ درکوهی - خلفای فاطمی قرن دهم ه

سپس فرزندان شاکر در اطراف جسر بغداد متصل بطاق کسری رصدی بنا کردند و حساب عروض اکبر را از حساب عروض قمر استخراج نمودند. بعداً در اواسط قرن چهارم هجری در اطراف بستان دارالمملکه (بغداد) بامر شرف الدوله پسر عضدالدوله دیلمی ابوسهل کوهی رصدخانه‌ای بنا کرد و درباره ستاره‌های هفتگانه تحقیقاتی انجام داد.

پس از انحطاط دوره عباسی و پیدایش ممالک مستقل اسلامی بغداد از نظر علمی طبعاً عقب افتاد و برعکس علم و ادب بممالک دیگر اسلام انتقال یافت که مهمترین آن مملکت مصر در زمان فاطمیان محسوب میشد. آنان در کوه المقطم (تزدیک قاهره) در زمان الحاکم بامرائه متوفی سال ۴۱۱ هجری رصدخانه‌ای ساختند که بنام رصدخانه حاکمی شهرت یافت و ابن یونس ستاره‌شناس مصری زیج حاکمی را در آن رصدخانه تنظیم کرد، سپس در زمان افضل بن امیر الجیوش متوفی سال ۵۱۵ هجری بنای آن رصدخانه تجدید شد و مقریزی در کتاب خطط شرح مفصلی از آن رصدخانه نگاشته است، بنواعلم نیز در سال ۴۲۵ هجری در بغداد رصدخانه‌ای ساختند که بنام آنان مشهور است. مؤلف فوات الوفیات میگوید در اطراف شام رصدخانه‌ای بنام بنیانی‌ها بنا شده بود.

رصدخانه حاکمی تا دیر زمانی یگانه مرجع علمای هیئت بود، ولی همینکه حواجه نصیر طوسی در زمان هولاکوی مغول در مراغه از شهرهای ترکستان^۱ در سال ۶۵۷ هجری رصدخانه تازه‌ای بنا کرد، رصدخانه حاکمی از اعتبار افتاد زیرا رصدخانه مراغه اهرر جهت کاملتر بود و پول زیادی برای تکمیل آن مصرف شد بقسمی که در کتابخانه آن چهار صد هزار جلد کتاب جمع شده بود. بعد از آن تیمورلنگ در سمرقند رصدخانه‌ای بنا کرد و در اصفهان و مصر و اندلس رصدخانه‌های دولتی و خصوصی و غیره تأسیس شد که شرح و تفصیل آن بمانرسیده و فقط اسمشان در پاره‌ای کتب ذکر شده است.

در رصدخانه‌های مذکور ستاره‌شناسان اسلام زیج تنظیم میکردند و **علم نجوم و اسلام** حرکت ستاره‌ها را تشخیص میدادند. مفصل‌ترین زیج‌های آن زمان زیج الحاکم (ذکرش گذشت) بوده که بگفته ابن یونس چهار جلد میشده است و مسلمانان پس از زیج‌های بغداد بآن زیج استناد میکردند. زیج فزاری، زیج خوارزمی، زیج ابوحنیفه دینوری (اصفهان)، زیج ابومعشر بلخی که بطرز زیج ایرانیان تنظیم شده بود، زیج ابوسمع غرناطی متوفی سال ۴۲۶ هجری، زیج ابوحامد اندلسی، زیج ابلخانی خواجه نصیر طوسی، زیج ابن شاطر انصاری سال ۷۷۷ هجری و غیره از زیج‌های مشهور اسلامی و غالب اشتباهات یونانیان بوسیله زیج‌های مزبور تصحیح شده است.

مسلمانان راه‌های تازه برای رصد پیدا کردند و آلات‌های بسیار اختراع نمودند که از آن جمله ذات السموت و ارتفاع (ذکرش گذشت) و ذات الاوتار - والمشتبهة بالمناطق است که

۱- مراغه از شهرهای مشهور آذربایجان ایران است و در ناطلی ما ترکستان ندارد. مترجم

تقی الدین رصد شناس آنرا اختراع کرد. بدیع اسطرلابی باندادی متوفی در اوایل قرن ششم هجری ذات الکرسی را در کره افروید و پس از سالها آن نقیصه مرتفع شد و همچنین رساله‌ای در آن خصوص تألیف کرد و آلات موسوم به شامله را که خجندی اختراع کرده بود تکمیل نمود، باین قسم که خجندی آن آلت را دارای يك عرض میدانست ولی بدیع اسطرلابی پس از مطالعات طولانی برای آن آلت چندین عرض ثابت کرد و نقیصه خجندی را مرتفع ساخت، همین قسم بدیع اسطرلابی مسطره‌ها و پرگارها و آلات علمی دیگر اختراع کرده است.

شیخ شرف الدین طوسی اصلاحات نیکوئی در اسطرلاب کرد، باین قسم که کره و اسطرلاب را در يك خط ترسیم نموده آنرا عصا نامید و رساله بدیعی در آن بسبب تألیف کرد، او نخستین کسی است که این موضوع را بوجود آورد و از آن پس هیئت در کره بصورت جسم درآمد و در سطح و خط نیز موجود شد و چیزی جز نقطه باقی نماند. دیگر از علمای نامی هیئت در اسلام تدانی است که نقطه ذیب را برای زمین شرح داد و مبادرت اعتدالین و میل دائرة البروج بر دایره خط استواء را اصلاح کرد، او نخستین کسی است که برای اندازه گرفتن مثلثات و زوایا «وتر» و جیب را بکار برد.

بیرونی نخستین کسی است که تسلیم کرده را استنباط نمود و در کتاب خود آثار الباقیه - آنرا شرح داد و هر کس فهرست تألیفات بیرونی را در مقدمه کتاب آثار الباقیه مطالعه کرده باشد و خود آثار الباقیه را خوانده باشد تصدیق خواهد کرد که بیرونی در هیئت و ریاضیات مطالب عمده استنباط کرده است و همین مزیت برای بیرونی کافی است که علوم یونانی را به هندی و حکمت هندی را بعرابی انتقال داده است. بیرونی به هند رفته سالها در آنجا اقامت کرد و در ظل توجه سلطان محمود غزنوی موفق شده که با حکماء و علمای هندی مربوط شود و فلسفه و حکمت یونانی را با آنان تلقین نماید، همانطور که خواجه نصیر طوسی هم علم نجوم را در پرتو هولاکومیان دنبالها و عمر خیام هیئت را در میان سلجوقیان رواج داد و البته همه این عملیات درخشان از برکت اسلام بوده است.

پس از آنکه مسلمانان رصدخانه‌های عالی تأسیس کردند و ذیج‌های منظم ترتیب دادند نام بلند هیئت شناسان اسلام بجهان پراکنده گشت و از دور و نزدیک بعلمای اسلام مراجعه شد پادشاهان فرنگ نه تنها بعلمای مسلمان اندلس (که نزدیکشان بودند) مراجعه میکردند بلکه برای حل مشکلات علمی خود بممالک شرقی اسلام نمایندگانی میفرستادند، از آن جمله ابن ابی اسیمه میگوید آبرور پادشاه فرنگی فرستاده‌ای نزد بدرالدین لؤلؤ فرمانروای موصل فرستاد تا مشکلاتی را از علم نجوم برای پادشاه حل کند و بدرالدین فرستاده را بکمال الدین بن یونس ستاره شناس مشهور معرفی کرد.

مردم اسپانی اعتراف دارند که پاندول (رقاصه) تعیین وقت را عربها با آنان آموختند و مسلم است که همین پاندول اساس بسیاری از اختراعات مربوط به علم نجوم میباشد، عربها

مدت زمانی پیش از آن اختراع ساعت را میدانستند مشهور است که هرون ساعتی برای شارلمان پادشاه فرانسه هدیه داد و خود فرنگی‌ها این خبر را نقل کرده‌اند .

اگر عرب‌ها کتابهای یونانی را برپی ترجمه نمی‌کردند، اصولاً علم هیئت و نجوم از میان میرفت، چه اکنون میبینیم نسخهٔ اصل یونانی آن کتاب‌ها موجود نیست و فرنگیان در نهضت علمی خود از ترجمه‌های عربی استفاده کردند و البته این برای مسلمانان افتخار بزرگی است که با اقدامات مفید خود نگذارند علوم پیشینیان نابود گردد مثلاً اکنون ترجمهٔ عربی کتابهای توخارس - ارستلوس - کرویات میلوس - کرویات ثادون - شرح ثادون بر مجسطی موجود میباشد و اصل یونانی آن مفقود شده است، نه تنها در مورد علم نجوم و هیئت چنین پیش‌آمدی شده که اصل کتاب از بین رفته و ترجمه‌اش باقی مانده باشد بلکه در قسمت‌های ادبی نیز چنان بوده ، از آن جمله کلیله و دمنه که اصل فارسی (باستانی) آن مفقود شده و فرنگیان از ترجمهٔ عربی آن استفاده کردند .

حساب و جبر و هندسه

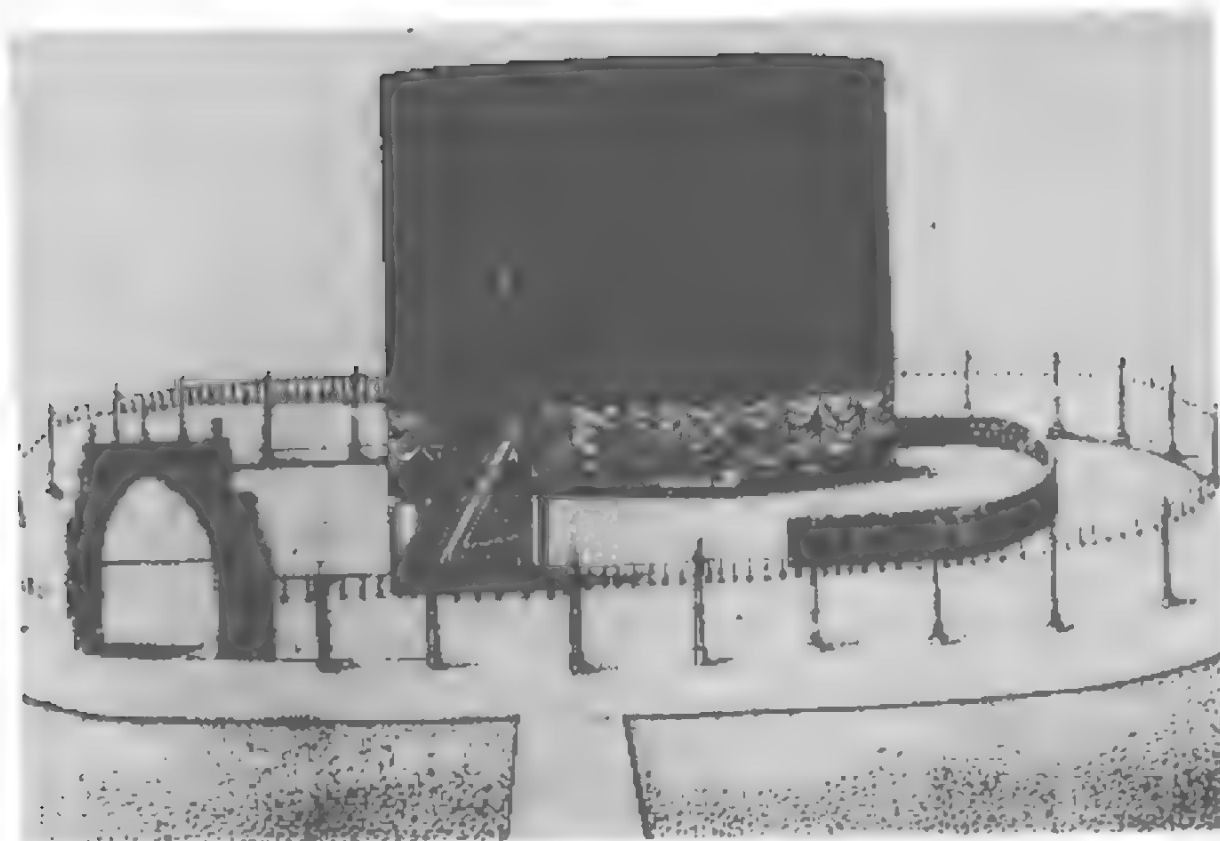
عربها در صدر اسلام حساب نمیآموختند و آنرا کارپستی میدانستند چه حسابداری وظیفه باجگیران بود و باجگیران از میان موالی (بندگان) و اهل ذمه انتخاب میشدند. مسلمانان بوصیت عمر رفتار کرده بفرزندان خود اسب سواری، شنا و شعر و مثل میآموختند، اما همینکه شهر نشین گشتند نیازمندی بحساب را احساس نمودند و بآموختن حساب مشتاق شدند و گفته این توأم را کار بستند که میگوید: «حساب را پیش از کتاب بیاموزید».

و چون علوم بیگانه بر بی ترجمه شد حساب هم جزء آن علوم ترجمه و رایج گشت و مهندسان و هیئت شناسان خواه ناخواه حساب آموختند، ولی متخصص حساب میان مسلمانان کم بود.

از بزرگترین مآثر تمدن اسلام آنکه حساب هندی و ارقام هندی را در دنیای متمدن انتشار دادند. عربها این ارقام را هندی میگویند زیرا از هندیها آموخته اند و فرنگیان آنرا عربی مینامند چون از عربها گرفته اند. نخستین کسیکه این ارقام را از هندی بر بی انتقال داده ابو جعفر محمد بن موسی الخوارزمی است و از همان کلمه الخوارزم فرنگیان لفظ الگوریزم را ساخته اند.^۱

عربها در وضع و شرح علم جبر حق تقدم دارند و در ضمن صحبت از ترجمه علوم یونانی اشاره شد که مسلمانان دو کتاب در علم جبر از یونانی بر بی ترجمه کردند که یکی تألیف ذیوفانتی و دیگری تألیف ابرخس بود، ولی اکنون علمای فن تشخیص داده اند که دو کتاب مزبور چیز مهمی نبوده و اساس علم جبر را عربها (مسلمانان) وضع کرده اند و آنچه مسلم است آنست که مسلمانان پس از اقتباس اعداد هندی علم جبر را وضع کرده اند. مشهورترین تألیفات اسلامی علم جبر کتاب جبر و مقابله خوارزمی است که ظاهراً پس از اطلاع از علم جبر در یونان و ایران و هند جبر عربی را استخراج کرده اند و منظور که زبج خوارزمی جامع افکار و آراء علمای هند و ایران و یونان در آن موضوع میباشد، عربها کتاب خوارزمی را مکرر شرح کرده اند، ابو-کامل شجاع بن اسلم - ابوالوفاء بوزجانی نیز در جبر تألیقاتی دارند ولی بیشتر تألیفات بوزجانی در حساب است، ابوحنیفه دینوری متوفی سال ۲۸۱ و ابوالعباس سرخی متوفی سال

۲۸۶ هجری و غیره نیز در علم جبر کتایبهای نوشته‌اند و فرنگیان علم جبر را از اینان (مسلمانان) استفاده کردند. دیگر از اقدامات قابل تحقیق مسلمانان آنکه هندسه را بامنتلق تطبیق کردند و در اوایل قرن پنجم هجری ابن هیثم کتابی تألیف کرده، برای نخستین بار اصول هندسی و عددی اقلیدس و آبلونیوس را در آن جمع نموده و آنرا بچندین باب مرتب تقسیم کرد و بابرهان و دلیل صحت آنرا ثابت نمود بقسمی که موضوع مزبور جزء امور حسی منطقی تعلیمی درآمده

مکه معظمه

است و نقیصه‌های اقلیدس و آبلونیوس از آن مرتفع شده است. ابن هیثم الفاظ و اصطلاحات علمای جبری را تعدیل کرده و برای حل مسائل حسابی و جبری اسلوبهای جدید وضع کرده است. حسن بن موسی بن شا کر نخستین کسی است که زاویه را به قسمت متساوی تقسیم کرده است و دو خط را میان دو خط متوالی به نسبت (اینطورها) طرح کرده و تا (غیرالنهاییه) برده است.

هنرهای زیبا یا فنون جمیله اصطلاح تازه برای نوعی از معلومات میباشد، این نوع معلومات (هنرهای زیبا) دو قسم است: اول آن (فنون جمیله) قسمت که اشکال محسوس دارد، مثل سنگتراشی - کنده کاری - نقاشی - مجسمه سازی - نمایش.

دوم آنچه که صورت محسوس ندارد مثل شعر و موسیقی و آواز. بطور کلی مقصود از هنرهای زیبا معلومات و یا محسوساتی است که بشر بممانت و فایده

مادی اوکاری ندارد بلکه آنرا برای انبساط خاطر و استفاده از جمال و زیبایی میطلبد و در هر حال هنرهای زیبا تصویر و تصور است، یعنی قسمتی از آن مثل شعر تصویر خیالی دارد و قسمت دیگر مانند نقاشی دارای تصویر محسوسی است. ملت‌های متمدن پیش از اسلام کم و بیش هنرهای زیبا داشته اند. یونانیان (رومیان) مجسمه سازی - نمایش - شعر - آهنگ سازی - نقاشی و مانند آن را میدانستند.

شایع است که مسلمانان (ویا تمدن اسلام) در ترویج هنرهای زیبا مقصر و یا قاصر میباشند و بر عکس رومیها ساختمانها و تصویرها و مجسمه‌هایی دارند که از مسلمانان حنان چیزهایی باقی نمانده است، اما اگر مختصر دقتی شود معلوم میگردد که استعداد عربها یا مسلمانان در این قسمتها (هنرهای زیبا) از بسیاری دیگر بیشتر است و نه تنها از یونان و روم عقب تر نیستند بلکه در پاره‌ای موارد از آنان جلوتر رفته‌اند. مثلاً بامشاعده جامع دمشق، جامع قاهره، جامع دهلی، جامع اصفهان، کاخ الحمراء و کاشی‌کاریها و هندسه و طرز ساختمان آن مسلم میگردد که مسلمانان در این راه ترقی بسیار کرده‌اند همین قسم در زرگری، نساجی و امثال آن ذوق سلیم و پیاپی‌های نشان داده‌اند و اما در قسمت نقاشی چون اسلام آنرا تحریم کرده آنقدرها پیشرفت نداشته‌اند^۱ درباره شعر به تفصیل صحبت شد که عربها بیش از هر ملت دیگر شعر و شاعری علاقه دارند و طبیعتاً شاعر میباشند و اشعار عربی از حیث وسعت دایره خیال و تصور بی‌نظیر است.

عربها در قسمت موسیقی از دیگران برتر شدند، چه آنان آهنگهایی از

موسیقی

خود ساختند و آلات جدید موسیقی اختراع نمودند و بموسیقی اهمیتی

بسیار میدادند، مشهور است عربها پیش از اسلام آهنگها و سازهایی داشتند

که بامحیط ساده صحرائشین آنان مناسب بود ولی پس از ظهور اسلام و آمیزش با ایرانیان و رومیان چیزهایی از موسیقی آنان آموختند و این اقتباس که محتاج به تجربه نبود زودتر از سایر اقتباس‌های علمی عملی شد و اول کسی که بآن کار دست زد يك زرخريد مکی بود که سعید بن مسجع نام داشت، سعید نیکو آواز میخواند و علاقه مند بموسیقی بود و در نثلث اخیر قرن اول هجرت در مکه میزیست و موقعیکه امویان مکه را در زمان عبدالله بن زبیر محاصره کرده بودند، سعید جزء بناها کار میکرد، باینقسم که عبدالله دسته‌ای از بناهای ایرانی را برای ترمیم کعبه بکار گماشته بود، بناهای مزبور موقع کار بمادت معمول زیر لب زمزمه میکردند سعید از آواز دلنواز آنان بنشاط آمد و تصنیف‌های ایرانی را از آنان فرا گرفت و سپس بشام و ایران رفت و آهنگهای رومی و ایرانی آموخته بمرستان باز آمد و آن آهنگ‌هایی را که مطابق ذوق عرب نبود از بین

۱ - جرجی زیدان در قسمت اخیر نیز تعصب مسیحیت بخارج داده و مسلمانان را به عقب‌ماندگی در نقاشی مهم ساخته و نقاشی را جزء محرمان اسلامی آورده است؛ در صورتیکه تحریم نقاشی متفق‌انیه عموم مسلمانان نیست و معتدلات مسلمانان بخصوص ایرانیان در قسمت نقاشی پیشرفتهای مهمی کرده‌اند و برای اطلاع کامل از آن موضوع خوانندگان را بکتاب الفنون الجميله الايرانيه تألیف دکتر زکی محمد حسن مصری مراجعه میدهم.

برده الحانی مطابق ذوق عربها تنظیم کرده، پس از آن علمای موسیقی اسلام در تکمیل آن فن کوشیدند و هر قدر که در اواخر دولت اموی و اواسط عباسی تجمل و خوشگذرانی میان مسلمانان شایع تر میشد بهمان اندازه موسیقی آنان نیز (طبعاً) حلومیرقت، مشهورترین آوازخوانها و آهنگ سازان آن عصر بدینقرارند :

ابن سریج - غریض - معبد - حکم الوادی - خلیج بن ابی العوراء - سیاند - نشیط - عمر الوادی - ابراهیم موصلی - اسحق پسر ابراهیم و غیره .

و نامی ترین زنان آواز خوان آن عصر عبارتند از :

جمیله - حبابه - سلاعه - عقيله و غیرها :

مسلمانان در ضمن ترجمه علوم بیگانه کتابهای موسیقی یونان و هند را نیز ترجمه کردند و آنرا تحت مطالعه قراردادده مطابق ذوق خویش تکمیل نمودند و از آهنگهای ایرانی و یونانی و هندی و عرب آهنگ تازه ای پدید آوردند و علم مخصوصی در باره موسیقی تدوین کردند که جزء مآثر تمدن اسلامی میباشد. موسیقی دانهای مسلمان علاوه بر اختراع آلات

يك ابريق برنجی با نقوش نقره

موسیقی جدید و ساختن آهنگهای تازه و کتابهای سودمندی در موسیقی تألیف نمودند. خلفای اسلام در ترویج و تکمیل موسیقی کوشش داشتند و همه قسم برای رسیدن بآن مقصود کمک میکردند. خلفای اسلام سعی داشتند که آواز خوانها ادیب و درس خوانده باشند تا اشعار را درست بخوانند، ابراهیم بن اسحق موصلی آواز خوان مشهور دوره عباسی علاوه بر اخلاص از موسیقی از علم فقه و صرف و نحو و لغت نیز مطلع بود و زریاب آواز خوان از هیئت

اطلاع کامل داشت، خلفاء غالباً آهنگ سازان را برای مناظره و تحقیق جمع میکردند و به بهترین آنان جایزه و مقرری میدادند و کنیز و غلام و اسیر می بخشیدند، مثلاً موصلی علاوه بر انعام و صله و تبول مایه ده هزار درهم از هادی عباسی حقوق میگرفت و همین که زریاب آوازه خوان از عراق به اندلس رفت امیر عبدالرحمن شخصاً باستقبال او بیرون آمد. آهنگ سازان مسلمان آهنگهایی می ساختند که در فن خود بی سابقه بوده است. از حمله آهنگی که شخص سیر (غذا خورده) نمیتوانست آنرا بخواند و آهنگی که اگر سقا مشک آب بدوش داشت از خواندن آن آهنگ عاجز بود و آهنگ دیگری که فقط ایستاده خوانده میشد و آهنگ مخصوصی که در موقع تکیه دادن خواندن آن مقدور نبود و باید خواننده درست بنشیند تا خواندن آنرا بتواند.

مسلمانان آلات موسیقی را از ایرانیان و ببطی ها و رومی ها و هندی ها

آلات موسیقی

فرا گرفتند، چون هر کدام از این مردم اسباب موسیقی مخصوص

داشتند، مثلاً ایرانیان عدد و سنج و خراسانیان زنگ هفت پرده (صدایش

شبه سنج بود) و مازندرانی ها طنبور و ببطی ها و جرمقی ها عیرواره (نوعی طنبور) و رومیان تار شانزده پرده (اوغر) و تار بیست و چهار پرده (سلمبان) می نواختند، رومیان ساز دیگری هم داشتند که نامش لوزا میباشد و مانند ریاب آنرا از خوب می سازند و پنج پرده دارد. گیتار (غیثاره) که دوازده پرده دارد و سبلح که آنرا از پوست گوساله می ساختند و ارگان (ارغن) که با پوست ساخته میشد و در آن می دمیدند، هندیان کیلکه داشتند و آن عبارت از ساز يك پرده ای بود که روی کدو میکشیدند و بنجای سنج و عدد بکار میرفت، عربها سازی بنام دف و مزمر داشتند، مسلمانان همه اینها را گرد آورده بهترین آنرا برگزیدند و چیزهایی بر آن افزودند که از آن جمله ساز معروف به قانون از مخترعات فارابی فیلسوف بزرگ اسلام است و تاکنون بهمان ترکیبات فارابی باقی مانده است.

فارابی ساز دیگری نیز اختراع کرده که از چند چوب و سیم تشکیل می یافت و همینکه ترکیبات آنرا تغییر میدادند صدایش عوض میشد و چیز عجیبی بود میگویند فارابی بطور ناشناس در بزم سیف الدوله وارد شده از سازندگان و نوازندگان عیبحوئی کرد، سیف الدوله از وی پرسید مگر از موسیقی اطلاعی داری؟ فارابی ساز مشهور خود را از انبان در آورده سوار کرد و قسمی نواخت که همه بخنده درآمدند سپس آن ساز را پیاده کرده طور دیگر سوار کرد و قسمی نواخت که همه گریستند. آنگاه بشکل سوم آنرا ترکیب کرده نوای تازه ای نواخت که همه حتی دربان بخواب رفتند و فارابی آنرا رعا کرده رفت. عود سابقاً چهار پرده داشت و زریاب آهنگ ساز همینکه به اندلس رفت پرده پنجم را بر آن افزود و آن چهار پرده سابق مطابق ضرایع چهار گانه ترتیب داده شده بود. زریاب پنجمی را برنگ قرمز در آورده و با طبایع تطبیق کرد، سابقاً مضارب عود از چوب بود و زریاب آنرا پیای

کرکس تبدیل نمود. عباس بن فرناس (در اندلس) آلت مطلق را اختراع کرد که با آن وقت می شناختند.

خلاصه اینکه عربها در پیشرفت هنرهای زیبا قصور و تقصیر نکردند و در قسمت های مهم آن از دیگران جلو افتادند و اگر هم در بعضی قسمت ها که عقب ماندند بواسطه قیود مذهبی بوده است.

مدارس در اسلام

سابقاً گفته شد که قرآن اساس علوم اسلامی بود و تعلیم قرآن اساس تعلیم اسلامی بشمار می آمد و نخستین درس قرآن قرائت صحیح آن می بود. در نتیجه پینمبر (اکرم) اولین معلم عالم اسلام است. چه آن بزرگوار قرآن را به صحابه (یاران) آموخت و آنان قرآن و علوم تابعه آن را بدیگران آموخته و از آنرو همانطور که مدارس مسیحیان دیر و کلیسا بود، مدارس مسلمانان هم مسجد آنان شد و شاگردانی که در مسجد دور استاد جمع میشدند به حلقه موسوم گشتند و چون تدریجاً علوم توسعه یافت حلقه ها هم متعدد گشت و غالباً حلقه ها به استادان منتسب میشد، مانند حلقه ابواسحق شیرازی در مسجد منصور و غیره. هر مسجدی کتابخانه ای داشت و مقداری کتاب برای مطالعه و استنساخ در آنجا گرد می آمد.

تنها مسجد حلقه درس قبوده، در بیمارستان ها - خانقاه ها - رباط ها - منزل ها نیز حلقه درس تشکیل می یافت. خلفاء و ثروتمندان (خانانکه امروز هم معمول است) برای تعلیم فرزندان خویش معلم سرخانه می آوردند.

بطور مطلق مشهورترین مسجدها (از نظر تدریس) جامع ازهر قاهره بود، این جامع در اواسط قرن چهارم هجری با شهر قاهره بنا شد و از همان موقع قرآن و فقه در آنجا تدریس میشد، عده ای از طلاب بنام مجاور در ازهر میماندند و از دورترین نقاط ممالک اسلامی حتی (ترکستان - زیلع - سنار) به ازهر رو می آوردند و هر دسته ای رواق مخصوصی داشتند، مثل رواق شامیان - مغربیان - ایرانیان - مردم زیلع - مردم سنار - مردم یمن - مردم هند - مردم صید مصر. در اوایل قرن نهم هجری شماره شاگردان ازهر به ۷۵۰ رسید که از ممالک مختلف اسلام بودند و هر کدام صندوقی داشتند که کتابهای مخصوص خود را در آن مینهادند. دانشجویان بیشتر فقه و حدیث و تفسیر و نحو و منطق می آموختند و حلقه ذکر و مجلس و عظ داشتند و چه بسا که غیر از طلاب هم عده ای برای تبرک یا هر چه، در جامع اقامت میکردند. جامع ازهر تاریخ مفصلی دارد که در خطط مقریزی و خطط توفیقی درج شده است و بطور کلی اوضاع و احوال جامع ازهر با اوضاع و احوال مصر و فرمانروایان مصر تغییر میکرد، در زمان فرمانروایی خاندان محمد علی پاشا شماره مجاورین ازهر به چند هزار

رسید و پاره علوم جدید نیز جزء برنامه آن درآمد .

از مطالعه فصول سابق دانسته میشود که علم و تمدن در ممالك اسلامی

مدارس بدون مدرسه رواج و توسعه یافت، فقهاء و اطباء و فیلسوفان و دانشمندان

بدون رفتن به مدرسه پدید آمدند، مورخین مسلمان متفق هستند که

نخستین مدرسه اسلامی بامر خواجه نظام الملك طوسی وزیر ملکشاه سلجوقی در اواسط قرن

پنجم هجری تأسیس شد. عجب آنکه در دوره نهضت عباسی کتب علمی ترجمه شد و علوم قدیم

بمربی انتقال یافت ولی در آن دوره مدرسه دایر نشد و یا اینکه دایر شد و نامش نماند. پاره‌ای از

مورخین فرنگی اظهار داشته‌اند که مأمون موقع ولیمهدی در خراسان مدرسه‌ای دایر کرد

ولی معلوم نیست فرنگیان این خبر را از کجا آورده‌اند، چون مورخین مسلمان اسمی از آن

نبرده‌اند، اما مورخین اسلام از مدارس ذیل نام برده‌اند که پیش از مدرسه نظام الملك در

نیشابور پایتخت خراسان تأسیس شده بود .

۱ - مدرسه ابن فورك منوفی بسال ۴۰۶ هجری .

۲ - مدرسه بیهقیه منتسب به بیهقی منوفی بسال ۴۵۰ هجری .

۳ - مدرسه سعیدیه از آثار نصر بن سبکتکین برادر سلطان محمود غزنوی .

۴ - مدرسه اسمعیل استرآبادی واعظ و صوفی .

۵ - مدرسه اسناد ایواسحق .

۶ - مدرسه خواجه نظام الملك در نیشابور که برای امام الحرمین در زمان سلطنت

الب ارسلان تأسیس گشت .

تمام این مدارس پیش از مدرسه نظامیه بغداد دایر شد و شاید سبب اشتغال مدرسه نظامیه

بغداد از آنروست که خواجه نظام الملك برای اولین بار تدریس را در آن مدرسه مجانی

ساخت و برای شاگردان مقرر می نمود .

در حال نخستین مردمی که در اسلام مدارس تأسیس کردند امراء (بزرگان) ایران

بودند و اگر هم روایت فرنگیان مربوط به مأمون درست باشد باز هم نخستین مدرسه اسلامی

در ایران (خراسان و یا نیشابور) و با نظر ایرانیان بنا شده است و اگر جراین بود مأمون

میبایستی پس از خلیفه شدن در بغداد مدرسه دایر کند و نکرد .

در فصل‌های سابق گفتیم که خلفای اسلام و امراء نسبت به علماء توجه

چرا امیران مدرسه خاصی داشتند زیرا دین و سیاست باهم مربوط بود و علماء نگاهبانان

تأسیس میکردند دین محسوب میشدند و ضعیفاً با خلفاء در اداره امور کشور شرکت

داشتند و نزد مردم محترم و معزز می‌زیستند همینکه خلفاء ضعیف

شدند کار مملکت بدست سلاطین و امرای ترك و فارس و کرد و غیره افتاد و اینان برای تقویت

نفوذ خود و تقرب نزد مردم وسیله‌ای میخواستند و بهترین وسیله نیکوئی بفقیران و گرامی

داشتن عالمان و فقیهان بود، از آنرو اگر سلطان یا امیر يك شهر یا يك کشور مرد خردمند کاردانی بود علماء را گرامی میداشت و برای خشنودی آنان و مردم، مسجد و بیمارستان و رباط (مهمانسرا) و غیره بنا میکرد و برای عالمان و فقیهان مقرری تعیین مینمود تا علاوه بر ثواب آخرت مردم را بخود جلب کند چنانکه احمد بن طولون در مصر و عبدالدوله در بغداد و نورالدین در شام و صلاح الدین در مصر چنان کردند و آخرین کسی که از فرمانروایان مصر بآن عمل عبادت ورزید، محمد علی مؤسس سلسله سلطنتی (سابق) مصر میباشد که در نتیجه اقدامات او بکنوع نهضت علمی در مصر و شام پدید آمد. باری همین جهات سبب شد که نظام الملك هم بساختن مدرسه اقدام کرد. وی ده سال وزیر الب ارسلان بود و بجای پدر او محسوب میگشت و نزد او مقام مهمی داشت همینکه الب ارسلان مرد فرزندان بر سر سلطنت بجان هم افتادند، نظام الملك سلطان ملکشاه یکی از پسران الب ارسلان را کمک کرده بسلطنت رسانید و در واقع خود نظام الملك شاه گشت چه که الب ارسلان بیشتر بشکار و تفریح مشغول بود. مدت بیست سال تمام نظام الملك فرمانروای مطلق شد.

در آنروزها طایفه باطنیه (اسمعیلیان) نیرومند شده بودند و تولید زحمت میکردند، نظام الملك که مرد خردمند با کفایتی بود با نیکوکاری و احسان به عالمان و فقیهان و دلجوئی از مردم کارها را روبراه میکرد و یکی از اقدامات عاقلانه وی همین تأسیس مدارس و خانقاهها و مهمانسراها و مسجدها و بیمارستانها بود، نظام الملك برای کلبه طلاب علوم و غیر آنان مقرری و انعام تعیین کرده بود و از شام و دیار بکر و عراق عجم و عراق عرب و خراسان تا سمرقند عده کثیری از خوان احسان این وزیر با تدبیر نیکوکار (ایرانی) بهره مند میگشت و جمع مقرریهای او سالی ششصد هزار دینار میشد. فتنه انگیزان از روی رشک بسلطان گفتند که با این پولها میتوان لشکری آراست که قسطنطنیه را بگشاید، سلطان نظام الملك را مؤاخذه کرده از وی بازخواست نمود که چرا آنقدر مقرری می پردازد خواهی نظام الملك به سلطان گفت :

«پسرجان، من يك پیر مرد ایرانی هستم اگر بر ضد من بشورند پنج دینار هم از خود نخواهم داشت و تو يك جوانك ترکی هستی که اگر بر تو بشورند شاید سی دینار برای خود داشته باشی، تو شب و روز بشهوت رانی مشغول هستی، نافرمانی تو نزد خدا خیلی بیش از فرمانروائی تو است. سپاهیان که تو بآنان پشت گرم هستی تیر پرتاب آنها سیصد ذرع است و شمشیرشان به درازی دو ذرع میباشد و مانند تو غرق عیش و عشرت میشوند و با ساز و آواز سرگرم شده اند. من برای تو سپاهیان گرد آورده ام که آنرا سپاهیان شب میگویند همینکه تو و سپاهیان شب بخواب میروید این لشکریان شب زنده داری پرمبختیزند، دست راز و نیاز بدرگاه خدای چاره ساز بر میدارند، تو را از جان و دل دعا میگویند، تو و سپاهیان از برکت دعای آنان خوش و خرم مانده اید».

ملکشاه این حرف نظام‌الملک را پسندیده خاموش شد.

خواجه نظام‌الملک در ۴۸۵ کشته شد.

یکی دیگر از جهاتی که امرای (غیرعرب) را بساختن مدارس و امثال آنان و امیدداشت این بود که آنان بیشتر از بندگان و دست پروردگان خلفاء و سلاطین بودند و در پرتو آنان مال فراوانی بهم میزدند و همینکه میمردند سلاطین اموال آنان را مانند اموال سایر بندگان خود مصادره می‌کردند، اینها پیشدستی نموده از اموال خود مسجد و مدرسه و موقوفات میساختند و تولیت آنرا بفرزندان خود میدادند تا با این حیلۀ شرعی اموالشان تا حدی از مصادره محفوظ بماند.

هواخواهی از مذهب و مسلک هم موجب تأسیس مدارس میشد و هر پادشاه یا امیر یا فرمانروائی از نظر ترویج مذهب خود مدرسه‌ای بنا میکرد، مثلاً خلفای فاطمی شیعی مذهب حامع ازهر را برای تأیید مذهب شیعه بنا کردند و همینکه صلاح‌الدین ایوبی (سنی مذهب) بر مصر دست یافت مذهب شیعه را منسوخ ساخته مذهب مالکی و شافعی را ترویج کرد و برای تأمین نظر خود در سال ۵۶۶ مدرسه ناصریه را دایر ساخت و همینقسم کردها و ترکها برای تقویت مذهبی که بآن متمایل بودند مدرسی دایر کردند.

در هر حال سبب هرچه بود نظام‌الملک اولین کسی بود که در اواسط قرن پنجم هجری بواسطه تأسیس مدارس در ممالک اسلامی شهرت یافت و در بغداد و اصفهان و نیشابور و هرات و غیره مدارس ساخت و همه این مدارس بخصوص مدرسه بغداد بنام وی مدرسه نظامیه خوانده میشد. مدرسه نظامیه بغداد در سال ۴۵۷ هجری بامر نظام‌الملک و بدست ابوسعید صوفی در کنار دجله بنا شد و نام نظام‌الملک را بر سر در مدرسه نگاشتند و بازارها و کاروانسراها و گرمابه‌ها و دهها در اطراف دور و نزدیک مدرسه خریداری و وقف مدرسه شد و هزینه آن بهشت هزار دینار رسید، این مدرسه از مراکز مهم علمای اسلام گشت و رجال بزرگی از آن مدرسه بیرون آمدند. اولین اسناد این مدرسه شیخ ابواسحق شیرازی سپس ابونصر صباغ صاحب کتاب اشامل، ابوالقاسم دیوس، ابو حامد غزالی، شاشی، کیا الهراسی، سهروردی، کمال‌الدین انباری و غیره که همه از بزرگان اهل علم میباشند. در این مدرسه علوم دینی و فقه و صرف و نحو تدریس میشد.

سایر سلاطین و امراء نیز بنظام‌الملک اقتداء کرده در اطراف و اکناف ممالک اسلامی مدارس مجانی دایر کردند که مشهورترین آن عبارت است از :

۱- مدارس نورالدین زنکی (ترك) فرمانروای شام متوفی سال ۵۷۷ در دمشق - حلب - حمص - حماه - بعلبك - منبوك - رجبه .

و نیز نورالدین مهمانسراها و مسجدها و خانقاه‌ها و موعظه خانه‌های بسیاری در شام بنا کرد .

۲- مدارس سلطان صلاح الدین ایوبی (گردد) متوفی بسال ۵۸۹ در مصر واسکندریه و بیت المقدس و غیره .

۳- مدارس و یتیم خانه ها و نوانخانه ها و بیمارستانهای ملك المعظم مظفرالدین فرمانروای اربل متوفی بسال ۶۳۰ هجری .

۴- مدارس جانشینان صلاح الدین در مصر که قریب ۲۵ مدرسه میشد .

۵- مدارس فرمانروایان ممالیک در مصر که تا ۴۵ مدرسه میشد و مجموعاً تا اواسط قرن نهم هجری شماره مدارس مصر به هفتاد بالغ شد .

و همینقسم در سایر ممالك اسلامی که بهمان نسبت مدارس دایر گشت .

نخستین کسی که از سلاطین عثمانی بتأسیس مدارس اقدام کرد سلطان اورخان عثمانی متوفی بسال ۷۶۱ میباشد. پس از وی نیز سایر سلاطین مدارس دایر کردند که مشهورترین آن مدارس هشتگانه سلطان سلیمان میباشد .

ابن جبیر که در قرن ششم هجری ممالك مشرق اسلامی را دیده طی سفرنامه خود مینویسد که بیست مدرسه در دمشق و سی مدرسه در بغداد موجود بود. امیر علی مؤلف تاریخ اسلام بزبان انگلیسی میگوید عربها در قرطبه - اشبیلیه - طلیطله - غرناطه سمالقه و غیره مدارس دایر کردند و در غرناطه تنها هفده مدرسه بزرگ و دوازده مدرسه کوچک بود ولی ظاهراً مدارس اندلس مانند مدارس نظامیه نبوده است. مقری مؤلف نفع الطیب (در تاریخ اندلس) میگوید مردم اندلس مدارس ندارند که آنانرا برای تعلیم علم کمک کند بلکه در مساجد درس میخوانند و پول هم بابت حق التعلیم میدهند در واقع ایقان درس میخوانند که چیز یاد بگیرند نه برای اینکه مقرری دریافت دارند .

ظاهراً امیر علی گفته خود را از فرنگیان گرفته و آنان میان مسجد و مدرسه فرق نمیگذارند. مدارس اسلام متنوع بود: پاره ای بشکل حلقه در مسجدها و خانقاهها و تکیهها و خانهها تشکیل می یافت، بعضی از مدارس بزرگ مخصوص علوم اسلامی بود. در بیمارستانها طب و فلسفه تدریس میشد. هر قدر استاد مشهورتر بود شاگردانش زیادتر بودند مثلاً در حلقه فارابی صدها نفر جمع میشدند و گاه هم شاگردان استاد در همان حلقه شاگردانی داشتند. میگویند ابوبکر رازی پزشک نامی هرگاه برای درس می نشست شاگردانی دور او می نشستند و شاگردانی دور شاگردان می نشستند. مردی که مشکلی داشت به ترتیب از شاگردان حلقه اول می پرسید و اگر مشکلی حل نمیشد به حلقه دوم میرفت و اگر آنجا هم حل نمیشد خدمت استاد میرسید . شهرت استادان بیشتر از زیادی شاگردان معلوم میشد، گاه استاد سواره حرکت میکرد و شاگردان پیاده دنبال او راه می افتادند مثلاً هر موقع که فخرالدین بن خطیب رازی سوار می شد سیصد شاگرد (از فقیهان) پای رکاب او راه می افتادند . هرگاه کتابی نزد استاد خوانده میشد شیخ آنرا امضاء میکرد و تصدیق مینمود که همه آن کتاب در خدمت او

خوانده شده است. ابواسحق شیرازی - فارابی - رازی - ابن خطیب رازی - ابن سینا - غزالی ارجحیت زیادی شاگرد سرآمد استادان بودند. تمام طبقات (مسلمانان) در سیاه و سفید وزن و مرد و خواجه و کنیز و غلام و بنده و آزاد میتوانند تا آنجا که میلشان باشد تحصیل کنند و تحصیل هم می کردند .

از آنروزی که بشر علم و عمل خود را مدون و مرتب کرد برای حفظ کتابخانه‌ها یا گنجینه‌های کتاب کردن معلومات و اخبار و مدون کردن آن بوسیله کتاب انجام می گرفت و حائلی که کتاب در آنجا میماند کتابخانه یا گنجینه کتاب نام داشت و (اکنون هم بهمان اسم است) قدیمی ترین کتابخانه‌های دنیا در بابل سال ۱۷۰۰ پیش از میلاد دایر شد و دانشمندان قرن گذشته در خرابه‌های بابل کتابخانه‌ای یافتند که کتابهای آن از آجرهای پخته بود و روی آن آجرها با خط اسفینی مطالبی نگاشته بودند. پس از آن مصریان کتابخانه دایر کردند، دیودوروس میگوید در مقبره پادشاه مصر (اوسی مندیس) کتابخانه‌ای مشاهده کردم. پس از مصریان یونانی‌ها نخستین مردمی بودند که برای استفاده مردم کتابخانه عمومی دایر کردند. سترابوس دانشمند یونانی در اواسط قرن ششم پیش از میلاد نخستین کتابخانه عمومی را در یونان دایر ساخت. پلوتارک از کتابخانه‌ای نام میبرد که در پرگاموس بوده و دوست عزاز کتاب داشته است، بطلمیوس‌ها در اسکندریه کتابخانه مهمی دایر کردند، پس از یونانیها رومیان کتابهای مقدونیه را در سال ۱۶۷ پیش از میلاد بروم آوردند و در سال ۱۳۳ قبل از میلاد کتابخانه پرواموس را بروم بردند و در سال ۸۶ پیش از میلاد کتابخانه آتن را بروم آوردند. قسطنطین کبیر در ۳۳۵ میلادی در قسطنطنیه کتابخانه مهمی تأسیس کرد و چنانکه گفتیم ایرانیان در زیرزمین‌ها کتابخانه‌هایی دایر نمودند آنگاه تأسیس کتابخانه نامدتی تعطیل بود تا مسلمانان متمدن شدند و کتابخانه‌های مهمی دایر کردند .

پس از ظهور اسلام مسلمانان بکشور گشائی برخاستند و بجایاتی که ذکر شد هرجا کتاب دیدند آتش زدند. ولی بمحض اینکه متمدن شدند و مزه دانش و فرهنگ را چشیدند از هر کس بیشتر دنبال کتاب رفتند و بیش از همه در راه جمع آوری کتاب و نگاهداری و خریداری و تهیه آن کوشیدند، در قرن اول و نیمه قرن دوم عربها بی کتاب بودند و در اواخر قرن دوم هجری فقط علوم اسلامی را مدون کردند، کتابهای آنروز مسلمانان عبارت بود از شعر - قصه - مثل و مانند آن، که بر روی پوست و چرم و پارچه و غیره مینوشتند ، میگویند کتابهای ابی عمرو بن علاء، تاسف اتاق، رامیگرفت، همینقسم راجع بکتابهای اصمعی - حماد و ابو عبیده مطالبی میگویند (اینها از راویان اشعار و اخبار بودند) .

البته این کتابخانه‌ها کتابخانه عمومی نبوده و جز کتابخانه‌های خصوصی محسوب

کتابخانه‌های اسلامی

می‌شود .

معمولاً پادشاهان و فرمانروایان برای استفادهٔ مردم کتابخانهٔ عمومی تأسیس می‌کنند و نخستین فرمانروایان مسلمان که باین کار پسندیده عبادت نمودند خلفای عباسی بودند گرچه در زمان بنی‌امیه نیز کتابخانه‌هایی بوده و در فضلهای سابق گفته شد که عمر بن عبدالعزیز کتاب طبی هرون را از کتابخانه در آورد و در دسترس مردم قرارداد ولی آن کتابخانه‌ها بیشتر توسط پزشکان و فیلسوفانی که در خدمت دولت بودند تأسیس میشد و خودشان و فرزندان شان از آن استفاده میکردند .

خلفای عباسی در دورهٔ نهضت که بترجمه و نقل علوم پرداختند طبیاً **کتابخانه‌های بغداد** بتأسیس کتابخانهٔ عمومی عبادت نمودند و نخستین کتابخانهٔ عمومی را در بغداد دایر کرده (بیت‌الحکمه) نامیدند. احتمال قوی میرود که هرون مؤسس آن کتابخانه بوده و ترجمه‌های عربی کتب طبی و علمی و تألیفات اسلامی را در آنجا جمع کرده و یحیی بن خالد برمکی از عند کتابهای آورده بان افزود سپس که هرون آنقره و سایر شهرهای روم را گشود مقداری کتاب از سایر نقاط به بیت‌الحکمه فرستاد. در زمان مأمون که دارالترجمه متعدد دایر گشت کتابهای یونانی - سریانی - فارسی - هندی - قبطی بر کتابهای عربی بیت‌الحکمه افزوده شد . مردم که علاقهٔ مأمون را بکتاب دانستند کتابهای متنوع و مختلف به بیت‌الحکمه تقدیم داشتند . اگر چه پاره‌ای از این کتابها ارزش علمی نداشت. مثلاً ابن‌الدیم در فهرست مینویسد ضمن کتابهای غیر علمی که بمأمون اهداء شده کنوایی بخط عبدالمطلب ابن‌هاشم جد حضرت رسول بود که بر روی پوست نوشته شده بود که عبدالمطلب از فلان پسر فلان حمیری از اهل صنعاء هزار درهم نقره بوزن (جدیده) طلب دارد و هر وقت بخواند باید بدهد خدا و دوساک بر او گواهند. در بیت‌الحکمه شعبهٔ مخصوصی برای ترجمه و استنساخ کتاب و تألیف یافت میشد، عده‌ای در گوشه‌ای مینشستند و برای خود یا برای دیگران کتاب استنساخ میکردند. دسته‌ای دیگر مشغول مطالعه و بآب ترجمه میشدند. علان شموینی (ایرانی) از کسانی است که در بیت‌الحکمه کتاب استنساخ میکرد، وی انساب و اخبار عرب را بنگو میدانست و در مقابل دریافت هرون برای هرون و مأمون و برمکیان کتاب استنساخ میکرد. علان کتابی در بدی‌های عرب تألیف کرده است وصفات نکو عیدهٔ آنانرا شرح داده است، دیگر از کسانی که برای مطالعه و تألیف به بیت‌الحکمه میآمدند، محمد بن موسی خوافزی - ناره‌شناس ناسی و یحیی بن ابی منصور موصلی یکی از دارندگان رصد زمان مأمون)، فضل بن نوبخت و بنی‌شاکر و غیره بودند بیت‌الحکمه مدبری داشت که آنرا صاحب بیت‌الحکمه میگفتند مشهورترین مدیران بیت‌الحکمه سهل بن هرون شموینی فارسی است که از عرب بدش می‌آمد و کتابهایی در آن باره تألیف کرده است. دیگر مسلم که مطالبی از فارسی به عربی ترجمه کرده است. بطوریکه ملاحظه میشود بیت‌الحکمه بدست ایرانیان تأسیس شد و بدست آنان اداره میشد و کسانی که بآنجا آمد و شد داشتند

بیشترشان ایرانی بودند و بیشترشان شعوبی بودند و با عربها عداوت داشتند و بهمان جهات خراسانیان بامأمون همراه شده امین را شکست دادند (در دو جلد سابق جهات این جریان به تفصیل ذکر شده است).

پس از تأسیس بیت الحکمه دیگران هم در بغداد کتابخانه دایر کردند از آن جمله کتابخانه شاپور بن اردشیر وزیر بهاءالدوله دیلمی در محله بین السورین کرخ است که در سال ۳۸۱ هجری آنرا وقف کرد و بیش از ده هزار کتاب در آنجا گزارد و بیشتر کتابهای آن بخط دانشمندان مهم بود و غالباً مؤلفین یک نسخه از تألیفات خود را وقف آن کتابخانه میکردند اما در سال ۴۴۷ هجری موقعی که طغرل یک اولین پادشاه سلجوقی وارد بغداد شد محله کرخ آتش گرفت و آن کتابخانه بکلی سوخت. عبدالسلام بصری لغوی متوفی بسال ۴۰۵ هجری از مدیران این کتابخانه بوده است. الناصر بن مستضیء متوفی بسال ۶۲۲ هجری از خلفائی است که بجمع آوری کتاب علاقه داشت.

مأمون از نظر تأسیس کتابخانه عمومی و نهضت علمی برای سایر

کتابخانه‌های

فرمانروایان اسلام سرمشق شد بخصوص خلفای اموی اندلس در این

اندلس

کارها از مأمون تقلید کردند و بیش از همه آنان حکم بن ناصر (در سال

۳۵۰ هجری خلیفه شد و در ۳۶۶ مرد) از آنجهات بمأمون شبیه بود.

وی دانشمندان را گرامی میداشت و از اطراف جهان کتاب میخرید و باندلس میآورد و برای اینکار تجار مخصوصی استخدام میکرد و همه نوع با نان اعتبار میداد و نظرش آن بود که در این قسمت بآباسبیان رقابت کند. ابوالفرج اصفهانی که مثل حکم از امویان بود طبعاً بخاندان خود علاقه بیشتری داشت. حکم از این احساسات وی استفاده کرده هزار دینار طلا برایش فرستاد و خواهش کرد پیش از اینکه کتاب اغانی خود را بدست عباسیان بدهد برای وی (حکم) ارسال دارد و همینقسم باقاضی ابوبکر ابهری رفتار کرده کتاب او را (شرح مختصر ابن عبدالحکم) پیش خرید کرد و در نتیجه کتابهای معتبری در کتابخانه‌های اندلس جمع شد. این کتابها را در سالونهای متعددی در کاخ سلطنتی قرطبه گذاردند و فهرست‌های جامعی برای آن تهیه کردند و مدیران و دفتردارانی جهت اداره آن کتابخانه تعیین نمودند.

میگویند تنها فهرست دیوان اشعار ۴۴ فهرست و هر فهرستی بیست برگ بود و اگر در هر صفحه فرضاً نام ۲۵ کتاب نوشته شده بود بآن حساب چهل و چهار هزار دیوان شعر در آن کتابخانه بود و از همین میزان شماره سایر کتابها را میتوان حدس زد از آنرو اگر ما با این خلدون و مقری هم عقیده شده و شماره کتابهای آن کتابخانه را چهارصد هزار جلد بدانیم راه دوری نرفته‌ایم. بزرگان مملکت و رجال دولت بحکم اقتداء کرده در سایر شهرهای اندلس کتابخانه دایر کردند تا آنجساکه بقرار مذکور تنها در غرناطه هفتاد کتابخانه عمومی بوده است و کتاب دوستی جزء صفات اهل اندلس محسوب میشد و در جمع آوری کتاب مظهر ریاست

و برتری بشمار میآمد و چه بسا که بزرگی در عین نادانی کتاب جمع میکرد و در خانه خود برای شهرت کتابخانه دایر میکرد تا مردم بگویند کتابخانه فلانی بسیار مهم است و کتابهایی که او جمع کرده هیچ جای دیگر یافت نمیشود. داستان زیر صحت این گفتار را تأیید میکند:

حضرمی میگوید روزی در بازار کتابفروشی قرطبه میگذشتم و کتابی را که در طلبش بودم با خطی خوانا و تفسیری کامل پیدا کردم و بی اندازه از این پیش آمد خوشحال شدم و برای خرید آن قیمت را به مزایده گزاردم اتفاقاً جارچی کتابفروشی هم شروع به مزایده کرد من و او آنقدر قیمت را بالا بردیم تا جائی که پرداخت آن برای من مقدور نمیشد لذا جارچی گفتم مشتری کتاب کی است که آنقدر قیمت را بالا میبرد جارچی مرد محترمی را بمن نشان داد که لباس فاخر در برداشت، من نزد او رفته گفتم خداوند عمر جناب آقای فقیه را زیاد کند واقعاً در مزایده قیمت کتاب خیلی تندرقتید چون این کتاب آنقدر نمی‌ارزد هر گاه شما طالب هستید مال شما باشد، مرد گفت من فقیه نیستم و اصلاً نمیدانم توی کتاب چه نوشته‌اند فقط چون دیدم این کتاب جلد قشنگی دارد و خطش نیکوست خواستم برای تجمل آنرا بخرم و به همسران خود مباحات کنم زیرا بهمین زودی جشن تأسیس کتابخانه خود را برپا میسازم و لذا به قیمت آن اهمیت میدهم خداوند بقدری مرا توانگر ساخته که خرید این کتاب بهر قیمتی باشد برای من ارزان است.

حضرمی میگوید بقدری از این حرف برآشفتیم که بی اختیار گفتم آری رسم روزگار چنین است بکسی که دندان ندارد گردد و میدهد منکه قدر این کتاب را میدانم و مطلبش را می‌فهمم بواسطه تنگدستی از خرید آن محروم میمانم.

در هر حال مردم قرطبه طبعاً کتاب دوست بودند همانطور که مردم اشبیله به خوشگذرانی و ساز و آواز علاقه داشتند بقسمیکه اگر مطربی در قرطبه میمرد اسباب کارش را در اشبیله میفروختند و اگر عالمی در اشبیله وفات میکرد کتابهایش را در قرطبه میفروختند، کتابخانه قرطبه تا موقع محاصره بربرها باقی ماند و در آن هنگام بیشتر کتابها فروخته شد و سپس فرنگی‌ها کار کتابخانه را یکسر کردند.

المزیز بالله دومین خلیفه فاطمی مصر نخستین خلیفه مصر است که در کتابخانه‌های مصر تأسیس کتابخانه و جمع آوری کتاب بخلفای بغداد و اندلس تأسی کرد وی در اوایل جوانی بسال ۳۶۵ هجری خلیفه شد، خوشبختانه وزیر او یعقوب بن کلس مردی دانش پرور و کتاب دوست بود و خلیفه را بعلم دوستی و معاشرت علماء تشویق میکرد، دانشمندان را بخدمت او میآورد تا او را (خلیفه را) بترویج علم و ادب تشویق کنند. این تدبیر یعقوب مؤثر واقع شده و المزیز بالله درصدد تأسیس کتابخانه و جمع آوری کتاب برآمد و در کاخ اختصاصی خود کتابخانه بزرگی دایر کرده آنرا خزانه الکتاب نامید و برای

خرید کتابهای مهم تاریخی، ادبی، علمی اعتبار بسیاری تخصیص داد و اگر از يك كتاب صد نسخه یا بیشتر فراهم میشد تمام آنرا میخرید، میگویند از كتاب العین خلیل بن احمد، سی و چند نسخه در آن کتابخانه دیده میشد که از آن جمله نسخه‌ای بخط خود خلیل بود، بیست نسخه از تاریخ طبری از قرار نسخه‌ای صد دینار برای آن کتابخانه خریده بودند و نیز صد نسخه از كتاب الجمهوره ابن درید در آنجا یافت میشد و بتدریج نسخه‌های مکرر کتابها افزایش یافت تا آنجا که در موقع استیلای صلاح الدین ایوبی بر مصر ۱۲۰۰ نسخه تاریخ طبری و ۳۴۰۰ قرآن در آن کتابخانه بود و تمام قرآن‌ها را با آب طلا بخط زیبا نگاشته بودند. بنابراین میتوان باور کرد که شماره کتابهای آن مخزن ۱۶۰۰۰۰۰ جلد بوده است از آن جمله ۱۸۱۰۰۰ جلد در علوم قدیمه که ۶۰۵۰۰ جلد آن كتاب نجوم و هندسه و فلسفه بوده و علاوه بر كتاب مقدار زیادی اسباب و افزار مربوط به هندسه و هیئت در آن یافت میشده است و بقیه کتابها از کتب علمی اسلامی مانند فقه و نحو و لغت و حدیث و تاریخ و شیمی و نجوم تشکیل میشده است.

در هر حال تصور میرود که عدد يك میلیون و نیم كتاب منحصر بکتابخانه شخصی العزیز نمیشد بلکه مجموع کتابهای کاخ العزیز و سایر خاندان (امراء و منتسبین العزیز) فاطمی بآن شماره میرسیده است، چه که عده‌ای از بزرگان آن خاندان از العزیز پیروی کرده و در کاخهای خود کتابخانه‌هایی تأسیس نمودند. از طرف دیگر شماره کتابهای العزیز را دوست هزار و صد و بیست هزار هم ذکر نموده‌اند و ظن غالب آنست که حداقل تخمین عبارت از کتابهای کتابخانه شخصی العزیز و حداقل کمتر تخمین شامل کلیه کتابهای کتابخانه‌های العزیز و کسان العزیز میباشد و بهر صورت عدد کلیه کتابهای العزیز و خانواده‌اش از يك میلیون جلد کمتر نمیشده است.

العزیز توجه زیادی بكتاب و کتابخانه داشت و با آنکه برای کتابخانه مدیر و مباشر تعیین کرد خودش گاه گاه بکتابخانه میآمد و کتابها را بررسی میکرد، با مدیر کتابخانه صحبت میداشت و برایش كتاب میخواندند. ابوالحسن شافعی نویسنده معروف متوفی سال ۳۹۰ یکی از مدیران آن کتابخانه است.

این کتابخانه مهم مثل کتابخانه اسکندریه از سر نوشت شوم روزگار محفوظ نماند چه بعضی از کتابهایش را در آتش سوزاندند و بعضی دیگر را در نیل افکندند و بعضی را در سحر ریختند و باد و باران تلی از آن ساخت که به تل کتاب مشهور شد و غلامان و بردگان از جلد آن کتابها برای خود کفش میساختند و در اواسط قرن ششم که کردها بقاهره آمدند بقیه کتابها را فروختند و صلاح الدین ایوبی صد و بیست هزار جلد آنرا بفاضل عبدالرحیم البیسانی بخشید. دارالحکمه با دارالمعلم برعکس تصور دیگران کتابخانه العزیز نیست و مؤسسه مستقل دیگری میباشد. این مؤسسه را الحاکم بامر الله بن-

دارالحکمه

العزیز بالله در سال ۳۹۵ هجری در نزد يك قصر غربی تأسیس کرد و

کتابهای موجود در کاخ‌ها را با نجا آورد و املاکی برای اداره آن وقف کرد و این عمارت به بهترین طرز آراسته و پیراسته بود، فرش‌ها و پرده‌های عالی داشت و مدیران و اعضای متعددی بداره آن مشغول بودند. منظور از تأسیس آن این بود که در آنجا مثل بیت‌الحکمه عباسیان عامه مردم مجاناً بمطالعه و مباحثه و استنساخ کتاب بپردازند و چون در زمان قدیم قیمت کتاب گران بوده و غالب مردم ارعده خرید کتاب عاجز بودند لذا دولت عباسی موقوفه‌ای اینطور مؤسسات عام المنفعه تأسیس میکردند و نمونه آن یکی بیت‌الحکمه بغداد، دیگر کتابخانه اسکندریه و همین دارالحکمه قاهره میباشد. بعضی از مورخان این دارالحکمه را مدرسه پنداشته‌اند زیرا الحاکم در آنجا قاریان و ستاره شناسان و پزشکان و معلمین نحو و لغت و غیره گماشته بود و بآنان حقوق میداد که باشخاص درس بدهند. بعلاوه دوات و قلم و کاغذ مجانی بآوردن داده میشد که هرچه میخواهند بنویسند و هر کتابی را مایل باشند استنساخ کنند، الحاکم گاه بگاه علمای دارالحکمه را پیش خود میخواند و آنانرا به مناظره و مباحثه وادار میکرد و مثل مأمون بآنان خلعت میداد. الحاکم اجازه داده بود که در دارالحکمه نیز مناظره و مباحثه انجام یابد و بعضی اوقات این مناظره علمی بزد و خورد میکشید و بعضی‌ها مباحثه آنجارا وسیله تبلیغ عقاید دینی خود قرار دادند و از آنرو در اوایل قرن ششم هجری افضل بن امیر الجیوش مناظره را منع کرد. پس از مرگ افضل در سال ۵۱۷ بفرمان الامر باحکام الله (خلیفه فاطمی) مأمون بن بطایحی وزیر خلیفه بمردم اجازه داد در دارالحکمه فقط به مناظره علمی و شرعی بپردازند

يك زن و مرد مسلمان در قفقاز

و شخص متدینی را برای نظارت در مناظره تعیین نمود و مقرر گردید مناظره با تلاوت آیاتی چند از قرآن آغاز شود و تصور نمیرود که شماره کتابهای آن کمتر از صد هزار بوده است و در هر حال صلاح الدین ایوبی دارالحکمه را خراب کرد و بجای آن مدرسه‌ای برای شافعیان ساخت .

چون خلفای اموی با کتاب سروکاری نداشتند و خلفای عباسی هم در کتابخانه‌های شام نبودند تا مدتی شام از کتابخانه بی بهره بود تا آنکه خلفای فاطمی در طرابلس شام کتابخانه‌ای دایر کردند و فرنگیان در سال ۵۰۲ هجری پس از فتح طرابلس آنرا غارت نمودند . گیبون مؤلف تاریخ امپراتوری روم میگوید سه میلیون کتاب آن کتابخانه را فرنگیان سوزانده‌اند . نورالدین زنگی والی شام مدارس و کتابخانه‌هایی در شام دایر کرد که بگنجینه نوریه مشهور بود . صلاح الدین نیز در آنجا کتابخانه‌هایی تأسیس نمود .

اما در ایران چنانکه گفته شد پیش از اسلام کتابخانه‌هایی در سرداب‌ها و پستوها داشته‌اند و کتابهایشان از پوست و بخت پهلوی بوده است و پس از پیدایش تمدن اسلام ایرانیان چنانکه ذکر شد از بزرگترین عوامل تأسیس کتابخانه و مدارس در بغداد و غیره بشمار می‌آمدند .

اما خراسان پیش از تمام ممالک اسلامی دارای مدرسه و کتابخانه شد و از آنرو بدیار علم و ادب معروف گشت . با اینوصف اطلاعات مهمی از کتابخانه‌های خراسان در دست نیست ، فقط یاقوت حموی میگوید در سال ۶۱۶ هجری در مرو شاه جهان از شهرهای نامی خراسان ، ده کتابخانه عمومی دیدم که مانند آن در هیچ جای دنیا یافت نمیشد کتابهای بسیار عالی در آنجا بود و تنها در یکی از آن کتابخانه‌ها دوازده هزار جلد کتاب موجود بود . یاقوت مطالب مفصلی در باره آب کتابخانه‌ها و واقفان آن ذکر نموده است . یاقوت در پایان میگوید من معلومات خود را از آن کتابها اقتباس کردم .

در ماوراءالنهر نیز کتابخانه‌هایی بوده است ، از آنجمله کتابخانه بخاری که از قرار مشهور ابن سینا علم خود را از آنجا اقتباس نمود و نوح بن منصور آنرا تأسیس کرد . شیخ الرئیس میگوید کتاب‌هایی در آن کتابخانه دیدم که مردم نامش را هم نشنیده‌اند و مانند آنرا من ندیده بودم .

هولاکو برای خواجه نصیرطوسی در مراغه کتابخانه‌ای دایر کرد که چهارصد هزار جلد کتاب در آن بوده و بیشترش را از شام و بغداد و جزیره بفارت آورده بودند .

آری تا آنجا که ما تحقیق کرده‌ایم کتابخانه‌های عمومی اسلامی همین‌ها بود که ذکر شد و البته مسجدها و بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها کتابخانه‌هایی داشتند که بعضی از آنان از حیث شماره کتاب مهمتر از کتابخانه‌های عمومی بوده است و از خود مدیران و کتابدارهایی داشته است و فهرست‌ها و صورت‌هایی برای کتابهای آن تهیه کرده بودند ، بعلاوه بزرگان و دانشمندان نیز کتابخانه‌های مهم خصوصی داشته‌اند ، از آنجمله کتابخانه مشهور صاحب بن عباد که چهار صد

شتر آنرا حمل میکرد و پس از مرگ افرایم طیب مصری بیست هزار جلد کتاب از وی باقی ماند. موفق الدین بن مطران ده هزار جلد کتاب از خود باقی گذارد، بعلاوه سه کاتب برای او کتاب استنساخ میکردند، در کتابخانه امین الدوله بیست هزار جلد کتاب بوده است. همینقسم در کتابخانه فتح بن خاقان و ابن قفطی و غیره کتابهای بسیار بوده است

برای درك عظمت و اهمیت کتابخانه های اسلامی بی تناسب نیست که کتابخانه های مزبور را با کتابخانه های مهم دنیای امروز مقایسه کنیم و میزان برتری نسبی کتابخانه های اسلام را بر کتابخانه های فعلی تشخیص بدهیم، چه در آنروزها صنعت چاپ اختراع نشده بود و کاغذ باین ارزانی و فراوانی در دسترس همه کس قرار نداشت، با اینهمه بزرگان اسلام آن کتابخانه های معتبر و معظم را از نظر معارف خواهی و فرهنگ دوستی تأسیس کرده بودند و اینک شماره کتابخانه های مهم اسلامی را با ذکر تعداد کتابهای آن با شماره کتابخانه های مهم دنیای اروپا و تعداد کتابهای آنان مقایسه میکنیم :

مشهورترین کتابخانه های دوره تمدن اسلام

نام کتابخانه	شماره کتابها
بيت الحكمة بغداد	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
کتابخانه شاپور دربغداد	۱۰۰۰۰۰
الحکمه در قرطبه	۴۰۰۰۰۰۰
سلطنتی و خاندان سلطنتی در قاهره	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
دارالحکمه در قاهره	۱۰۰۰۰۰۰۰
طرابلس شام	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مراغه	۴۰۰۰۰۰۰۰

کتابخانه های مهم اروپا و امریکا

نام کتابخانه	شماره کتاب
۱ - کتابخانه ملی پاریس	۲۰۷۰۰۰۰۰۰
۲ - موزه بریتانیا در لندن	۱۰۶۴۸۰۰۰۰
۳ - سلطنتی پترزبورگ (لنین گراد)	۱۰۳۶۰۰۰۰۰
۴ - ملی برلین	۱۰۲۳۰۰۰۰۰
۵ - سلطنتی وین	۹۲۴۰۰۰۰
۶ - ملی رم	۶۷۷۰۰۰۰
در انازونی جمعا ۴۰۲۶ کتابخانه است	۱۰۸۷۲۰۵۱۳۳۱ (۱)

۱ - صورت کتابها و کتابخانه هایی که جرجی زیدان راجع باروپا و امریکا انتشار داده متعلق به نیم قرن قبل میباشد و اکنون صورت کتابخانه های مهم اروپا و امریکا بدینقرار است.

خلاصه اینکه مسلمانان با کمی وسایل آنروز میلیون ها کتاب تألیف و جمع آوری کرده در صدها کتابخانه عمومی و خصوصی نگاه داشته بودند که قسمت عمده آن در گبر و دار حوادث قرون وسطی از بین رفت و با انقراض تمدن اسلامی نابود شد و هر چه از دسترد حوادث محفوظ ماند بیشترش در قسطنطنیه (اسلامبول) جمع شد .

خاورشناس مشهور گوستافلوگل که کتاب فهرست ابن بدیم و کشف الظنون را منتشر کرده صورت‌هائی از کتب عربی (قبل از انتشار صنعت چاپ در مشرق) بدست آورده و در ذیل کتاب کشف الظنون با ذکر موضوع آن کتابها منتشر کرده است و مطابق آن صورت مجموع کتابخانه‌های اسلامی در آن زمان (پیش از انتشار صنعت چاپ در مشرق) بیست و چند کتابخانه بوده و از آن جمله ۲۱ کتابخانه در قسطنطنیه وجود بوده و مجموع کتابهای موجود در کتابخانه‌های قسطنطنیه ۲۷۴۴۵ جلد میشده است و در مصر و دمشق و حلب و رودس قریب ۲۴۰۰ جلد کتاب یافت میشده است و با این وصف کلیه کتابهایی که از دوره تمدن اسلامی باقی مانده بود به سی هزار جلد میرسیده است. و اینک اسامی آن کتابخانه‌ها و محل آن :

شماره کتاب	نام کتابخانه و محل آن
۱۵۳۷ حلد	۱ - کتابخانه سلطان محمد فاتح در قسطنطنیه (استانبول)
۸۰۳	۲ - سلیمان
۷۵۲	۳ - قلیچ علی پاشا در طب خانه استانبول
۴۱۲	۴ - حافظ احمد پاشا در قسطنطنیه (استانبول)

نام کتابخانه و محل آن	شماره کتاب خطی و چاپی
۱ - کتابخانه موزه پریمانیای لندن	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲ - « ملی پارسی باستانام سکه ها و کراورها و غیره	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ - « دولی برلین	۲۰۸۵۰۰۰۰۰
۴ - « ملی ویر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ - « واتیکان	۷۵۶۰۰۰۰
۶ - « سلطانلی بروکسل	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۷ - « ملی مادرید	۱۰۵۰۰۰۰۰۰
۸ - « دانشگاه آلمسردام	۱۰۵۰۰۰۰۰۰
۹ - « لندن درمیسکو	۱۰۰۰۰۰۰۰۰ (چنین میگردیند)
۱۰ - « ملی لندن گراد	۶۰۰۰۰۰۰۰۰ (« «)
۱۱ - « آکادمی علوم سنس گراد	۴۰۰۰۰۰۰۰۰ (« «)
۱۲ - « کنسرد وانشنگن	۸۰۹۸۷۰۳۸۵
۱۳ - « عمومی نیو یورک	۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰

۱۴ - سایر کتابخانه های انازونی بالغ بر ده هزار است و مجموع کتب آن ۱۴۴۰۶۷۵۰۰۰
اما در تهران عزیز هزارها اماکن فساد و فقط دو کتابخانه عمومی دارد با این جریان هنوز
مردم از رونق ملک ناامیدند . مترجم

شماره کتاب	نام کتابخانه و محل آن
۲۹۰۶	۵ - کتابخانه شهید علی پاشا قسطنطنیه (استانبول)
۱۴۴۸	۶ - کپوبریلی اوغلو
۸۳۱	۷ - ابراهیم پاشا
۷۳۲	۸ - والده سلطان
۵۵۲	۹ - بشیر آغا
۱۳۳۶	۱۰ - عاطف افندی
۱۴۴۵	۱۱ - ایاصوفیه در قسطنطنیه (استانبول)
۵۵۶	۱۲ - غالاته سرای
۲۴۲۱	۱۳ - سلطان عثمان سوم قسطنطنیه
۱۰۷۷	۱۴ - محمد راغب پاشا
۹۸۰	۱۵ - لعلی دفتر اول
۱۹۴۷	۱۶ - لعلی دفتر دوم
۹۱۶	۱۷ - سرای همایون
۱۷۶۹	۱۸ - ولی الدین افندی
۱۸۷۷	۱۹ - عیسی افندی در قسطنطنیه (استانبول)
۱۱۰۹	۲۰ - داماد زاده محمد مراد افندی در قسطنطنیه (استانبول)
۱۳۸۳	۲۱ - سلطان عبدالحمید در قسطنطنیه
	۲۲ - حالت افندی در استانبول
۲۷۳۴۵ جلد	جمع کتابهای موجود در استانبول
۱۰۹۹ جلد	۲۳ - کتابخانه جامع ازهر در قاهره
۴۲۲	۲۴ - عبدالله پاشا عظیم در دمشق
۲۶۹	۲۵ - مدرسه احمدیه حلب
۱۶۰۹	۲۶ - رودس
۲۹۸۴۴	جمع کل

مسلم است که تمام کتابهای (خطی) عربی منحصر باین مجلدات نبوده و مقداری از آن در کتابخانه‌های شخصی باقی مانده که در اینجا ذکر نشده است. معذرت نباید آن هم چیز مهمی

۱ - جرجی زیدان و فلوگل از ذکر کتابخانه‌های مهم ایران مانند کتابخانه حضرت رضا و غیره غفلت کرده‌اند. خوانندگان محترم برای اطلاع از کتابخانه‌های مهم ایران بفرست کتابخانه‌های ایران تألیف آقای عبدالعزیز جواهر کلام چاپ تهران سال ۱۳۰۸ مراجعه کنند. مترجم

باشد و البته باید نظر گرفتن کثرت تألیفات بزبان عربی در دوره تمدن اسلام و در قرون وسطی هر قدر هم که موجود مانده باز هم بسیار کم است و چنانکه گفته شد قسمت عمده کتابهای مزبور با انحطاط و انقراض تمدن اسلام نابود گشته است چه که هر قومی و هر ملتی دوره ای (احل معینی) دارد و با انقراض و انحطاط آن قوم و تمدن آن قوم آثارش نیز از میان میرود . سنت ازلی الهی بر این بوده و بر این خواهد بود و تغییر پذیر هم نیست .

پایان جلد سوم